

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
بلاشبہ قرآن نہایت سیدھی راہ دکھاتا ہے

تفسیر

هَذَا الْقُرْآنُ

ان شاء اللہ یہ تفسیر آپ کو قرآن کریم سے بہت قریب کرے گی

جلد چہارم

تالیف

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دکن پوری

شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

ناشر

مکتبہ حجاز دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اب آپ کیا کریں گے؟

سوال: تفسیر ہدایت القرآن بفضلہ تعالیٰ پوری ہوگئی، اب آپ کیا کریں گے؟
جواب: اب میں ایک قرضہ اتاروں گا، مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند منعقدہ ۱۶، ۱۷، ۱۸ اشعبان ۱۴۳۷ھ نے درج ذیل تجویز منظور کی تھی:

”طلبہ دارالعلوم کو اکابر کے منہج اور فکر سے واقف کرانے کا مسئلہ زیر بحث آیا، اس سلسلہ میں مجلس حضرت صدر المدرسین سے گزارش کرتی ہے کہ وہ ”دیوبندیت کیا ہے؟“ کے موضوع پر کوئی تحریر مرتب فرمادیں، جس میں اکابر کے منہج، مشرب اور مذاق کو واضح کیا گیا ہو، اس موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بھی پیش نظر رکھا جائے“

اس وقت میں نے موقر ارباب شوریٰ سے عرض کیا تھا کہ میں ابھی تفسیر ہدایت القرآن میں مشغول ہوں، جب وہ پوری ہو جائے گی اس موضوع پر لکھنے کی کوشش کروں گا، مجلس نے میری بات قبول کر لی، اب بحمدہ تعالیٰ تفسیر پوری ہوگئی ہے، اب ان شاء اللہ اس موضوع پر لکھوں گا، والا مرید اللہ!

صلائے عام ہے یارانِ نکتہ واں کے لئے

دیوبندیت کیا ہے؟ یہ پوری ملت کا موضوع ہے، اور ابھی بحمدہ تعالیٰ ملت میں بہت سے بالغ نظر حضرات موجود ہیں، جو اس سلسلہ میں میری مدد کر سکتے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں گا اگر وہ اپنے خیالات تحریری شکل میں بھیجیں یا وائس ایپ پر ڈالیں، تاکہ میں اپنی کتاب میں اس سے استفادہ کروں۔ واللہ یجزی المحسنین!
نوٹ: یہ تحریر وائس ایپ پر ڈالو اور ہا ہوں، دوسرے گروپوں والے اسے آگے بڑھائیں، تاکہ اطلاع عام ہو جائے، میرے پاس وائس ایپ (بڑا موبائل) نہیں ہے، برخوردار کا نمبر ہے اُس پر آپ اپنی تحریرات بھیج سکتے ہیں جن کا نمبر یہ ہے 9997658227 اور ڈاک کا پتہ وہ ہے جو اس تفسیر پر ہے یعنی:

مکتبہ حجاز دیوبند

ضلع سہارن پور (یو. پی.)

فہرست مضامین

سورہ ہود (علیہ السلام)

- ۱۶ توحید، رسالت، انابت اور آخرت
- ۱۸ استغفار و انابت کی تفصیل:
- ۲۰ عمومی وعدہ اور خصوصی احوال میں تعارض:
- ۲۱ اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کی دو مثالیں
- ۲۲ رزق اور اسباب رزق:
- ۲۶ بعثت بعد الموت اور مسئلہ معاد
- ۲۹ کمزور انسان میں عذاب سہارنے کا دل گردہ کہاں؟
- ۳۲ رسالت اور دلیل رسالت (قرآن کریم) پر اعتراض
- ۳۳ قرآن کے کلام الہی ہونے پر اعتراض ہے تو ہمیں میدان ہمیں چوگاں!
- ۳۵ جن کے دل و دماغ پر دنیا چھائی ہے وہ قرآن کی بات کہاں قبول کریں گے؟
- ۳۷ ایک جامع آیت، جس میں تین باتیں ہیں
- ۴۰ مؤمنین اور منکرین قرآن کے انجام کا اختلاف
- ۴۵ پانچ انبیائے کرام کے واقعات
- ۴۵ ۱- ابوالبشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی سرگذشت
- ۴۸ ایک تجربہ کی بات:
- ۴۹ قوم نے عذاب مانگا؟
- ۵۰ نوح علیہ السلام اور نبی ﷺ کا معاملہ یکساں
- ۵۲ ظاہر میں آدمی، جس چیز کو دانشمندی سمجھتا ہے حقیقت شناس کی نظر میں وہ بے وقوفی ہوتی ہے
- ۵۵ جن کو پچانا تھا ان کو کشتی میں لے لیا
- ۵۷ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا اور ڈوب مرا!
- ۵۸ جب طوفان تھم گیا تو کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہری
- ۶۰ نوح علیہ السلام کی بیٹی کے لئے دعا اور اس پر عتاب
- ۶۳ طوفان کے بعد کے حالات

- ۶۵ دوسری سرگذشت: توبہ و استغفار سے رزق اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے
- ۶۷ حضرت ہود اور قوم میں مکالمہ
- ۷۰ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا آخری انجام
- ۷۲ تیسری سرگذشت: صالح علیہ السلام اور ثمود کی
- ۷۵ قوم صالح کا آخری انجام
- ۷۹ چوتھی سرگذشت کی تمہید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ
- ۸۴ چوتھا واقعہ: لوط علیہ السلام کی قوم کا
- ۸۷ پانچویں سرگذشت: شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والوں کا واقعہ
- ۹۴ توحید اور معاملات میں دیانتداری کی دعوت کو قوم نے کیسے لیا؟
- ۹۴ لیجئے بیچاری نماز کی شامت آئی، وہی کوسی جانے لگی:
- ۱۰۱ شعیب علیہ السلام کو قوم کی دھمکی اور اس کا جواب
- ۱۰۴ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا آخری انجام
- ۱۰۶ پانچ پیغمبروں کی سرگذشتوں کے بعد ایک اور سرگزشت کی جھلک
- ۱۰۸ کفر و تکذیب کا دنیوی انجام
- ۱۱۱ کفر و تکذیب کا اخروی انجام
- ۱۱۳ قیامت کے دن کچھ لوگ بد بخت ہونگے کچھ لوگ نیک بخت
- ۱۱۷ ۱- شرک و بت پرستی کی بنیاد علم و ہدایت اور عقل و فہم پر نہیں، بلکہ باپ دادا کی اندھی تقلید پر ہے
- ۱۱۷ ۲- قرآن برحق ہے تو سب لوگ اس کو کیوں مان نہیں لیتے؟
- ۱۲۱ سورت کے خاتمہ میں پانچ قیمتی باتیں
- ۱۲۲ اٹھیک ٹھیک دین پر ثابت قدم رہنا
- ۱۲۲ استقامت کیا ہے؟
- ۱۲۳ استقامت منفی پہلو سے:
- ۱۲۴ ۲- ظالموں کی طرف نہ جھکنا
- ۱۲۵ ۳- نمازوں کا اہتمام کرنا
- ۱۲۷ ۴- صبر و ہمت سے کام لینا
- ۱۲۷ ۵- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت
- ۱۲۹ دعوت و ارشاد فرض ہے اور فرض کے تین درجے ہیں:

- ۱۳۰ چند کجھ دار نفوس:
- ۱۳۰ انتظار مت کرو، کام شروع کرو:
- تین الجھنیں: ۱- لوگ داعیوں کی بات کیوں قبول نہیں کرتے؟ ۲- کفر و شرک اور برائیاں کیوں ختم نہیں ہوتیں؟ ۳- یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں تو ان کو ہونے کیوں دیتے ہیں؟
- ۱۳۱ داعی کی دل بستگی کا سامان انبیاء کے واقعات ہیں اور واقعات کے دوسرے تین فائدے
- ۱۳۲ تم اپنی راہ لگو، ہم اپنی راہ چل رہے ہیں

سورۃ یوسف (علیہ السلام)

- ۱۴۲ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی تمہید کہ یہ واقعہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے
- ۱۴۵ یوسف علیہ السلام کا خواب اور اس کا مطلب
- ۱۴۸ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں قریش کے لئے سبق ہے
- ۱۵۳ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے وزیر کے محل تک
- ۱۵۸ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پہلا انقلاب
- ۱۶۲ جن کا آسرا تھا وہی تنگے ہو دینے لگے!
- ۱۶۸ شاہی بیگمات کا طعنہ اور عزیز کی بیوی کا جواب
- ۱۷۲ دو قیدیوں کے خواب کی تعبیر اور یوسف علیہ السلام کا زنداں میں کئی سال ٹھہرنا
- ۱۸۰ بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر
- ۱۸۳ بادشاہ کی طلبی اور یوسف علیہ السلام کا تحقیقات کا مطالبہ
- ۱۸۵ نفس تولات مارتا ہے
- ۱۸۶ عصمت انبیاء کی حقیقت:
- ۱۸۶ نفس کی تین حالتیں:
- ۱۸۷ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو مشکل سوا ہے!
- ۱۸۷ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے مشیر اور ملک کی پیداوار کے ذمہ دار بنے
- ۱۸۹ آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بدرجہا بہتر ہے
- ۱۹۲ کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے
- ۱۹۵ یوسف علیہ السلام نے غلہ کی قیمت بھائیوں کے بوروں میں رکھوا دی
- ۱۹۶ ان آیتوں سے تین مسئلے واضح ہوئے:
- ۱۹۸ برادران یوسف علیہ السلام دوبارہ مصر روانہ ہوئے تو ابانے نصیحت فرمائی

- ۱۹۹ اسباب ظاہری کو اختیار کرنا شرعاً مطلوب ہے:
- ۲۰۰ ظاہری اسباب صرف اسباب ہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں:
- ۲۰۴ جب قافلہ بن یامین کے ساتھ مصر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس اتارا
- ۲۰۴ بن یامین کے بورے میں شاہی جام بطور یادگار رکھ دیا جو چوری کا معاملہ بن گیا:
- ۲۱۰ مایوس ہو کر بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا جائے؟
- ۲۱۴ آخر میں پردہ ہٹا اور یوسف علیہ السلام نمودار ہوئے
- ۲۱۷ مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا اور یعقوب علیہ السلام نے خوشبو پالی
- ۲۱۷ معجزات اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتے ہیں:
- ۲۱۹ خیر الخطائین التوابین:
- ۲۲۲ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا
- ۲۲۲ یوسف علیہ السلام نے ابا کو اپنی اطلاع کیوں نہیں دی؟
- ۲۲۵ والدین سے کون مراد ہیں؟
- ۲۲۵ سجدہ عبادت کی علامت ہے، اس لئے ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لئے حرام ہے:
- ۲۲۸ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی حقانیت اور رسول کی صداقت کی دلیل ہے
- ۲۳۰ توحید صحیح کیا ہے؟
- ۲۳۶ آخری سات باتیں
- ۲۳۷ ۱- دین اسلام توحید کا داعی ہے
- ۲۳۸ ۲- رسول ہمیشہ انسان آئے ہیں
- ۲۳۸ ۳- تکذیب رسول کا انجام
- ۲۳۸ ۴- ایمان و تقویٰ کا صلہ
- ۲۳۹ ۵- مومنین کو دنیا میں بھی مدد خداوندی ضرور پہنچتی ہے
- ۲۴۱ ۶- انبیاء کے واقعات میں عبرت کا پہلو
- ۲۴۲ ۷- قرآن پاک اللہ کا سچا کلام ہے اس کی چار خصوصیات ہیں

سورة الرعد

- ۲۴۶ قرآن کریم دین حق (بالکل سچا دین) پیش کرتا ہے
- ۲۴۹ آسمان وزمین کا کارخانہ نہ خود بخود وجود میں آیا ہے نہ بے مقصد بنایا گیا ہے
- ۲۵۴ منکرین اسلام کی تین باتوں کا جواب

- ۱- گل سرگز مٹی ہو جانے کے بعد کیا نیا جامہ پہنایا جائے گا؟ ۲۵۴
- ۲- جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اسے لے کیوں نہیں آتے؟ ۲۵۵
- ۳- رسول مطلوبہ معجزات کیوں نہیں دکھاتے؟ ۲۵۵
- ہر قوم کے لئے کوئی ہادی ہے: ۲۵۶
- موجودہ ہی ذات ہو سکتی ہے جس کا علم کائنات کے ذرے ذرے تک محیط ہو ۲۵۸
- اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں ۲۶۰
- حفاظت خداوندی پر اشکال کے جواب میں دو ضابطے ۲۶۲
- نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی بادلوں سے بارش برساتے ہیں اور وہی کڑا کر گراتے ہیں ۲۶۴
- گرج فرشتے کی آواز ہے: ۲۶۵
- اللہ پاک ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، پس انہی سے مانگو ۲۶۶
- اللہ تعالیٰ یکتا، یگانہ، زبردست اور سب کو مغلوب رکھنے والے ہیں ۲۶۹
- نہ حق اور باطل یکساں ہیں نہ مومن اور کافر (مثال سے وضاحت) ۲۷۳
- مسلمان اور غیر مسلم بھی یکساں نہیں ۲۷۴
- مومن اور کافر اس لئے برابر نہیں ہو سکتے کہ مومن احکام کی پیروی کرتا ہے اور کافر خلاف روزی ۲۷۷
- مومن کی زندگی میں نوبتیں خاص طور پر نظر آتی ہیں ۲۷۸
- جن کی زندگی میں مذکور نو (۹) باتیں ہوں ان کے لئے تین انعامات ۲۸۶
- عقل کے دشمنوں کی زندگی کا نقشہ اور ان کا انجام ۲۸۷
- رزق کی کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے ۲۸۸
- قرآن کریم رسول اللہ ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے ۲۹۲
- مسلمانوں کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی کہ اگر منکرین کو مطلوبہ نشانیاں دکھادی جائیں تو وہ ایمان لے آئیں ۲۹۷
- نبی ﷺ کو تسلی کہ کفار کا یہ برتاؤ ہمیشہ ہی رہا ہے، مگر سزا کا وقت آ رہا ہے ۲۹۹
- غافل انسان خیال کرتا ہے کہ اللہ پاک کو اس کی حرکتوں کی کیا خبر اور وہ اللہ کے قابو میں کہاں آنے والا ہے! ۳۰۱
- معبودان باطل اللہ کے عذاب سے بچانہ سکیں گے ۳۰۲
- سرکش لوگوں کا انجام: ۳۰۳
- خدا ترس بندوں کا انجام: ۳۰۴
- رسالت پر اہل کتاب کے تین اعتراضات کے جواب ۳۰۶
- اسلام اپنی خاموش تبلیغ کے ذریعہ پھیلتا رہا اور مخالفین اسلام کے پیروں تلے سے زمین نکلتی رہی! ۳۱۱

۳۱۳ اہل کتاب کی چند گواہیاں:

سورۃ ابراہیم (علیہ السلام)

- ۳۱۹ سورت کی ابتدا چھ باتوں سے ہوئی ہے
- ۳۲۳ رسول امت کا ہم زباں ہوتا ہے
- ۳۲۶ بنی اسرائیل کی سرگذشت میں قریش کے لئے عبرت اور مسلمانوں کے لئے تسلی ہے
- ۳۳۲ تمام انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ایک ہی طرح کا سلوک کیا ہے
- ۳۳۵ منکرین نے رسولوں کو دھمکی دی، اللہ پاک نے ان کو تسلی دی
- ۳۳۹ کفار کے تین باطل گمانوں کی تردید
- ۳۳۹ ۱- کفار کے نیک اعمال آخرت میں راکھ کا ڈھیر ثابت ہو گئے
- ۳۴۱ ۲- کافروں کے اکابر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے
- ۳۴۲ ۳- کافروں کے معبود اور شیطان بھی کوئی مدد نہیں کریں گے
- ۳۴۳ مقابلہ مومنین کی خوش انجامی کا بیان
- ۳۴۵ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال
- ۳۵۱ انسان کا بھی عجیب حال ہے، نعتیں کھاتا ہے اللہ کی اور عبادت کرتا ہے شیطان کی!
- ۳۵۵ قریش کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنائیں اور دعائیں
- ۳۶۴ یہ آیتیں اس سورت کی آخری نصیحتیں ہیں

سورۃ الحجر

- ۳۷۲ قرآن کا نزول پڑھنے اور عمل کرنے کے لئے ہوا ہے
- ۳۷۳ قوموں کی موت و حیات کے لئے ایک میعاد مقرر ہے جس سے وہ ایک سکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتیں
- ۳۷۶ اندھوں کو اندھیرے میں دور کی سوچی! کہا: رسول پاگل ہے اور قرآن دیوانے کی بڑ ہے!
- ۳۷۷ فرشتے عذاب کا کوڑا لے کر آتے ہیں، رسولوں کے ساتھ نہیں رہتے
- ۳۷۷ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی
- ۳۷۸ قرآن کریم اور دیگر کتب سماوی میں فرق:
- ۳۷۹ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا؟
- ۳۷۹ حفاظت قرآن ختم نبوت کی دلیل:
- ۳۸۰ حفظ قرآن:

- حافظ قرآن کو حافظ کیوں کہا جاتا ہے؟ ۳۸۱
- قرآن پاک کا صرف ترجمہ شائع کرنا: ۳۸۱
- ۱- تاریخی نظیروں سے نبی ﷺ کی تسکین و تسلی ۳۸۳
- ۲- اگر کافروں کو ان کی مطلوبہ نشانی دکھائی جائے گی تو وہ اس کو نظر بندی یا جادو قرار دیں گے ۳۸۴
- تین آفاقی نشانیاں فرشتوں کو لے آنے سے بھی اہم ہیں ۳۸۷
- خلاصہ گفتگو: ۳۹۲
- آفاقی نشانیوں کے بعد نفسی نشانیوں کا تذکرہ ۳۹۶
- انسانی زندگی کے ابتدائی حالات: ۳۹۷
- اللہ کے مخلص بندوں کا بہترین انجام ۴۰۰
- اللہ کی مہربانی اور نوازش کی ایک مثال ۴۰۳
- اللہ کی سخت گرفت کی پہلی مثال ۴۰۸
- اللہ کی سخت گرفت کی دوسری مثال ۴۱۱
- اللہ کی سخت گرفت کی تیسری مثال ۴۱۳
- یہ جہاں بامقصد پیدا کیا ہے ۴۱۶
- اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ فاتحہ عطا فرمائی جو بیماریوں کے لئے شفاء ہے اور قرآن عطا فرمایا جو عظیم دولت ہے ۴۱۷
- عظیم نعمت قرآن کریم ہے، خاص طور پر اس کی سات آیتیں جو سورۃ الفاتحہ کی شکل میں دی گئی ہیں ۴۱۸
- سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفاء ہے: ۴۲۰
- قرآن کریم بار بار دوہرائی جانے والی کتاب ہے: ۴۲۰
- قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے: ۴۲۰
- حدیث الحَالُ الْمُتَوَجِّعُ كَالْمَطْلَبِ: ۴۲۱
- قرآن کا پڑھنا اور سننا برابر نہیں: ۴۲۲
- سورۃ الفاتحہ کو سات آیتیں کیوں کہا ہے؟ ۴۲۲
- سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا قدرتی طریقہ: ۴۲۲
- شمود اور قریش ایک تھیلے کے پٹے بنے! ۴۲۲
- سارے قرآن کو یا اس کے بعض حصہ کو جھٹلانے والوں کا انجام: ۴۲۳
- مشرکین کو ان کے انجام سے باخبر کر دیں پھر ان سے رخ پھیر لیں: ۴۲۵

- ۴۲۵ داعی کی دل تنگی کا علاج ذکر اور عبادت ہے:
- ۴۲۶ یہ اعتقاد الحاد محض ہے کہ سلوک میں ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ جس میں تکلیفات شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں:

سورۃ النحل

- ۴۳۱ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے اور شرک کی تردید.....
- ۴۳۲ نبوت و رسالت کی ضرورت.....
- ۴۳۳ توحید کی عقلی دلیل.....
- ۴۳۵ برہان ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال.....
- ۴۳۶ خود انسان کی ہستی بڑی نعمت ہے.....
- ۴۳۶ جانور بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں.....
- ۴۴۰ نبوت کی ضرورت کا بیان.....
- ۴۴۲ ۱- پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے.....
- ۴۴۵ ۲- آسمانی نعمتیں.....
- ۴۴۵ ۳- زمینی مختلف مخلوقات بھی نعمت ہیں.....
- ۴۳۶ ۴- سمندر کی نعمت میں پانچ فائدے.....
- ۴۴۷ ۵- پہاڑ زمین کی مسخیں ہیں.....
- ۴۴۷ ۶- منزل مقصود پانے کی راہیں.....
- ۴۴۷ توحید پر استدلال.....
- ۴۴۸ اللہ کی بے شمار نعمتیں.....
- ۴۴۹ ردّ اشراک.....
- ۴۵۱ انکارِ توحید کی وجوہ.....
- ۴۵۲ منکرین توحید کا انجام.....
- ۴۵۳ متکبروں کا دنیوی اور اخروی انجام.....
- ۴۵۶ برے لوگوں کے انجام کے بعد اچھے لوگوں کے انجام کے تین فائدے.....
- ۴۵۸ متقیوں کے حالات اور ان کا شاندار انجام.....
- ۴۶۲ ان معاندین کو تنبیہ جو حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں.....
- ۴۶۲ ہندوستان میں کوئی نبی یا رسول آئے؟.....

- طاغوت کے معنی: ۴۶۵
- ستم رسیدہ مہاجرین کے لئے دارین کی بشارت: ۴۶۹
- مہاجرین کے چار اوصاف: ۴۷۰
- ہمیشہ مرد ہی رسول / نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں: ۴۷۱
- حجیت حدیث: ۴۷۲
- تقلید اور تقلید شخصی کا وجوب: ۴۷۳
- مخالفین اسلام اللہ کی پکڑ سے مأمون نہیں ۴۷۵
- توحید کی دلیل: کائنات کی ایک ایک چیز منقاد و مطیع ہے ۴۷۸
- بے مروت انسان کا حال: ۴۷۹
- جو خالص اللہ پاک کا حق ہے اس کو غیر اللہ کے لئے تجویز کرنا حماقت ہے ۴۸۳
- جو بات اللہ پاک کے لائق نہیں، اس کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا بھی حماقت ہے ۴۸۴
- اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا بھی حماقت ہے ۴۸۵
- آیت پاک کا خلاصہ سمجھ لینے کے بعد اب چار باتیں سمجھ لیجئے: ۴۸۵
- صفات توقیفی ہیں: ۴۸۶
- شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت: ۴۸۷
- جاہلوں کو ان کی گستاخیوں کی سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ ۴۸۹
- رسول اللہ ﷺ کو تسلی کہ آپ پریشان نہ ہوں ۴۹۱
- اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو حیات نو بخشیں گے ۴۹۲
- برے لوگوں سے بھلے لوگ اور سنگ دلوں سے نرم دل کیسے نکلتے ہیں؟ ۴۹۳
- نیش زنوں میں سے غم گسار دوست کس طرح نکلتے ہیں؟ ۴۹۵
- دشمنوں میں سے جو دوست نکلیں گے وہ سچے کپے اور مخلص ہونگے ۴۹۶
- شراکت کی تین بنیادیں جو مفقود ہیں ۴۹۹
- بااختیار اور بے اختیار برابر نہیں ہو سکتے ۵۰۳
- مؤمن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے ۵۰۵
- ربوبیت سے الوہیت پر استدلال ۵۰۸
- اللہ کی صفت علم و قدرت کا بیان ۵۰۸

- ۵۰۹ انسان پر اللہ تعالیٰ کے پانچ احسانات
- ۵۱۲ جاننے بوجھتے جھوٹ کی دو مثالیں
- ۵۱۲ ۱- قیامت کے دن امتیں اس کا انکار کریں گی کہ ان کے پاس رسول پہنچے تھے
- ۵۱۵ ۲- مشرکین قیامت کے دن شرک کا انکار کریں گے
- ۵۱۶ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دے گا
- ۵۱۷ امت دعوت اور امت اجابت:
- ۵۲۰ آیت کی خطبہ میں شمولیت اور اس کی تاثیر کے دو واقعے
- ۵۲۲ تین خوبیوں کا حکم اور تین برائیوں کی ممانعت
- ۵۲۸ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا قول و قرار پورا کرو
- ۵۲۸ عہد و میثاق کی دو قسمیں:
- ۵۲۹ مثال سے نقض عہد کی قباحت
- ۵۲۹ ترقی پذیر قوم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑنا
- ۵۳۰ عہد و پیمان توڑنے کے نقصانات
- ۵۳۰ مفادات پیش نظر رکھ کر نقض عہد کرنا
- ۵۳۱ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کا اجر دائمی ہے
- ۵۳۱ نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے
- ۵۳۲ قرآن کریم سے استفادہ کے لئے تعویذ کی حکمت
- ۵۳۶ احکام میں تبدیلی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے
- ۵۳۸ قرآن فصیح و بلیغ کلام ہے، کسی عجمی کا یہ کلام نہیں ہو سکتا
- ۵۴۰ شیطان و وساوس سے متاثر ہو کر ایڑیوں پر پلٹنے والوں کے لئے وعید
- ۵۳۵ دونوں فریقوں کا انجام: جنھوں نے مظالم سہے اور جنھوں نے مسلمانوں پر مظالم توڑے
- ۵۳۹ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزارة قوی اور ناشکری
- ۵۵۲ ایک شکر گزار بندے کا تذکرہ
- ۵۵۳ دعوت الی اللہ کے اصول و آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ ہود (علیہ السلام)

نمبر شمار ۱۱ نزول کا نمبر ۵۲ نزول کی نوعیت مکی رکوع ۱۰ آیات ۱۳۳

آگے (آیات ۵۰-۶۰ میں) حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اس سے سورت کا نام رکھا گیا ہے، اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات بھی اس سورت میں بیان ہوئے ہیں، مگر نام میں ہود علیہ السلام کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ ان کا واقعہ نبی ﷺ اور مشرکین مکہ کی ہو بہو تصویر تھی، اور مخالفین کو جو فہمائش نزول سورت کی تقریب سے کرنی تھی وہ بھی ان کی سرگذشت میں موجود ہے۔

رابطہ: سورہ یونس (علیہ السلام) شرک کی تردید، توحید کے اثبات اور وحی کی پیروی کی تاکید پر ختم ہوتی تھی، یہ سورت بھی انہی باتوں سے شروع ہوئی ہے، سورہ یونس کے شروع میں تھا: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾: یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہاں فرمایا ہے: ﴿كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾: یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں، پھر ان کو کھولا گیا ہے دانا باخبر کی طرف سے! پس یہ وہی بات ہے جو زیادہ وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے، اور دونوں سورتوں کی ترتیب نزولی بھی ایک ہے، اس لئے یہ سورت اس سورت سے موصلاً آئی ہے۔

زمانہ نزول: یہ پوری سورت ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اس کا نزول کا نمبر ۵۲ ہے، یونس کا ۵۱ تھا، یعنی یہ سورت مکی دور کے آخر میں سورہ یونس سے موصلاً نازل ہوئی ہے، اس لئے سورت کا انداز وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا، یعنی دین کی دعوت، فہمائش اور تنبیہ، مگر تنبیہ کا انداز زیادہ مفصل اور زور ہے۔

سورت کی اہمیت: دو حدیثوں سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے:

۱- نبی ﷺ نے جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کا حکم دیا ہے^(۱)

۲- صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ بوڑھے ہو چلے! آپ نے فرمایا: ”ہود، واقعہ، مرسلات، ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ اور ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ نے مجھے بوڑھا کر دیا“^(۲) یعنی یہ سورتیں اس قدر پر تاثیر ہیں کہ اگر

(۱) رواہ الدارمی فی سننہ ص ۴۳۳ وأبو داود فی مراسیلہ والبیہقی فی شعب الإیمان عن کعب (الدر المنثور ج ۳ ص ۳۱۹) (۲) شمائل ترمذی ص ۳۰ درمنثور ج ۳ ص ۳۱۹ میں یہ مضمون بارہ صحابیوں سے مروی ہے۔

انسان ان کا صحیح اثر قبول کرے تو اس کی حالت دگرگول ہو جائے۔

سورت کے مضامین: یہ سورت چار مضامین سے شروع ہوئی ہے:

۱- اللہ پاک جل شانہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔

۲- حضور پاک ﷺ اللہ پاک کی طرف سے مأمور ہیں اور اس لئے مأمور ہیں کہ انکار و سرکشی کے نتائج سے

خبردار کریں، اور ایمان اور نیک اعمال پر کامرانیوں کی خوش خبری سنائیں۔

۳- لوگوں کو چاہئے کہ سرکشی سے باز آ جائیں۔ اور توبہ و استغفار کریں۔ اگر انھوں نے ایسا کیا تو دونوں جہاں کی

بھلائی کا وعدہ ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں۔

۴- سب لوگوں کو لوٹ کر اللہ پاک ہی کی طرف جانا ہے۔ پس ان سے ملاقات کے لئے سامان تیار کریں۔

پھر مخالفین اسلام کے ایک طرز عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کے

سامنے ہے۔ ان کے علم سے ایک چیونٹی کا سوراخ بھی پوشیدہ نہیں، پس انسان کے افکار و اعمال کیوں کر پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟

پھر تخلیق کائنات کی غرض بیان کرتے ہوئے مسئلہ معاد پر روشنی ڈالی ہے، اور اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے شبہات

کا جواب دیا ہے اور تشبیہ کی ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، وہ دراصل ایک مہلت عمل ہے، جو اللہ پاک

اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالنے نکل سکے گا۔

پھر آیت (۹) سے کفار اور مومنوں کے مزاج کا فرق واضح کیا ہے۔ اور آیت (۱۲) سے مسئلہ رسالت قرآن کو مفصل

بیان کیا ہے۔ اور آیت (۱۵) سے آیت (۲۳) تک ایمان و کفر کا تفاوت اور مومن کی کامرانی اور کافر کی بد انجامی کا تفصیلی

تذکرہ ہے۔

پھر پانچ پیغمبروں کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں۔ ضمناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ اور آخر میں حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اور فرعون کی بد انجامی کی طرف اشارہ فرما کر سمجھایا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ حیات دنیا

کے ظاہری پہلو پر اعتماد نہ کریں۔ کیونکہ جن امتوں نے ایسا کیا ہے اور پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ نہایت برا انجام دیکھ

چکی ہیں۔ پس اب کیا ضروری ہے کہ تم بھی اسی راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات، قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے

ہیں، پھر معاذ کا ذکر کرتے ہوئے مومن کے انجام کا فرق واضح کیا ہے۔ اور آخر میں جامع نصاب پر سورت کو تمام کیا ہے۔

پس بنیادی مسائل اس سورت میں یہ ہیں۔ توحید، رسالت، معاد، قرآن، اچھے اور برے اعمال کا فرق، اور ان کے

انجام کا اختلاف اور ضمناً متعدد مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ مثلاً مومن و کافر کے مزاج کا فرق، تخلیق کائنات کی غرض، علم

الہی کی پہنائی، قرآن پاک میں انبیاء علیہم ائصالہ و السلام کے واقعات بیان کرنے کے فوائد اور مقاصد اور دین پر مضبوطی

سے چمکنے کی تاکید وغیرہ۔

(۱۱) سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ - (۵۲)

آیتھا ۱۳

رکوعاتها ۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الذِّكْرِ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۚ وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

بِسْمِ	نَامِ	آيَاتُهُ	اس کی آیتیں	تَعْبُدُوا	بندگی کرو تم
اللَّهُ	اللہ پاک (کے)	ثُمَّ (۲)	پھر	إِلَّا	سوائے
الرَّحْمَنِ	بے حد مہربان	فُصِّلَتْ (۳)	کھولی گئی ہیں	اللَّهُ	اللہ پاک (کے)
الرَّحِيمِ	نہایت رحم فرمانے والے	مِنْ لَدُنْ (۴)	منجانب	إِنِّي	بلاشبہ میں
الذِّكْرِ	الف، لام، را	حَكِيمٍ	دانا	لَكُمْ	تمہیں
كِتَابٌ (۱)	(یہ) ایک کتاب (ہے)	خَبِيرٍ	باخبر (کے)	مِنْهُ	اس (کی طرف) سے
أُحْكِمَتْ	مضبوط کی گئی ہیں	أَلَّا (۵)	کہ نہ	نَذِيرٌ	ڈرانے والا

(۱) ترکیب: کِتَابٌ خبر ہے مبتداء محذوف کی اور جملہ أُحْكِمَتْ اس کی صفت ہے اور جملہ مِنْ لَدُنْ صفت جانی بھی ہو سکتا ہے اور أُحْكِمَتْ اور فُصِّلَتْ سے متعلق بھی ہو سکتا ہے (۲) ثُمَّ حرف عطف ہے اور ما قبل سے مابعد کے مؤخر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ خواہ یہ مؤخر ہونا بالذات ہو، یا باعتبار مرتبہ کے یا باعتبار وَضْع کے یہاں دونوں جگہوں میں تراخی حال و وضع کے لئے ہے (روح) (۳) فَصَّلَ الْكَلَامَ تفصیل کرنا فَصَّلَ الشَّيْءَ جدا جدا کرنا، تمیز کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فَصَّلَ الْعَقْدَ: ہار کے دو مہروں کے درمیان دوسرے رنگ کا مہرہ ڈالنا (۴) لَدُنْ ظرف ہے اور نئی ہے وَهِيَ لِأَوَّلِ غَايَةِ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَخِيرُ مَجَازًا (روح) (۵) يَدْوِي لَفْظٌ هُوَ أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ لَائِي نُونٍ أَوْ لَامٍ فِي أَدْعَاءٍ هُوَ هِيَ۔

وہاں فرمایا تھا کہ قرآن میں حکمت کی باتیں ہیں، یہاں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ قرآن کی آیتیں لفظی اور معنوی ہر حیثیت سے چچی نکلی، بادل تولد پاؤرتی ہیں، اس کا کوئی مضمون حکمت یا واقع کے خلاف نہیں، عربی زبان خواہ کتنی ہی پلٹیاں کھائے قرآن کی فصاحت و بلاغت میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، جو مضمون جس عبارت سے ادا ہوا ہے محال ہے کہ اس سے بہتر تعبیر ہو سکے۔ نیز ہر بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، قرآن کا بیان نہ الجھا ہوا ہے نہ گجگک، بلکہ غایت درجہ موزوں ہے، توحید کے دلائل اور مواعظ و قصص موقع بہ موقع سلیقہ سے سجائے گئے ہیں۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم حکیم مطلق اور خیر برحق کی طرف سے اتارا گیا ہے، کسی انسان کی قوتِ فکریہ کا نتیجہ نہیں، اس لئے اس کو ایسا ہی ہونا چاہئے، پس فاصلہ (آیت کے آخر) میں دلیل ہے قرآن کے مضبوط کلام ہونے کی، اور حروف مقطعات کے بعد قرآن کی یہ خوبی بطور تمہید بیان ہوئی ہے، کیونکہ قرآن ہی مذکورہ چار بنیادی مضامین کی دلیل ہے:

۱- توحید: — قرآن کی خوبی بیان کرنے بعد پہلا حکم یہ دیا ہے کہ بندے صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، یہی توحید ہے، اور یہی قرآن نازل کرنے کا بڑا مقصد ہے کہ دنیا جہاں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے، اور اس کا طریقہ سکھایا جائے۔

۲- رسالت: — اور توحید کی تعلیم کے لئے ہمیشہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں، اور اب آخری رسول تشریف لائے ہیں، اب جو ان کی دعوت قبول کرے گا اور ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور غیر اللہ کو عبادت میں شریک نہیں کرے گا: وہ اس کو فلاح دارین کی خوش خبری سناتے ہیں، اور جو نہیں مانے گا اور کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا رہے گا، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

۳- استغفار و انابت: — استغفار کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ وہ اپنی رحمت میں ڈھانک لیں، گناہ ہوں تو ان پر قلمِ غفور پھیر کر اور راضی ہو کر، ورنہ بدرجہ اولیٰ، چنانچہ انبیاء بھی استغفار کرتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سزاوار بھی ہوتے ہیں اور محتاج بھی — اور انابت: کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اس کا ہور ہنا، اسی کو نسبت حضور اور یادداشت کہتے ہیں، اور پاس انفس یعنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس کا طریقہ ہے۔ پھر استغفار و انابت کا فائدہ بیان کیا ہے کہ اس میں دارین کی بھلائی ہے، دنیا میں موت تک عمدہ فوائد زندگی (خوش حال زندگی) حاصل ہونگے، اور آخرت میں نیک کام کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا، دس گنا ثواب تو ملے ہی گا، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔

۴- آخرت: — اور یہ اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرتے ہیں وہ جان لیں

کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، قیامت (مقررہ وقت) آنے والی ہے، جو اس دنیا کا آخری دن ہوگا، اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی، اس دن نافرمان بندوں کو سخت عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔

اور وہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ انسان مر کر ختم نہیں ہو جاتا، اس کی روح اللہ کے حضور میں پہنچ جاتی ہے، پس سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ قادر کامل ہیں، ان کو مزادینے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔

آیات پاک: الف، لام، را — یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں، پھر وہ آیتیں جدا کی گئی ہیں، دانا باخبر ہستی کی طرف سے — یعنی نازل کی گئی ہیں^(۱) — کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو —

یہاں تک توحید کا مضمون ہے، پھر رسالت کا ذکر ہے — بلاشبہ میں تمہیں ان کی طرف سے ڈرانے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں — اس کے بعد استغفار و انابت کا مضمون ہے — اور یہ کہ معافی چاہو اپنے پروردگار سے، اور نیز

متوجہ رہو اس کی طرف — (فائدہ) — بہرہ مند فرمائیں گے وہ تمہیں عمدہ فوائد زندگی سے ایک مقررہ وقت تک — یعنی موت تک — اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کی زیادتی کا اجر عنایت فرمائیں گے — یعنی آخرت میں،

اس میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی ترغیب ہے، پھر آخرت کا مضمون ہے — اور اگر تم نے روگردانی کی تو یقیناً مجھے ڈر ہے تمہارے حق میں بڑے بھاری دن کے عذاب کا تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔

استغفار و انابت کی تفصیل:

پھر جو بندے حدود بندگی میں واپس آجائیں، اور غیروں سے کنارہ کش ہو جائیں، ان سے قرآن پاک دو باتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔

پہلا مطالبہ: — استغفار کا یعنی اللہ پاک سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش طلب کرے — یعنی جب کسی مومن بندے سے گناہ یا نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل سرزد ہو جائے، تو چاہئے کہ وہ مومن بندہ سچے دل سے اللہ

(۱) یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ مِنْ لَدُنِّي، فَصَلَّتْ كَاظِرْفِ هُو، اور اگر جملہ مِنْ لَدُنِّي: كِتَابِكِ دُوسری خبر ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی، جس کے ہر فعل میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ کائنات کے ذرہ ذرہ سے پوری طرح باخبر ہیں۔ ان کے سب حالات کو بخوبی جانتے ہیں۔

اس لئے ان سب پر نظر کر کے اور عالم کے مزاج کی پوری تشخیص کر کے، اور قیامت تک پیش آنے والے تغیرات و حوادث کو جانچ تول کر کے، اس حکمت بھری کتاب کو نازل فرمایا ہے

پاک سے معافی اور بخشش کی درخواست کرے، تاکہ ان برے کاموں کی سزا سے بچ جائے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ان کی موجودگی میں، یہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کامل شعوری حالت میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے۔ اور کسی وقت بھی غفلت اور بھول اس پر طاری نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ غفلت کی حالت میں یا اغوائے شیطانی سے یا خود اپنے نفس امارہ کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔

قرآن پاک اس مرحلہ میں اس بندۂ خدا کو دعوت دیتا ہے کہ تیرے مالک اور مولیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، معافی مانگنے پر بڑے سے بڑے گناہوں کو اور قصوروں کو وہ بڑی خوشی سے معاف فرمادیتے ہیں پس تجھے ان سے معافی اور بخشش کی درخواست کرنی چاہئے۔ بلکہ استغفار ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت اور قرب الہی کے مقامات میں سے بلند ترین مقام ہے کیونکہ استغفار کے وقت بندہ اپنی گنہگاری اور تقصیر کے احساس کی وجہ سے انتہائی ندامت اور احساسِ پستی کی حالت میں ہوتا ہے، اور گناہ کی گندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو، مالک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ بندگی اور بندگی، گنہگاری اور قصور واری کے احساس کی کیفیت، ہی اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک کے خاص مقرب بندے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکا ہے اس وجہ سے وہ برابر توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، بخاری شریف میں حضور اقدس ﷺ کا پاک ارشاد مروی ہے کہ:

وَاللّٰهُ اِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَآتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الْاَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

ترجمہ: خدا کی قسم! میں دن میں ستر بار سے زیادہ اللہ پاک کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کے بارے میں جس بندے کو جس درجہ کا شعور و احساس ہوگا، وہ اسی درجہ میں اپنے آپ کو حقوقِ عبدیت کی ادائیگی میں قصور وار سمجھے گا۔ اور رسول اللہ ﷺ کو چونکہ یہ چیز بدرجہ کمال حاصل تھی، اس لئے آپ ﷺ پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ عبدیت اور بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے آپ بار بار اور مسلسل استغفار فرماتے تھے۔

دوسرا مطالبہ: — توجہ الی اللہ اور انابت کا ہے — یعنی اللہ پاک کی معرفت، اس کے جلال و جبروت اور اس کی رحمت کا دائمی احتضار اور ہمہ وقتی تعلق اور وابستگی — اسی سے عبد و معبود کا رشتہ مستحکم ہوتا ہے، اور بندے کا اپنے مولیٰ سے ایک ایسا زندہ محسوس اور جذباتی تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو اپنا حقیقی کارساز، مشکل کشا، دست گیر اور فریاد رس سمجھنے لگتا

ہے۔ اور اس کو ان کی قدرتِ کاملہ پر ایسا بھروسہ اور ان کی محبت و شفقت پر ایسا ناز ہوتا ہے جیسا ایک بچہ کو اپنی چاہنے والی ماں پر ہوتا ہے۔

لیکن اللہ پاک سے یہ ہمہ وقتی تعلق مشکل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اس کا اپنا نفس الگ تنگ کرتا ہے اور دنیا کی چیزوں کی محبت کسی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، مسلم شریف میں سید العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مروی ہے کہ:

إِنَّهُ لَيَعَانُ عَلَيَّ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَعْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۲۰۳)

ترجمہ: واقعہ یہ ہے کہ میرے دل پر میل آجاتا ہے اور اللہ! میں ایک دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں۔ جب سید العارفین اکمل الواصلین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری زندگی کے بیشتر لمحات تو غفلت ہی میں گزر جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے عارضی حال پر استغفار بھی فرماتے ہیں، مگر ہم تو غفلت میں مست ہیں۔

آیات پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک بندوں سے دو باتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ صرف اللہ پاک کی عبادت کی جائے اور بشریت کے تقاضے سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو عرقِ ندامت سے اس کی تلافی کر دی جائے، اور دوسرا یہ کہ بندہ ہر وقت اللہ پاک کو یاد رکھے، کسی لمحہ اور کسی آن اپنے مولیٰ کو نہ بھولے۔

آگے ایمان، استغفار اور انابت پر وعدہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک تمہیں عمدہ فوائد زندگی سے ایک مقرر وقت یعنی موت تک بہرہ مند فرمائیں گے۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ وعدہ دہرایا گیا ہے۔ سورہ نوح (علیہ السلام) میں ہے: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ:

”تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجیں گے اور تمہیں اموال و اولاد میں ترقی دیں گے، اور تمہارے لئے باغات لگائیں گے اور تمہارے لئے نہریں بہائیں گے“ (آیات ۱۰-۱۲)

عمومی وعدہ اور خصوصی احوال میں تعارض:

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ یہ وعدہ ایک عمومی وعدہ ہے، اس لئے جب کبھی خصوصی احوال سے اس کا تعارض ہوگا، تو اس وقت خصوصی احوال عمل میں آئیں گے۔ اور یہ عمومی وعدہ ضمنی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض مقبول بندے بھی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک جل شانہ کے خصوصی قوانین کی کار فرمائی ہے۔ مثلاً کسی کو بچے سے بیحد محبت ہے اور اس نے محبت میں بچے سے متنوع وعدے بھی کر رکھے ہیں لیکن اگر وہ بچہ کسی ایسے مرض کا شکار

ہو جائے کہ اس کی صحت کی خاطر کھانا بند کرنا پڑے یا اس کا کوئی عضو کاٹنا پڑے اور اتفاق سے باپ ڈاکٹر بھی ہو تو جس وقت وہ اس کا فاسد عضو کاٹے گا، اس وقت خصوصی حال کا اثر ہوگا۔ اور محبت کے وعدے ضمنی ہو جائیں گے۔

اَلَا اِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ يَعْلَمُ
مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي
الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

اَلَا اِنَّهُمْ (۱) يَكْتُمُونَ (۲) صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا (۳) مِنْهُ اَلَا حِينٍ (۴) يَسْتَعْشُونَ (۵) ثِيَابَهُمْ	سنو! بے شک وہ (لوگ) دوہرے کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپ جائیں وہ اللہ سے سنو جب وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑوں کو	يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (۶) فِي الْاَرْضِ	جاننے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ برملا کرتے ہیں بلاشبہ وہ خوب جاننے والے ہیں دلوں کی باتوں کو اور نہیں کوئی جاندار زمین میں	اَلَا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا (۷) وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (۸)	مگر اللہ پاک پر (ہے) اس کی روزی اور جاننے ہیں وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو سب کچھ صاف دفتر میں (ہے)
--	---	---	---	--	--

اللہ تعالیٰ کے وسعتِ علم کی دو مثالیں

تیسری آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگر تم نے قرآن پاک کی دعوت سے روگردانی کی، تو مجھے تمہارے بارے میں

(۱) اَلَا اِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ (۲) يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ (۳) يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ (۴) يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ (۵) يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ (۶) يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ (۷) يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ (۸) يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ (۹) يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ اَلَا حِينٍ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ

”بڑے دن“ یعنی قیامت کے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس دن اللہ پاک تم کو ضرور سزا دیں گے۔ سزا دینے کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں ۱۔ مجرم حاضر ہو۔ ۲۔ حاکم سزا دینے کی پوری قدرت اور کامل اختیار رکھتا ہو۔ ۳۔ مجرم کی ساری کارروائیاں اس کے علم میں ہوں۔ چوتھی آیت میں پہلی دو باتوں کا تذکرہ تھا کہ اللہ پاک ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یعنی مجرم اور غیر مجرم سب کو اللہ پاک کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ نیز فرمایا تھا کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں ان کی قدرت کامل اور اختیار عام ہے۔ اب ان دو آیتوں میں تیسری بات کا تذکرہ ہے ان میں یہ بیان ہے کہ اللہ پاک کا علم محیط اور ہر چیز کو وسیع ہے وہ ہر کھلی چھپی چیز کو یکساں جانتے ہیں۔ وہ دلوں کی تہ میں جو خیالات، ارادے اور نیتیں پوشیدہ ہیں، ان پر بھی مطلع ہیں۔ پھر کوئی مجرم اپنے جرم کو کس طرح ان سے مخفی رکھ کر نجات پاسکتا ہے؟

مشرکانہ ذہنیت بھی عجیب چیز ہے۔ جس رخ پر پڑ جاتی ہے، انتہا پر پہنچ کر دم لیتی ہے۔ دُخدا اور دنیا سے بے رغبتی پر آتی ہے تو سنیاں سے ورے نہیں رکتی۔ اور دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے تو حرام کو بھی حلال بنا لیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ (کافر) ضروریات بشری کے وقت بھی کسی حصہ بدن کو برہنہ کرنے سے شرماتے تھے کہ آسمان والا ہم کو دیکھتا ہے، برہنہ ہونا پڑتا تو غلبہ حیا سے جھکے جاتے اور شرمگاہ کو چھپانے کے لئے سینہ کو دوہرا کئے لیتے تھے، اور اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ پاک سے پردہ کر لیا^(۱)۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: سنو! وہ لوگ

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ بخاری شریف میں یہ ہیں ﴿اناس كانوا يستحيون ان يتخلوا فَيَقْضُوا الى السَّمَاءِ، وَأَنْ يَجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَقْضُوا الى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ﴾ دوسری روایت میں ہے ﴿قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحي او يتخلى فيستحي فنزلت﴾ (ص ۶۷ ج ۲ کتاب التفسیر، سورہ ہود) تفسیر مظہری میں بطور تشریح من المسلمین بڑھایا ہے۔ فوائد عثمانی میں بھی یہی مطلب بیان کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حال تھا، مگر تفسیر تھانی میں ہے کہ ”مکہ کے کفار کو جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباسؓ سے منقول ہے یہ گمان تھا کہ وہ بوقت قضائے حاجت اپنے اوپر کپڑا ڈال لینا خدا سے مخفی ہونا سمجھتے تھے“ بخاری شریف کے شارحین اس سلسلہ میں خاموش ہیں۔ احقر کے ناقص خیال میں چند وجوہ سے حضرت ابن عباسؓ کے قول کا صحیح مطلب وہی ہے جو تفسیر تھانی میں ہے وہ وجوہ یہ ہیں:

۱۔ حضرت ابن عباسؓ کے انداز بیان سے یہی بات مفہوم ہوتی ہے اناس اور کان الرجل اور الى السماء کی تعبیریں اسی کی غمازی کرتی ہیں۔

۲۔ اگر یہ فعل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہوتا، تو چونکہ یہ فعل شرعاً ناپسندیدہ ہے اس لئے شارحین بخاری شریف ضرور اس سلسلہ میں گفتگو کرتے جس قسم کی گفتگو فوائد عثمانی میں ہے۔

۳۔ سورت مکی ہے اور مکی دور میں اس قسم کی کسی انتہا پسندی کا رجحان صحابہ میں نہیں پایا جاتا۔ مکی دور میں حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایتوں میں اس قسم کے رجحان کا نشان ملتا ہے جس کی بروقت اصلاح ←

اپنے سینے خوب اہتمام^(۱) سے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس سے پردہ کر لیں۔ سنو! جب وہ لوگ اپنے کپڑے اوڑھے ہوتے ہیں اللہ پاک جانتے ہیں وہ سب کچھ، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ برملا کرتے ہیں۔ بالیقین اللہ پاک دلوں کی باتوں کو (بھی) خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کا علم سرسری اور صرف ظاہری پہلو پر منحصر نہیں کہ کچھ چیزیں تو وہ جانتے ہوں اور کچھ باتیں ان سے مخفی ہوں۔ بلکہ وہ کائنات کے ذرے ذرے سے پوری طرح باخبر ہیں۔ لوگ کپڑے پہنے ہوئے اور پردوں کے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں، وہ سب اللہ پاک پر روشن ہے۔ وہ تو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ پھر کوئی مجرم کس طرح اپنے جرم کو ان سے مخفی رکھ کر نجات پاسکتا ہے؟

اس آیت پاک کے ذیل میں دو باتیں سمجھ لینی ضروری ہیں:

پہلی بات: — یہ ہے کہ آیت پاک میں غلو، تعق اور انتہا پسندی پر زنج (ڈانٹ) ہے کہ اگر بوقت ضرورت بھی بدن کھولنے میں اللہ پاک سے حیا آتی ہے، اس لئے جھکے جاتے ہو تو غور کرو کہ کپڑے پہننے کی حالت میں تمہارا ظاہر و باطن کیا اللہ پاک کے سامنے نہیں ہوتا؟ جب انسان ان سے کسی وقت نہیں چھپ سکتا، تو پھر ضروریات بشریہ کے وقت اس قدر غلو سے کام لینے کی ضرورت کیا ہے؟

دوسری بات: — یہ ہے کہ حیا اور شرم شرعاً مطلوب ہے۔ حدیث شریف میں حیا کو ایمان کے درخت کی ایک ٹہنی کہا گیا ہے، مثلاً یہ بات نہایت ہی بے شرمی کی ہے کہ گھر میں محرم عورتیں یا اجنبی عورتیں موجود ہوں اور ریڈیو سے فحش گانے سنے جائیں مگر حیا اور شرم اتنی ہی جائز ہے جتنی شرعاً مطلوب ہے اس میں غلو کسی طرح روا نہیں۔ مثلاً کوئی شخص سسرال جائے اور وہاں اتفاق سے نہانے کی حاجت پیش آجائے، تو یہ کسی طرح جائز نہیں کہ شرم میں غسل نہ کرے اور ویسے ہی نماز پڑھے۔

دوسری مثال: ارشاد فرماتے ہیں: — اور زمین میں جو بھی جاندار ہے، اس کی روزی اللہ پاک کے ذمے ہے۔ اور وہ جانتے ہیں، اس کی (مستقل) قرار گاہ کو اور (عارضی) قیام گاہ کو سب کچھ صاف دفتر میں (درج) ہے۔ یعنی زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے اپنے ذمے لی ہے جس قدر روزی جس کے لئے مقدر → فرمادی گئی تھی۔

۳- آیت پاک کا انداز بیان نہایت سخت ہے دو مرتبہ الّا حرف تنبیہ لایا گیا ہے۔ مغلوب الحال حضرات سے اس قسم کا شدید خطاب قرآن پاک کے اسلوب میں بالکل انوکھا ہے۔ ان وجوہ سے احقر کا ناقص ذہن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کا وہی مطلب سمجھ رہا ہے جو تفسیر حقانی میں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

(۱) ”خوب اہتمام سے“ ان حرف تاکید کا ترجمہ ہے۔

ہے یقیناً پہنچ کر رہے گی۔ اور جب تمام جانداروں کی غذا اور معاش مہیا کرنا اللہ پاک کا کام ہے تو ضروری ہے ان کا علم بندوں کے تمام احوال پر محیط ہو۔ ورنہ ان کی خبر گیری کیسے کی جاسکے گے؟ اس لئے فرمایا کہ اللہ پاک تمام جانداروں کی مستقل قرار گاہ کو بھی جانتے ہیں، جس کو وہ مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی عارضی قیام گاہ کو بھی جانتے ہیں، جہاں وہ کسی ضرورت سے ٹھہرتے ہیں۔

دنیا میں کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے تو اتنا کام تو بہر حال آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا چاہیں تو اس فریاد کو اطلاع دینی ہوگی کہ میں فلاں تارنخ سے فلاں تارنخ تک فلاں مقام پر رہوں گا۔ مگر حق تعالیٰ کی رزق رسانی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مخلوقات کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہیں۔ ان کی مستقل جائے قیام کو بھی جانتے ہیں، اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف ہیں۔ اس لئے ان کا رزق وہاں منتقل کر دیتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اللہ پاک جانتے ہیں بلکہ یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں تمام کائنات کی تفصیلی روداد لکھی ہوئی ہے۔

رزق اور اسباب رزق:

رزق: وہ چیز ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور جس کے ذریعہ روح کی بقا اور جسم کی نمائندگی فرمائی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ رزق کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے، وہ اس کا مالک بھی ہو۔ کیونکہ تمام جانداروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ ان میں مالکیت کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح چھوٹے بچے اور مہمان اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے، مگر رزق ان کو ملتا ہے۔ نیز علماء نے فرمایا ہے کہ رزق حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی، کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھالے تو یہ مال اس شخص کی غذا ضرور بنے گا۔ گویا حرام طور پر بنا۔ اور رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی آجمل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اس کو بہر حال مرنا ہے۔ اور اس جہاں سے گزرنا ہے، جس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ عام سبب بیماری ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح جلنا، ڈوبنا، چوٹ کھانا وغیرہ خصوصی اسباب ہیں اسی طرح بھوکوں مرجانا بھی ایک سبب ہے۔ چنانچہ جس کے لئے یہ سبب مقدر ہوتا ہے۔ اس کا رزق بروقت بند کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

اور بندہ جو وسائل و اسباب اختیار کرتا ہے وہ روزی پہنچنے کے دروازے ہیں، اور شریعت نے ان اسباب و تدبیر کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی قدرت ان اسباب عادیہ میں محصور نہیں۔ وہ کبھی سلسلہ اسباب توڑ کر بھی

روزی پہنچاتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخْرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْسِبُهُ ۚ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

وَهُوَ	اور وہی (ہیں)	آپ کو (۳)	(کہ) کون تم میں (سے)	الَّذِينَ	(وہ لوگ) جنہوں نے
الَّذِي	جنہوں نے	أَحْسَنُ	بہتر (ہے)	كَفَرُوا	انکار کی روش اختیار کی
خَلَقَ	پیدا کئے	عَمَلًا	عمل کے اعتبار سے	إِنْ	(کہ) نہیں (ہے)
السَّمَوَاتِ	آسمان	وَلَئِنْ	اور بخدا! اگر	هَذَا	یہ (بات)
وَالْأَرْضِ	اور زمین	قُلْتُمْ	آپ کہیں (اُن سے)	الَّا سِحْرٌ	مگر جادو
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ	چھ دنوں میں	إِنَّكُمْ	(کہ) بے شک تم	مُبِينٌ	کھلا
وَكَانَ	درانحالیکہ تھا ان کا	مَبْعُوثُونَ	دوبارہ زندہ کئے جانے	وَلَئِنْ	اور اگر
عَرْشُهُ	تخت شاہی		والے ہو	أَخْرْنَا	موت کر کریں ہم
عَلَى الْمَاءِ	پانی پر	مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ	مرنے کے بعد	عَنْهُمْ	ان سے
لِيَبْلُوَكُمْ	تاکہ وہ امتحان کریں تمہارا	لَيَقُولَنَّ	(تو) ضرور کہیں گے	الْعَذَابَ	عذاب

(۱) وَكَانَ جملہ حالیہ ہے خَلَقَ کی ضمیر فاعل سے اور قَدْ مَحْذُوف ہے (روح) (۲) لام تعلیل کا ہے اور يَبْلُوُ فاعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب منصوب ہے، بَلَاءُ (ن) بلاء سے جس کے معنی ہیں آزمائش، امتحان لینا اور شُكْمُ مفعول ہے (۳) اِىٰ كَلِمَةً استفہام ہے جو شُكْمُ ضمیر جمع مذکر حاضر کی طرف مضاف ہے۔ پھر جملہ مبتداء ہے اور أَحْسَنُ عَمَلًا تمیز ہے (۴) لام قسمیہ ہے (روح ج ۱۲ ص ۱۶) (۵) لَيَقُولَنَّ لام کلمہ کے زیر کے ساتھ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور پیش کے ساتھ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جہاں فاعل ضمیر ہوتی ہے وہاں فعل اس کے مطابق آتا ہے اور جہاں فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے وہاں فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔

اور گھیرے گا ان کو	وَحَاقٍ يَوْمَ	سنو! جس روز	الَا يَوْمَ ^(۲)	تھوڑے دنوں تک	إِلَىٰ أُمَّةٍ ^(۱)
وہ (عذاب)	مَا	وہ (عذاب) اُن پر آ پڑے گا	يَأْتِيهِمْ	(تو) ضرور کہیں گے وہ	مَعَدَّةٍ وَّذِقُوا
کہ تھے وہ	كَانُوا	نہیں	لَيْسَ	کس چیز نے	لَيَقُولُنَّ
اس کا	بِهِ	پھیرا جائے گا	مَصْرُوفًا	اسے روک رکھا ہے؟	مَا
مذاق اڑاتے	يَسْتَهْزِئُونَ	ان سے	عَنْهُمْ		يُحْسِبُهَا

بعث بعد الموت اور مسئلہ معاد

گفتگویہ چل رہی ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی دعوت سے روگردانی کرتے ہیں ان کے حق میں قیامت کے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اب ان دو آیتوں میں اسی مناسبت سے بعث، قیامت اور مسئلہ معاد کا مدلل تذکرہ فرمایا جاتا ہے۔ نیز پیغمبر ﷺ کی اس خبر پر جو لوگ پھبتیاں کتے ہیں ان کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے ارشاد فرماتے ہیں: — اللہ پاک وہی ہے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا^(۳) درحالیکہ ان کا تخت شاہی پانی پر تھا۔ یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا تھا، جو آئندہ اشیاء کا مادہ حیات بننے والا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت ۳۰ میں ہے:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ (اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی) اور سورۃ النور (آیت ۳۵) میں ہے:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ (اور اللہ پاک نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا) — اس وقت اللہ پاک عزا سہ کا تخت شاہی پانی کے اوپر تھا جس طرح اب سماوات کے اوپر ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ساری کائنات رب العرش کے زیر انتظام وجود میں آئی ہے۔ اور کیوں آئی ہے؟ — تاکہ وہ تمہارا امتحان کریں کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے؟ — یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنا خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ ان کو عمل کرنے والے انسانوں کے لئے بنایا ہے۔ انسان ہی اس کا راگ و ہستی سے اصل مقصد ہے۔ اور انسان کے پیدا کرنے سے مقصود امتحان و آزمائش ہے۔ پیدا کر کے اسے شریعت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اور اس پر خلافت کا بار ڈالا گیا ہے۔ تاکہ دیکھا جائے

(۱) اُمَّة کے معنی یہاں 'مدت' کے ہیں اور جہاں یہ معنی ہوتے ہیں وہاں اس کا مضاف محذوف ہوتا ہے اور مضاف الیہ مضاف کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ تقدیر عبارت: اِلَىٰ زَمَنِ اُمَّةٍ ہے زَمَن کو حذف کر کے لفظ اُمَّة کو اس کا قائم مقام سمجھا گیا ہے۔ مَعْدُوذَةٌ اسم مفعول صیغہ واحد مؤنث ہے یعنی گنتی کے چند تھوڑے عَدَد (ن) عَدَد اشار کرنا اور معدود ہونے سے کبھی کسی چیز کی قلت مراد ہوتی ہے۔ یہاں وہی مراد ہے (۲) يَوْمَ الْخَلْسِ کی خبر اور مَصْرُوفًا کا مفعول فیہ ہے۔ (۳) یہ مضمون پارہ نمبر گیارہ سورۃ یونس آیت ۳ میں گزر رہا ہے اور اس کی تفصیل سورۃ عم سجدہ آیت ۱۰ اور ۱۱ میں آئے گی۔

کہ کون شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور کون خلافت کی ذمہ داریوں سے باحسن وجوہ عہدہ برآ ہوتا ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال، نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر کی عملی کثرت سے زیادہ اللہ پاک کی نظر حسن عمل پر ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾^(۱) (اللہ پاک نے ہر چیز میں ”عمدہ کرنے“ کو لازم کیا ہے) اور حدیث میں عبادتوں کے عمدہ بنانے کا طریقہ یہ ارشاد ہوا ہے: ﴿أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَرَاكَ﴾^(۲) (اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم ان کو دیکھ رہے رہو، پھر اگر تم انہیں نہیں دیکھ رہے تو اللہ پاک تو تمہیں دیکھ رہے ہیں) ظاہر ہے کہ بندہ جب اس تصور کے ساتھ عبادت کرے گا، تو وہ عبادت نہایت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوگی۔

الغرض جب یہ دنیا امتحان و آزمائش کی جگہ ہے تو ضرور ہے کہ اس کے بعد مجازات (انعام و انتقام) کا سلسلہ ہو، تاکہ شاکرین اور کافرین کو اپنے کئے کا پھل ملے، مگر منکرین کا عجیب حال ہے:۔۔۔ اور اگر آپ (ان سے) کہیں کہ: بالیقین تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی ہے ضرور کہیں گے کہ: بس یہ تو کھلا ہوا جادو ہے!۔۔۔ یعنی منکرین کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ جب وہ قرآن پاک میں یا حضور اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے یہ تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیان کھلا ہوا جادو ہے! جس نے بہت سے لوگوں کو مرعوب و مسحور کر لیا ہے۔ مگر ہم پر یہ جادو چلنے والا نہیں!۔۔۔ یعنی یہ لوگ اپنی نادانی سے کائنات کو بس کسی کھلنڈرے کا گھروندا سمجھتے ہیں۔ اور جب انہیں کارگاہ ہستی کی غرض و غایت سمجھائی جاتی ہے تو پھبتی کتے ہیں کہ یہ شخص تو جادوگر کی سی باتیں کرتا ہے۔ اور قسم بخدا! اگر ہم متوی رکھیں ان سے عذاب تو تھوڑے دنوں تک تو وہ ضرور کہنے لگیں گے: ”اسے کس چیز نے روک رکھا ہے؟“۔۔۔ یعنی جب ان کو ان کی شرارتوں پر عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے۔ جسے اللہ پاک کی حکمت نے ایک معین مدت تک روک رکھا ہے تو وہ لوگ قہقہہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں ہے؟ آخر آتا کیوں نہیں؟ کس چیز نے اسے پکڑ رکھا ہے؟ فرماتے ہیں۔۔۔ سنو! جس روز وہ عذاب ان پر آپڑے گا، تو کسی کے پھیرے نہ پھرے گا، اور ان کو وہ عذاب آگھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔۔۔ یعنی عذاب میں تاخیر بعض حکمتوں سے ہے۔ اللہ پاک محض اپنے رحم و کرم سے سزائیں تاخیر کر رہے ہیں۔ تاکہ بندے کسی طرح سنبھل جائیں۔ لیکن اگر تم نہ سنبھلو تو جب وہ اپنے وقت پر آپڑے گا تو ساری کسر نکل جائے گی۔

(۱) رواہ أبو داود عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ج ۲۲ ص ۲۳ فی باب الرفق بالذبیحة (۲) حدیث متفق علیہ.

وَلٰئِنْ اَدَقْنَا الْاِنْسَانَ مِتَارِحَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ؕ اِنَّهُ لَيُؤَسُّ كَفُوْرًا ۝ وَلٰئِنْ اَدَقْنَاهُ نَعْمَاءًۢ بَعْدَ ضَرَّآءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاَتُ عَنِّي ؕ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ ؕ اُوْلٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

کَبِيْرٌ

ولکین ^(۱)	اور بخدا اگر	کَفُوْرًا ^(۳)	ناشکری کرنے والا (ہے)	عَنِّي	میرے!
اَدَقْنَا	چکھائیں ہم	وَلٰئِنْ	اور بخدا اگر	اِنَّهُ	واقعی وہ
الْاِنْسَانَ ^(۲)	انسان کو	اَدَقْنَاهُ	چکھائیں ہم اس کو	لَفَرِحٌ ^(۸)	یقیناً اترانے والا
مِتَارِحَةً	اپنی طرف سے	نَعْمَاءً ^(۵)	رفاہیت	فَخُوْرٌ ^(۹)	شخی بگھارنے والا ہے
رَحْمَةً	مہربانی	بَعْدَ	بعد	اِلَّا الَّذِيْنَ	مگر جو لوگ
ثُمَّ	پھر	ضَرَّآءٍ	کسی تکلیف (کے)	صَبَرُوْا ^(۱۰)	صبر کرتے ہیں
نَزَعْنَاهَا	کھینچ لیں ہم اس کو	مَسَّتْهُ ^(۶)	جو پہنچی ہو اسے	وَعَمِلُوْا	اور کرتے ہیں
مِنْهُ	اس سے	لَيَقُوْلَنَّ	(تو) ضرور کہنے لگے گا وہ	الصَّٰلِحٰتِ	نیکیاں
اِنَّهُ	(تو) بالیقین وہ	ذَهَبَ	(کہ) گئے	اُوْلٰٓئِكَ	یہی لوگ
لَيُؤَسُّ ^(۴)	قطعاً مایوس	السَّيِّاَتِ ^(۷)	سارے دکھ درد	لَهُمْ	ان کے واسطے

(۱) لام قسمیہ ہے (روح) (۲) الف لام جنس کا ہے (۳) یؤس صفت مشبہ کا صیغہ ہے یس (س وف) یاأسا: نا امید ہونا، مایوس ہونا (۴) کَفُوْرٌ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے کَفَرَ (ن) کَفَرْنَا: ناشکری کرنا (۵) نَعْمَاءٌ: وہ انعام جس کا اثر نعمت پانے والے پر ظاہر ہو (۶) مَسَّتْهُ صفت ہے ضَرَّآءٌ (۷) سَيِّئَةٌ کی جمع ہے جو حَسَنَةٌ کی ضد ہے امام راغب نے لکھا ہے کہ حَسَنَةٌ اور سَيِّئَةٌ کی دو دو قسمیں ہیں ایک شرعاً اور عقلاً اچھی اور بری چیز دوسرے طبیعت کے اعتبار سے اچھی اور بری چیز یعنی وہ چیز جسے طبیعت پسند کرے یا گراں جانے — یہاں یہ دوسرے معنی مراد ہیں (۸) صفت مشبہ کا صیغہ ہے فَرِحَ (س) فَرِحًا: خوش ہونا، اترانا (۹) فَخُوْرٌ مبالغہ کا صیغہ ہے فَخَرَ (ف) فَخَرًا شخی بگھارنا ظاہری چیزوں (مال، عزت، جاہ، حکومت وغیرہ) پر اترانا (۱۰) صَبَرَ عربی زبان میں اردو محاورہ سے بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے صَبَرَ (ض) صَبْرًا ثابت قدم رہنا، سہنا، رکنا — شریعت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے۔

مَغْفِرَةً	بخشش (ہے)	وَأَجْرٌ	اور اجر (ہے)	كَبِيرٌ	بڑا
------------	-----------	----------	--------------	---------	-----

کمزور انسان میں عذاب سہارنے کا دل گردہ کہاں؟

پیغمبر ﷺ کی بات کا ٹھٹھا کرنے والوں نے کہا تھا کہ عذاب کہاں ہے؟ آتا کیوں نہیں؟ مگر وہ بودے اور بزدل اتنے ہیں کہ اگر اللہ پاک مدتِ دراز تک اپنی مہربانی سے عیش و آرام میں رکھنے کے بعد نعمتوں کا سلسلہ منقطع فرمادیں تو وہ پچھلی تمام مہربانیاں بھلا بیٹھیں۔ اور ناامید ہو کر آئندہ کے لئے آس توڑ بیٹھیں۔ گزشتہ پر ناشکری اور آئندہ سے مایوسی ہی ان کی زندگی کا حاصل ہے۔ ایسے کمزور وجود میں عذاب سہارنے کا دل گردہ کہاں؟ — نیز اس کی سطح بینی، قلتِ تدبر، غیر مستقل مزاجی، عجلت پسندی اور حال میں کھو کر ماضی اور مستقبل کو بھلا دینے کا حال یہ ہے کہ آج خوش حال ہے تو کل اڑ رہا ہے، شخی بگھار رہا ہے۔ اور کل کسی مصیبت کے پھیر میں آ گیا تو بلبل اٹھتا ہے، حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور قسم بخدا! اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے مہربانی کا مزا چکھائیں، پھر ہم وہ مہربانی اس سے کھینچ لیں تو بالیقین وہ قطعی مایوس، ناشکرا ہے۔ یعنی بڑا کم ہمت ہے، رحمت سے ناامید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور یہ خیال تک نہیں کرتا کہ جس ذاتِ حق نے پہلے نعمتیں دی تھیں وہ پھر بھی دے سکتی ہے — اور قسم بخدا! اگر ہم اس کو رفاہیت (خوش حالی) کا مزا چکھائیں، کسی تکلیف کے بعد، جو اسے پہنچی ہو، تو وہ ضرور کہنے لگے کہ: ”مرے سب دکھ درد دور ہوئے!“ — اب ہمیشہ کے لئے مصائب و تکالیف کا خاتمہ ہو گیا۔ اور سارے دلہ دردور ہو گئے، اب پچھلے احوال کبھی لوٹ کر آنے والے نہیں — بالیقین وہ ضرور اترانے والا، شخی بگھارنے والا ہے! — حالانکہ اس کو چاہئے تھا کہ پچھلی حالت یاد کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا، اور ان کے احسانات کے سامنے جھک جاتا۔ — البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور نیک کام کرتے ہیں — یعنی جو حال اوپر عام انسانوں کا بیان ہوا ہے اس سے اللہ پاک کے وہ بندے مستثنیٰ ہیں، جن میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک صبر دوسرے عملِ صالح — صبر کے مفہوم میں تمام گناہوں اور خلافِ شرع کاموں سے پرہیز کرنے کے علاوہ تکلیف و مصیبت میں ہمت سے کام لینا اور استقامت سے پیش آنے والے احوال کا مقابلہ کرنا بھی داخل ہے۔ اور عملِ صالح میں تمام شرعی مطالبات کی بجا آوری کے علاوہ بڑھ کر نیک کام کرنا بھی مراد ہے۔

پس آیت پاک کے معنی یہ ہوئے کہ مذکورہ بالا انسانی کمزوری سے وہ لوگ محفوظ ہیں، جو زمانہ کے بدلتے ہوئے حالات سے ذہنی توازن کھو نہیں بیٹھتے، بلکہ ہر حال میں صحیح رویہ پر قائم رہتے ہیں یعنی اگر حالات سازگار ہوتے ہیں، دولت مندی، اقتدار اور ناموری کے آسمانوں پر چڑھے جا رہے ہیں تو بڑائی کے نشے میں مست نہیں ہو جاتے۔ بلکہ عملِ صالح

کرتے ہیں۔ اور اگر کسی وقت مصائب و مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو صبر و ہمت سے کام لیتے ہیں۔ بلبلانہیں اٹھتے، تلملا کر اللہ پاک کو گالیاں نہیں دینے لگتے، اور مایوس ہو کر خود کشی نہیں کر لیتے۔۔۔ انہی لوگوں کے واسطے بخشش اور بڑا اجر ہے۔۔۔ یعنی اگر صبر و ہمت میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ پاک درگزر فرمائیں گے۔ اور جو عمل صالح کئے ہیں، ان کا بڑا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بجز مومنین کے، اکثر آدمی ایسے ہیں کہ ذرا سی دیر میں نڈر ہو جاتے ہیں۔ اور ذرا سی دیر میں ناامید ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ منکرین، عذاب میں تاخیر ہونے کے سبب بے خوف ہو کر منکر ہو گئے ہیں۔ اور انکار و استہزا پر اتر آئے ہیں۔ آج اطمینان کے ماحول میں ہمارا پیغمبر انہیں خبردار کرتا ہے کہ اگر قرآن پاک کی دعوت پر کان نہیں دھرو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ وہ لوگ یہ بات سن کر ٹھٹھا مارتے ہیں، اور سوچتے نہیں کہ ان کی خوشحالیاں اور عذاب میں تاخیر اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے اس لئے فرما رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سنبھل جائیں۔

ان آیتوں میں قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کی نعمت اور کلفت دونوں چند روزہ اور آنی جانی ہیں۔ قرآن کریم نے دونوں کے لئے اَذِقْنَا چکھانے کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصل نعمت اور کلفت آخرت کی ہے۔ دنیا میں نہ تو راحت مکمل ہے نہ کلفت، بلکہ چکھنے اور نمونہ کے درجہ میں ہے تاکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور تکلیفوں کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ یعنی یہ ساری دنیا آخرت کا ”شوروم“ ہے جس میں راحت کلفت کے صرف نمونے رکھے گئے ہیں۔ اس لئے نہ دنیا کی راحت زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے، نہ اس کی مصیبت زیادہ غم کرنے کی چیز ہے۔

زرنج و راحت گیتی مرزجاں، دل مشورم ﴿۱﴾ کہ آئین جہاں گا ہے چناں، گا ہے چینیں باشد
دنیا کے رنج و راحت کا نہ غم کھانہ خوشیاں منا ﴿۲﴾ کیونکہ دستور زمانہ کبھی یوں ہے کبھی دوں!

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مَّا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَذْرًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۗ إِنَّمَّا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱﴾
يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٍ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲﴾ فَا لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿۳﴾

اس کے مانند گھڑی ہوئیں اور بلاو	مِثْلِهِ (۵) مُفْتَرِيَاتٍ (۶) وَ اِذْ عُوا	اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بس آپ	مَعَهُ مَلَكٌ اِثْمًا اَنْتَ	سوشاید آپ چھوڑ دینے والے ہیں کچھ	فَلَعَلَّكَ (۱) تَارِكٌ بَعْضٌ
جسے (بلا) سکوت اللہ پاک کے سوا اگر ہو تم سچے پھر اگر نہ	مِنْ اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فَاَلَمْ (۷)	خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ پاک ہر چیز پر پورا اختیار رکھنے والے ہیں کیا	نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَ كَيْلٌ اَمْرٌ	(اس میں سے) جو وحی کے ذریعہ بھیجا گیا آپ کی طرف اور تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے	مَا يُوحٰى اِلَيْكَ وَ صٰدِقٌ بِهٖ
جواب دیں وہ تمہیں جو جان لو (کہ) بس وہ اتارا گیا ہے علم سے اللہ پاک کے	يَسْتَجِيبُوْنَ لَكُمْ (۸) فَاعْلَمُوْا اَنْتَا اَنْزَلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ	یہ لوگ کہتے ہیں (کہ) اس نے اسے خود گڑھ کر اللہ کے نام لگا دیا ہے آپ فرمائیے تو لے آؤ دس سو تیس	اِفْتَرٰوْهُ قُلْ فَاَنْتَا بِشْرٍ سُوْرٍ (۹)	(اس وجہ سے) کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس (شخص) پر کوئی خزانہ؟ یا (کیوں نہیں) آیا	اَنْ (۲) يَقُوْلُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ اَوْ جَاءَ (۳)

(۱) ترکیب: لَعَلَّ حرف مشبہ بالفعل، کاف اس کا اسم اور تَارِكٌ خبر ہے بَعْضٌ مفعول ہے تَارِكٌ اسم فاعل کا، کیونکہ وہ مستقبل کے معنی میں ہے۔ نیز بَعْضٌ مضاف ہے موصولہ کی طرف۔ اور اضافت، توسط حرف مِنْ ہے اور جملہ یُوْحٰى صلہ ہے۔ اور صٰدِقٌ کا تَارِكٌ پر عطف ہے یہی ضمیر بَعْضٌ کی طرف لُوْتی ہے اور صَدْرُکَ فاعل ہے صٰدِقٌ کا۔ لَعَلَّ تَرْجُمٰی (امید یا خوف) پر دلالت کرنے کیلئے موضوع ہے اور امید کا رجوع کبھی منتظم کی طرف ہوتا ہے جیسے ﴿لَعَلَّنَا نَنْبِغُ السَّحْرَةَ﴾ اور کبھی اس کا رجوع مخاطب کی طرف ہوتا ہے یعنی مخاطب کو امید دلانے کے لئے آتا ہے جیسے ﴿لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى﴾ اور کبھی اس کا تعلق نہ منتظم سے ہوتا ہے نہ مخاطب سے، بلکہ کسی تیسرے شخص سے ہوتا ہے جیسے ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ﴾ یعنی لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ﷺ وحی کا کوئی حصہ ترک کر دیں گے (راغب) (۲) اَنْ سے پہلا لام اجلیہ مخدوف ہے (۳) جَاءَ کا اَنْزَلَ پر عطف ہے (۴) یا صمد کی ہے اُنّٰی بہ: لانا (۵) مثلاً صفت ہے سُوْرٰی کی (۶) مُفْتَرِيَاتٍ دوسری صفت ہے سُوْرٰی کی (۷) فَاَلَمْ تین لفظ ہیں فا، اِنْ شرطیہ اور لَمْ نافیہ، نون کا لام میں ادغام ہوا ہے (۸) لَمْ صمد کا ہے استجاب لہ: جواب دینا۔ (۹) بِشْرٍ سُوْرٍ

وَ اَنْ لَّا	اور یہ (جان لو) کہ نہیں	لَا اَهُوْ	مگر وہی	اَنْتُمْ	تم
الٰهَ	کوئی معبود	قَهْلٌ	پھر کیا	مُسْلِمُوْنَ	سر تسلیم خم کرنے والے ہو

رسالت اور دلیل رسالت (قرآن کریم) پر اعتراض

منکرین صرف مسئلہ معاد اور عذاب کی پیش خبری ہی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، بلکہ رسالت و قرآن کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ اس لئے اب ان تین آیتوں میں رسالت و قرآن کے موضوع پر گفتگو ہے۔

ان آیات پاک کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ان حالات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جن میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں شرک اور بت پرستی کی جگہ جگہ مذمت کی گئی ہے کیونکہ بری چیز کو اگر برانہ کہا جائے تو ہدایت کیسے ہو؟ مگر مشرکین مکہ یہ مضامین سن کر تیغ پا ہو جاتے تھے۔ مشرکانہ خرافات پر جس قدر نقد کیا جاتا، اسی قدر ان کے غصے کی آگ بھڑکتی اور وہ مختلف طرح سے کوشش کرتے کہ آپ ﷺ کو اس معاملہ میں ذرا ڈھیلا کریں۔ اور اس بنیادی مسئلہ کی تبلیغ میں نرمی برتنے پر آمادہ کریں، چنانچہ وہ لوگ محض دق کرنے کے لئے نبی پاک ﷺ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ مثلاً یہ کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں اور منصب رسالت پر مامور ہو کر آئے ہیں، تو مکہ کی سنگلاخ زمین کو چھاڑ کر پانی کا ایک چشمہ جاری فرمادیں۔ کوئی کہتا کہ آپ کے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہونا چاہئے، جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، کوئی چاہتا کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر گرا دیں۔ کوئی گستاخ یہ کہتا کہ ہمارے سامنے اللہ پاک اور فرشتوں کو لے آئیں، کوئی مطالبہ کرتا کہ آپ کے لئے سونے کا ایک گھر ہونا چاہئے، کوئی کہتا کہ آپ آسمان پر چڑھ کر وہاں سے ایک تحریر لے آئیں جسے ہم پڑھیں۔ کوئی فرمائش کرتا کہ آپ کے پاس خدا کے یہاں سے مال و دولت کا بڑا خزانہ آنا چاہئے اور کوئی کہتا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آنا چاہئے، جو ہر طرف پھر کر آپ کی تصدیق کرے۔

علاوہ ازیں وہ لوگ آپ ﷺ کی ہر بات کا مذاق اڑاتے، آوازے اور پھبتیاں کستے اور ٹھٹھے اڑاتے، اور اپنے طور پر سمجھتے کہ ہم نے ان صاحب کو زوج کر دیا۔ اور امید باندھتے کہ اب آپ اپنی وحی کا وہ حصہ ترک کر دیں گے جس میں ہمارے معتقدات کے خلاف باتیں کہی گئی ہیں۔ یا کم از کم ان مضامین کی وجہ سے آپ تنگ دل، منقبض اور مکرر ہو جائیں گے۔ جس سے امید ہے کہ ہمارے معبودوں کے معاملہ میں قدرے نرمی اور رواداری کے ساتھ گفتگو کرنے لگیں گے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ سو (منکرین امید باندھتے ہیں کہ) شاید آپ کچھ ان چیزوں میں سے چھوڑ دیں گے، جو وحی کے ذریعہ آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہیں اور آپ کا دل اس کی وجہ سے تنگ ہوگا، اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟۔ حالانکہ آپ نہ تو قرآن پاک کا کوئی حصہ ان کی

رعایت میں چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ان کی بیہودہ فرمائشوں سے پریشان ہو سکتے ہیں، جو تعلیمات بذریعہ وحی آپ پر منکشف ہوئی ہیں ان کے اظہار و اعلان میں اور ان کی طرف دعوت دینے میں قطعاً آپ کو کوئی باک نہیں ہو سکتا۔ نہ آپ کے دل میں کبھی خیال گزر سکتا ہے کہ فلاں بات کیسے کہوں، جبکہ لوگ سنتے نہیں، یا سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ بلکہ کوئی ماننے یا نہ ماننے جو بھی باتیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں، آپ اسے بے کم و کاست اور بے خوف بیان فرما دیتے ہیں، کیونکہ — آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز پر پورا اختیار رکھنے والے اللہ پاک ہیں — وہ چاہیں تو کچھ حصہ چھوڑ دیں یا نرمی اور رواداری برتیں۔ کیونکہ ہر معاملہ کا پورا اختیار انہی کا ہے۔ مگر جب وہ نہ چاہیں تو ان کا پیغام بر یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور منکرین اس سے ایسی فضول بات کی امید کیوں باندھتے ہیں؟

قرآن کے کلام الہی ہونے پر اعتراض ہے تو ہمیں میدان ہمیں چوگاں!

ارشاد پاک ہے: — کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے — یعنی محمد ﷺ نے — اسے خود تصنیف کر کے اللہ پاک کے نام لگا دیا ہے؟ — یعنی یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے، ان صاحب نے اسے خود گڑھ کر اللہ پاک کے نام باندھ دیا ہے۔ تاکہ ان کے کلام کا وزن بڑھ جائے۔ اس باطل خیال کی وجہ سے وہ امید باندھے بیٹھے ہیں کہ ہمارے دق کرنے سے آپ اپنے کلام کا کچھ حصہ القط کر دیں گے یا کم از کم اس میں چلک پیدا کریں گے۔ آپ فرمائیے کہ: اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کے مانند گھڑی ہوئی دس سورتیں ^(۱) لے آؤ۔ اور اللہ پاک کے سوا جن کو اپنی مدد کے لئے بلا سکتے ہو بلا لو۔ کیونکہ اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ میں نے اس قرآن کو خود تصنیف کیا ہے، تو چاہئے کہ تم بھی اس کو تصنیف کر سکو۔ آخر تم بھی تو عرب ہو، فصاحت و بلاغت کا دعویٰ رکھتے ہو۔ اور تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ سب ملکر ایسی دس ہی سورتیں گھڑ کر پیش کرو، اور اس کام میں مدد کے لئے تمام مخلوق کو، بلکہ اپنے معبودوں کو بھی بلا لو۔ پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ وہ (قرآن پاک) اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے اتارا گیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اس ایک ہی بات میں قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا ثبوت بھی ہے، اور توحید کا ثبوت بھی۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ:

① — اگر تمہارے نزدیک یہ قرآن میرا کلام ہے، تو دوسرے انسانوں کو بھی ایسے کلام پر قادر ہونا چاہئے۔ لہذا تمہارا یہ خیال کہ میں نے خود اسے تصنیف کیا ہے صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایسی دس ہی سورتیں تصنیف کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم سب مل کر بھی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں۔ بلکہ یہ کتاب اللہ پاک ہی کے علم سے نازل ہوئی ہے۔

(۱) گنتی کا پہلا عقد (دہائی) ہے جس کی دلالت اقل قلیل (کم از کم) پر ہے۔

۲) — پھر جب قرآن پاک میں تمہارے معبودوں کی کھلم کھلا برائی بیان کی گئی ہے۔ اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو، کیونکہ خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، تو ضرور ہے کہ تمہارے معبودوں کو بھی۔ اگر فی الواقع ان میں کوئی طاقت ہے۔ تاؤ آنا چاہئے۔ اور میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے، اور قرآن پاک کی نظیر پیش کرنے میں تمہاری مدد کرنی چاہئے، بالخصوص جب کہ تم نے ان کی دہائی بھی دی ہو۔ لیکن اگر وہ اس فیصلہ کی گھڑی میں بھی تمہاری مدد نہیں کرتے، اور تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں پھونکتے کہ جس سے تم اس کتاب کی نظیر تیار کر سکو، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے ان کو خواہ مخواہ معبود بنا رکھا ہے۔

پھر کیا تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو؟ — یعنی واضح دلائل کے بعد بھی خدا کا فرمان بردار بننے میں کس چیز کا انتظار ہے؟ یہاں ایک خاص بات یہ سمجھ لینی چاہئے کہ یہاں دس سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ اور سورۃ یونس آیت ۲۸ اور سورۃ البقرہ آیت ۲۳ میں ایک سورت بنا کر لانے کا چیلنج ہے، اور سورۃ الاسراء آیت ۸۸ اور سورۃ الطور آیت ۳۳ میں پورے قرآن پاک جیسی کتاب بنا کر لانے کا چیلنج ہے۔ ان تینوں چیلنجوں میں طبعی اور عقلی ترتیب یہی ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے پورے قرآن پاک جیسی کتاب لانے کا چیلنج دیا جائے پھر نیچے اتر کر دس سورتوں سے چیلنج دیا جائے، اور جب وہ اس سے بھی عاجز ہو جائیں تو آخر میں ایک سورت سے چیلنج کیا جائے۔ اس طبعی ترتیب پر یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ سورۃ ہود اور سورۃ یونس دونوں کی ہیں اور ترتیب نزولی میں سورۃ یونس کا نمبر کیا دن ہے، اور سورۃ ہود کا باون۔ یعنی سورۃ یونس پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور سورۃ ہود اس کے بعد۔ اور سورۃ یونس میں ایک سورت سے چیلنج دیا گیا ہے۔ اور یہاں دس سورتوں سے، جو طبعی ترتیب کے خلاف ہے، کیونکہ عقلاً یہ بات ناموزوں ہے کہ پہلے ایک سورت سے چیلنج دیا جائے، اور جب وہ اس سے عاجز ہو جائیں تو دس سورتوں سے چیلنج دیا جائے۔

اس اشکال کو حل کرنے کے لئے تفسیروں میں بڑی بحثیں ہیں، مگر احقر کے ناقص خیال میں ان بحثوں کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ قرآن کا نزول نجانما (قسط وار) ہوا ہے، اس لئے ضروری نہیں کہ ہر سورت پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہو، اور ترتیب نزولی سورت کی بیشتر آیتوں کے زمانہ نزول کے اعتبار سے ہے۔ پس یہ ممکن ہے کہ سورۃ یونس نزول میں مقدم ہو اور سورۃ ہود موخر۔ مگر سورۃ یونس کی آیت ۲۸ کا نزول سورۃ ہود کی اس آیت کے بعد ہوا ہو۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿٥٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ

آخرت میں بجز آگ کے کچھ نہیں۔ کیونکہ انھوں نے نہ تو آخرت کو مانا ہے، نہ اس کے لئے کوئی تیاری کی ہے۔ بلکہ دنیا پرستی میں اندھے بن کر نہ جائز دیکھا ہے نہ ناجائز۔

آدمی جب اپنے آپ کو اللہ پاک کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا، اور حساب دینے کا اندیشہ نہیں رکھتا، بلکہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی کو سمجھ لیتا ہے۔ تو اس کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ دنیا میں شتر بے مہار اور بے نھسی کا تیل بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کی سزا جہنم کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو کچھ انھوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ سب برباد ہوا۔ ان کی زندگی بھر کی کوششیں اور جاہ و حشمت، مال و دولت اور کروڑوں موت کی آخری ہچکی کے ساتھ رخصت ہوا۔ اور وہ جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ یعنی دنیا پرستوں نے جو نیکیاں کی تھیں، وہ بھی آخرت میں خراب گئیں۔ کچھ کام نہ آئیں۔ کیونکہ اعمال کی روح ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال بے حقیقت ہیں وہ وقت پر بھلا کیا کام آسکتے ہیں؟

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا
وَرَحْمَةً ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۗ مِنَ الْأَحْزَابِ ۗ فَالْأَرْسَافُ مَوْعِدُهُ ۗ فَلَا تَكُ
فِي مَرْبِئَةٍ مِّنْهُ ۗ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

پیشوا	إِمَامًا ^(۶)	ایک گواہ	شَاهِدًا	کیا پس جو شخص	أَفَمَنْ ^(۱)
اور مہربانی (کیا اس	وَرَحْمَةً	اس سے	مِّنْهُ ^(۳)	ہے	كَانَ
کے برابر ہے جو ایسا		اور اس کے پہلے ہے	وَمِنْ قَبْلِهِ ^(۵)	قوی دلیل پر	عَلَىٰ بَيْتِنَا ^(۲)
نہیں؟		کتاب	كِتَابُ	اس کرب کی طرف	مَنْ رَبِّهِ
وہ لوگ	أُولَٰئِكَ ^(۷)	موسیٰ کی	مُوسَىٰ	اور اس کے پیچھے ہے	وَيَتْلُوهُ ^(۴)

(۱) ہمزہ استفہام: استخبار کے لئے ہے، یعنی کسی چیز کے متعلق کوئی بات دریافت کرنے کے لئے ہے، پھر وہ تسویہ کے لئے ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان برابری ثابت کرنے کے لئے ہے، جب وہ اثبات میں ہوتا ہے تو نفی کرتا ہے، یعنی جواب منفی ہوتا ہے..... اور فاء عاطفہ ہے، من کان یرید الحیوة الدنیا پر عطف ہے..... اور من: موصولہ عام ہے، اس لئے آگے اولئک (اسم اشارہ جمع) آیا ہے، پس تقدیر عبارت ہے: أَفَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ؟ اور جواب لا: ہے، یعنی دونوں شخص برابر نہیں (۲) بَيْتِنَا کی تئیں تعظیم کی ہے اور اس سے مراد قرآن ہے (۳) قَلَان (تِلَاوًا) پیچھے چلنا، ساتھ ساتھ رہنا (۴) مِّنْهُ: کائن محذوف سے متعلق ہو کر شہادت کی صفت ہے، اور ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ (۵) مِنْ قَبْلِهِ کی ضمیر کا مرجع بھی قرآن ہے (۶) إِمَامًا اور رَحْمَةً: کتاب کے احوال ہیں (۷) أُولَٰئِكَ کا مثلاً الیہ مَنْ ہے، وہ معنی جمع ہے۔

تیرے پروردگار کی طرف سے	مِنْ رَبِّكَ	اس کو عدے کی جگہ ہے پس نہ ہو تو	مَوْعِدُهُ ^(۲) فَلَا تَكُ ^(۳)	مانتے ہیں اس (بات) کو اور جو	يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ
لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے	وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ	کسی شک میں اس (قرآن) کے بائے میں بے شک وہ (قرآن) برحق ہے	فِي مَذْيَبٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ	نہیں مانتا اس (قرآن) کو گروہوں میں سے تو دوزخ	مِنَ الْأَحْزَابِ ^(۱) فَالنَّارُ

ایک جامع آیت، جس میں تین باتیں ہیں

یہ آیت اہم ہے اور گذشتہ آیت سے مربوط ہے، گذشتہ آیت میں ان لوگوں کا بیان تھا جو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق کے طلب گار ہیں، اور اس آیت میں تین باتیں ہیں:

۱- قرآن پر ایمان لانے والے اور نہ لانے والے یکساں نہیں، اور ضمناً قرآن کریم کی حقانیت کے داخلی اور خارجی شواہد ہیں۔

۲- مذاہب عالم میں سے جو بھی قرآن پر ایمان نہیں لائے گا جہنمی ہوگا۔

۳- قرآن کریم اللہ کی برحق کتاب ہے، پس اس پر بے کھٹک ایمان لاؤ۔

پہلی بات: سوال کیا ہے جس کا جواب بالکل واضح ہے، بتاؤ، جو قرآن پر ایمان لایا ہے اور جو ایمان نہیں لایا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں کا انجام مختلف ہے۔

اور ضمناً یہ بات بیان کی ہے کہ جو ایمان لایا ہے، وہ کیوں لایا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کی داخلی اور خارجی دلیلیں موجود ہیں:

داخلی دلیل: قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کے مانند کوئی نہیں بنا سکتا، اور اس میں انسانوں کے لئے ہمہ گیر احکام ہیں، جو خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔

خارجی دلیل: تورات کی تصدیق ہے، تورات قرآن کریم کے بعد اللہ کی سب سے اہم کتاب ہے، وہ بنی اسرائیل کے لئے پیشوا اور رحمت تھی، اس نے قرآن کی خبر دی ہے، پس جو قرآن پر ایمان لایا ہے وہ کچی بات پر ایمان لایا ہے۔

(۱) الأحزاب سے تمام مذاہب عالم مراد ہیں (۲) موعِد: ظرف مکان ہے۔ (۳) فلا تک: دراصل فلا حکن تھا، تخفیفاً نون حذف ہوا ہے۔

دوسری بات: اور جب قرآن کی صداقت ثابت ہوگئی تو جو بھی مذاہب عالم میں سے اس پر ایمان نہیں لائے گا: جہنمی ہوگا، اور جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح پہلے سوال کا جواب دوسری بات سے نکل آیا۔

تیسری بات: جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی برحق کتاب ہے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس پر بے کھٹک ایمان لائیں اور جنت کے حقدار بنیں۔

آیت کریمہ: (پہلی بات:) کیا پس جو شخص قوی دلیل پر ہے اپنے پروردگار کی جانب سے — یعنی قرآن کریم پر ایمان لایا ہے، جو کہ قوی برہان رب ہے — اور اس کے ساتھ ہے ایک گواہ اسی سے — یعنی اس کی فصاحت اور اس کے احکام کی ہمہ گیری جو اس کی حقانیت کی داخلی دلیل ہے — اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب (تورات) ہے، جو پیشوا اور مہربانی ہے اور وہ لوگ (یہود) اس کو مانتے ہیں — یعنی یہود کو خواہی نخواہی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ تورات نے قرآن کی خبر دی ہے، پس یہ خارجی دلیل ہے، یہاں سوال پورا ہوا کہ کیا ایسی کئی دلیل پر ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟

(دوسری بات:) اور گروہوں (مذاہب عالم) میں سے جو اس (قرآن) کو نہیں مانتا تو اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے — اس دوسری بات سے سوال کا باقی حصہ نکل آیا اور جواب بھی۔

(تیسری بات:) پس تو اس (قرآن) کے بارے میں کسی شک میں مت پڑ، بے شک وہ (قرآن) تیرے پروردگار کی طرف سے برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے!

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
 أَلَا شَٰهَادٌ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ؕ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝
 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ۝
 أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءَ ۗ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۗ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا
 يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝
 لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخْسَرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَآخَبْتُوآءِ اِلٰى رَبِّهِمْ اَوْلِيَّكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ ۝ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ
كَالْاَعْنٰى وَالْاَصْمِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيْنَ مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

اور کون ہے	اور کون تھا	اور نہیں تھا	وَمَا كَانَ	اور نہیں تھا
بڑا ظالم	ان کے لئے	ان کے لئے	لَهُمْ	ان کے لئے
اس شخص سے جو	اللہ پاک کے سوا	اللہ پاک کے سوا	مِن دُوْنِ اللّٰهِ	اللہ پاک کے سوا
گھرے	کوئی حامی	کوئی حامی	مِنْ اَوْلِيَآءٍ	کوئی حامی
اللہ تعالیٰ پر	دوہرا کیا جائے گا	دوہرا کیا جائے گا	يُضْعَفُ	دوہرا کیا جائے گا
جھوٹ؟	ان کے لئے	ان کے لئے	لَهُمْ	ان کے لئے
یہ لوگ	عذاب	عذاب	الْعَذَابِ	عذاب
پیش کئے جائیں گے	نہیں	نہیں	مَا	نہیں
اپنے رب کے سامنے	کائناتیں رکھتے وہ	کائناتیں رکھتے وہ	كَانُوْا يَسْتَعْجِلُوْنَ	کائناتیں رکھتے وہ
اور کہیں گے	سننے کی	سننے کی	السَّمْعِ	سننے کی
گواہ	اور نہیں	اور نہیں	وَمَا	اور نہیں
یہ لوگ ہیں	دیکھتے تھے وہ	دیکھتے تھے وہ	كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ	دیکھتے تھے وہ
جنہوں نے	یہ لوگ ہیں	یہ لوگ ہیں	اَوْلِيَكَ	یہ لوگ ہیں
جھوٹ باندھا	جنہوں نے	جنہوں نے	الَّذِيْنَ	جنہوں نے
اپنے رب پر	گھائے میں ڈالا	گھائے میں ڈالا	حَسْرًا	گھائے میں ڈالا
سنوا پھٹکار ہے	سنوا پھٹکار ہے	سنوا پھٹکار ہے	اَلَا اَعْنٰهُ	سنوا پھٹکار ہے
اللہ	اللہ	اللہ	عَلَى الظَّالِمِيْنَ	اللہ
ظالموں پر	ظالموں پر	ظالموں پر	الَّذِيْنَ	ظالموں پر
جو کہ	جو کہ	جو کہ	يَصُدُّوْنَ	جو کہ
روکتے ہیں	روکتے ہیں	روکتے ہیں	عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ	روکتے ہیں
خدا کی راہ سے	خدا کی راہ سے	خدا کی راہ سے	وَيَبْعُوْنَهَا	خدا کی راہ سے
اور چاہتے ہیں وہ اس کو	اور چاہتے ہیں وہ اس کو	اور چاہتے ہیں وہ اس کو	عَوَجًا	اور چاہتے ہیں وہ اس کو
ٹیزھا کرنا	ٹیزھا کرنا	ٹیزھا کرنا	وَهُمْ	ٹیزھا کرنا
اور وہ	اور وہ	اور وہ	بِالْاٰخِرَةِ	اور وہ
آخرت کے	آخرت کے	آخرت کے	هُمْ كٰفِرُوْنَ	آخرت کے
بھی منکر (ہیں)	بھی منکر (ہیں)	بھی منکر (ہیں)	اَوْلِيَكَ	بھی منکر (ہیں)
یہ لوگ	یہ لوگ	یہ لوگ	لَمْ يَكُوْنُوْا	یہ لوگ
نہیں تھے وہ	نہیں تھے وہ	نہیں تھے وہ	مُعْجِزِيْنَ	نہیں تھے وہ
عاجز کرنے والے	عاجز کرنے والے	عاجز کرنے والے	فِي الْاَسْرٰضِ	عاجز کرنے والے
زمین میں	زمین میں	زمین میں		زمین میں

(۱) اَظْلَمُ اسم تفضیل ہے ظلم سے، ظلم کے معنی ہیں نا انصافی۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ۱۔ وہ نا انصافی جو انسان اللہ پاک کے حق میں کرتا ہے۔ اس قسم میں سب سے بڑی نا انصافی کفر و شرک اور نفاق ہے۔ ۲۔ وہ نا انصافی جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ۳۔ وہ نا انصافی جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں پہلی قسم مراد ہے (۲) عوج (س) عوججا اور عوججان ہونا۔ ٹیزھا ہونا۔ جو کئی آنکھوں سے نظر آئے اس کے لئے عوج بالفتح آتا ہے اور جو عقل و شعور سے سمجھ میں آئے، آنکھ سے نظر نہ آئے اس کے لئے عوج بکسر العین آتا ہے۔ اور سبیل کا وصف، مصدر سے مبالغہ لایا گیا ہے جیسے زَيْدٌ عَدْلٌ۔ (۳) میں زائدہ نشی کی تاکید کے لئے آیا ہے۔

اَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ لَا جَزَمَ اَنْهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمْ الْاٰخِسْرُونَ	اپنے آپ کو اور کھویا گیا ان سے (وہ سب کچھ) جو گھڑا کرتے تھے وہ اس میں شک نہیں کہ وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھائلے میں رہنے والے ہیں	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰخَبْتُوْا ^(۱) اِلٰى رَبِّهِمْ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ مَثَلُ	بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کئے انھوں نے نیک کام اور فروتنی کی انھوں نے اپنے پروردگار کے سامنے یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے (ہیں) مثال	الْفٰرِیْقٰیْنِ كَانَا عَلٰی وَ الْاَصَمِ وَ الْبَصِيْرِ وَ السَّمِیْعِ هَلْ يَسْتَوِیْنَ مَثَلًا اَفْلا تَنٰكُرُوْنَ	دونوں فریقوں (کی) جیسے اندھا اور بہرہ اور بینا اور شنوا کیا یکساں ہو سکتے ہیں دونوں حالت میں کیا پس نہیں سبق لیتے تم؟
--	---	---	---	---	--

مؤمنین اور منکرین قرآن کے انجام کا اختلاف

پہلی آیت میں یہ مضمون آیا ہے کہ قرآن پاک کی تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں کا انجام مختلف ہے۔ اب ان آیتوں میں اسی اختلاف انجام کا بیان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور اس شخص سے بڑا نا انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے؟ — مثلاً یہ کہے کہ اللہ پاک کے ساتھ الوہیت میں دوسرے بھی شریک ہیں، یا یہ کہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے نہ تو کوئی کتاب بھیجی ہے اور نہ کوئی رسول، یا خود تراشیدہ باتوں کو مذہب بنا لے یہ سب باتیں اللہ پاک کے حق میں بڑی نا انصافی ہیں پس سنو! اس نا انصافی کا انجام — یہ لوگ اپنے رب کے حضور میں پیش کئے جائیں گے — یعنی محشر میں یہ لوگ علیٰ رؤس الاشہاد اللہ کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ اور ان کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے — اور گواہی دینے والے (فرشتے) کہیں گے: ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نام پر جھوٹ باندھا ہے“ — اور گواہیاں گزر جانے پر اعلان ہوگا کہ — سنو! اللہ پاک کی پھٹکار ہے ظالموں پر! — اس اعلان ہی سے سمجھ میں آجائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟

(۱) اٰخَبْتُ کے اصلی معنی ہیں کشادہ اور پست زمین میں آنا اور اٰخَبْتُ اِلٰی اللّٰهِ کے معنی ہیں عاجزی، تواضع، خشوع و خضوع اور فروتنی کرنا۔

آگے ان ظالموں کا تعارف ہے جن پر وہاں خدا کی لعنت کا اعلان ہوگا فرماتے ہیں۔۔۔ جو لوگ اللہ پاک کی راہ سے روکتے ہیں۔۔۔ دوسروں کو بھی خدا کی راہ پر چلنے نہیں دیتے۔۔۔ اور خواہشمند رہتے ہیں وہ اس کی کجی کے۔۔۔ یعنی جو سیدھی راہ ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ یہ راہ بھی ان کی خواہشاتِ نفس اور اوہام و تخیلات کے مطابق ٹیڑھی ہو جائے تو وہ اسے قبول کر لیں۔ ان کا مزاج ہی یہ واقع ہوا ہے:

إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعُغْيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا (الاعراف ۱۳۶)

ترجمہ: اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔

اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔۔۔ اور جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں، وہ ہر وقت برائیوں میں سرشار رہتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا اور حساب دینے کا اندیشہ نہیں رکھتا، بلکہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ نہایت برے اخلاق و اوصاف والا آدمی ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کی زمین کو ظلم و فساد اور فسق و فجور سے بھر دیتا ہے اور ایسے شخص کی سزا جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟! یہ لوگ زمین میں (بھاگ کر) اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں۔۔۔ یعنی وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ ان کو کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا۔۔۔ اور نہ ان کے لئے اللہ پاک کے سوا کوئی حامی ہوگا۔۔۔ یعنی اللہ پاک کو چھوڑ کر وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے وقت پر کوئی کام نہیں آئے گا۔۔۔ دو گنا کیا جائے گا ان کے لئے عذاب۔۔۔ ایک عذاب تو خود گمراہ ہونے کا دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا اور اللہ پاک کے راستہ سے روکنے کا۔۔۔ وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔۔۔ یعنی دنیا میں ایسے اندھے، بہرے بنے ہوئے تھے کہ نہ حق بات کو سن سکتے تھے اور نہ خدائی نشانیوں کو دیکھ پاتے تھے۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھائلے میں رکھا۔۔۔ کسی نے ان کا نقصان نہیں کیا۔۔۔ اور ان سے وہ سب کچھ کھویا گیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔۔۔ یعنی ان کے وہ سب نظریات پادر ہوا ہو گئے جو انہوں نے خدا، کائنات اور اپنی ہستی کے متعلق گھڑ رکھے تھے، اور وہ سب بھروسے جھوٹے ثابت ہوئے جو انہوں نے اپنے معبودوں اور سفارشیوں پر کر رکھے تھے۔ اور وہ تمام قیاسات غلط نکلے جو انہوں نے زندگی بعد الموت کے بارے میں قائم کئے تھے۔ پس۔۔۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھائلے میں رہنے والے ہیں۔

اب مومنین کا انجام سنئے!۔۔۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور اپنے پروردگار کے سامنے فروتنی

کی، بالیقین یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں سدا رہنے والے ہیں۔

اس آیت میں ہمارے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں جنتیوں کی لازمی صفات کے طور پر تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جس سے ان تینوں چیزوں کی اہمیت آشکارا ہوتی ہے ایک ایمان، دوسری عمل صالح اور تیسری عاجزی، تواضع، خشوع و خضوع اور فرقی جو تمام عبادتوں کی روح ہے۔ پس جو جنت کا متمنی ہے، اور کون اس کا متمنی نہیں! اس کو چاہئے کہ ان تینوں چیزوں پر خاص دھیان دے۔

الحاصل دونوں فریقوں کا حال آپ نے پڑھ لیا، اب غور فرمائیے کہ جب دونوں کا طرز عمل مختلف ہے تو دونوں کا انجام کیسے یکساں ہو سکتا ہے؟ — دونوں فریقوں کی مثال جیسے اندھا، بہرہ اور بینا شنوا۔ یعنی پہلا فریق اندھا ہے، اس لئے اسے راہ نہیں سوجھتی اور بہرہ بھی ہے اس لئے نہ کسی ایسے شخص کی بات سنتا ہے جو اسے سیدھا راستہ بتا رہا ہو۔ اور دوسرا فریق بینا ہے خود بھی راستہ دیکھ رہا ہے۔ اور شنوا بھی ہے اس لئے واقف راہ کی ہدایت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا یہ دونوں حالت میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ — کبھی نہیں! پہلا شخص کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل تک دوسرا فریق ہی پہنچے گا۔ کیا پس تم نصیحت پذیر نہیں ہوتے؟ — کارے نہ کنی کز اں پشیمان شوی! (کف افسوس ملنا پڑے وہ کام ہرگز نہ کرو)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ نَرَاتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ۝ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا
نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَائِنَا
بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرَاكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُرُكُمْ كَذِبِينَ ۝ قَالَ يُقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنِكُمْ مِنْ رَبِّي وَإِنِّي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِهِ فَعَبَّيْتُ عَلَيْكُمْ
أَنْزِلُكُمْ مِثْلَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ۝ وَيَقَوْمِ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَاءَ إِنْ أَجْرِي
إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا لَأَتَّخِذَهُمْ مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ
قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا
 أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي
 أَنْفُسِهِمْ ۗ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۳﴾

اور البتہ تحقیق	اور البتہ تحقیق	اور البتہ تحقیق	اور البتہ تحقیق	اور البتہ تحقیق	اور البتہ تحقیق
بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے
نوح (علیہ السلام) کو	نوح (علیہ السلام) کو	نوح (علیہ السلام) کو	نوح (علیہ السلام) کو	نوح (علیہ السلام) کو	نوح (علیہ السلام) کو
ان کی قوم کی طرف	ان کی قوم کی طرف	ان کی قوم کی طرف	ان کی قوم کی طرف	ان کی قوم کی طرف	ان کی قوم کی طرف
بے شک میں	بے شک میں	بے شک میں	بے شک میں	بے شک میں	بے شک میں
تمہارے لئے	تمہارے لئے	تمہارے لئے	تمہارے لئے	تمہارے لئے	تمہارے لئے
صاف صاف خبردار	صاف صاف خبردار	صاف صاف خبردار	صاف صاف خبردار	صاف صاف خبردار	صاف صاف خبردار
کرنے والا ہوں	کرنے والا ہوں	کرنے والا ہوں	کرنے والا ہوں	کرنے والا ہوں	کرنے والا ہوں
کہ نہ	کہ نہ	کہ نہ	کہ نہ	کہ نہ	کہ نہ
بندگی کرو تم	بندگی کرو تم	بندگی کرو تم	بندگی کرو تم	بندگی کرو تم	بندگی کرو تم
مگر اللہ پاک (کی)	مگر اللہ پاک (کی)	مگر اللہ پاک (کی)	مگر اللہ پاک (کی)	مگر اللہ پاک (کی)	مگر اللہ پاک (کی)
تحقیق میں	تحقیق میں	تحقیق میں	تحقیق میں	تحقیق میں	تحقیق میں
ڈرتا ہوں	ڈرتا ہوں	ڈرتا ہوں	ڈرتا ہوں	ڈرتا ہوں	ڈرتا ہوں
تمہارے حق میں	تمہارے حق میں	تمہارے حق میں	تمہارے حق میں	تمہارے حق میں	تمہارے حق میں
عذاب سے	عذاب سے	عذاب سے	عذاب سے	عذاب سے	عذاب سے
دردناک دن (کے)	دردناک دن (کے)	دردناک دن (کے)	دردناک دن (کے)	دردناک دن (کے)	دردناک دن (کے)
پس کہا	پس کہا	پس کہا	پس کہا	پس کہا	پس کہا
وَلَقَدْ	وَلَقَدْ	وَلَقَدْ	وَلَقَدْ	وَلَقَدْ	وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا	أَرْسَلْنَا	أَرْسَلْنَا	أَرْسَلْنَا	أَرْسَلْنَا	أَرْسَلْنَا
نُوحًا	نُوحًا	نُوحًا	نُوحًا	نُوحًا	نُوحًا
إِلَى قَوْمِهِ	إِلَى قَوْمِهِ	إِلَى قَوْمِهِ	إِلَى قَوْمِهِ	إِلَى قَوْمِهِ	إِلَى قَوْمِهِ
إِنِّي	إِنِّي	إِنِّي	إِنِّي	إِنِّي	إِنِّي
لَكُمْ	لَكُمْ	لَكُمْ	لَكُمْ	لَكُمْ	لَكُمْ
نَذِيرٌ مُّبِينٌ	نَذِيرٌ مُّبِينٌ	نَذِيرٌ مُّبِينٌ	نَذِيرٌ مُّبِينٌ	نَذِيرٌ مُّبِينٌ	نَذِيرٌ مُّبِينٌ
أَنْ لَا	أَنْ لَا	أَنْ لَا	أَنْ لَا	أَنْ لَا	أَنْ لَا
تَعْبُدُوا	تَعْبُدُوا	تَعْبُدُوا	تَعْبُدُوا	تَعْبُدُوا	تَعْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ	إِلَّا اللَّهَ	إِلَّا اللَّهَ	إِلَّا اللَّهَ	إِلَّا اللَّهَ	إِلَّا اللَّهَ
إِنِّي	إِنِّي	إِنِّي	إِنِّي	إِنِّي	إِنِّي
أَخَافُ	أَخَافُ	أَخَافُ	أَخَافُ	أَخَافُ	أَخَافُ
عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ
عَذَابَ	عَذَابَ	عَذَابَ	عَذَابَ	عَذَابَ	عَذَابَ
يَوْمِ الْيَوْمِ	يَوْمِ الْيَوْمِ	يَوْمِ الْيَوْمِ	يَوْمِ الْيَوْمِ	يَوْمِ الْيَوْمِ	يَوْمِ الْيَوْمِ
فَقَالَ	فَقَالَ	فَقَالَ	فَقَالَ	فَقَالَ	فَقَالَ

(۱) اُن سے پہلے بمحذوف ہے، اور جملہ اَرْسَلْنَا سے متعلق ہے (۲) نَضَبٌ بَادِيٌّ عَلَى الظَّرْفِ اِى: وقت حدوث
 اول رايہم (جلالین)

اور نہیں کہتا میں	وَلَا أَقُولُ	ملاقات کرنے والے ہیں	مُلَقُّوْا	پھر نہ سوچھی ہو وہ	فَعْبَدِيَّتِ (۱)
کہ میں	إِنِّي	اپنے رب (سے)	رَبِّيهِمْ	تمہیں	عَلَيْكُمْ
فرشتہ (ہوں)	مَلَكٌ	مگر میں دیکھتا ہوں تم کو	وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ	(تو) کیا ہم اس کو تمہارے	أَنْزَلْنَا مُكْمُوهُنَّ (۲)
اور نہیں کہتا میں	وَلَا أَقُولُ	ایسے لوگ	قَوْمًا	سرمنڈھ دیں	وَأَنْتُمْ
ان لوگوں کے بارے	لِلَّذِينَ	(جو) جہالت پر اتارے	تَجْهَلُونَ	در انحالیکہ تم	لَهَا
میں جن کو	تَزِدْرِي (۳)	ہوئے ہو	وَيَقْوَمُ	اس سے	كَرِهُونَ
حقیر سمجھتی ہے	أَعْيُنِكُمْ	اور اے میری قوم!	مَنْ يَنْصُرُنِي	نفرت کرنے والے (ہو)	وَيَقْوَمُ
تمہاری آنکھیں	لَنْ يَنْصُرِيَهُمْ	کون بچائے گا مجھ کو	وَمِنَ اللَّهِ	اے میری قوم!	لَا أَسْأَلُكُمْ
(کہ) ہرگز نہیں دیں	اللَّهُ	اللہ پاک کے عذاب سے	إِنْ طَرَدْتُهُمْ	نہیں مانگتا میں تم سے	عَلَيْهِ
گے ان کو	خَيْرًا	اگر ہا تک دوں میں ان کو	أَقْلَابًا	اس پر	مَا لَا
اللہ پاک	أَللَّهُ	کیا پس نہیں	تَنْكَرُونَ	کچھ مال	إِنْ
بھلائی (ثواب)	أَللَّهُ	نصیحت پذیر ہوتے تم	وَلَا أَقُولُ	نہیں (ہے)	أَجْرِي
اللہ پاک	أَعْلَمُ	اور نہیں کہتا میں	لَكُمْ	میرا معاوضہ	إِلَّا عَلَى اللَّهِ
خوب جانتے ہیں	بِمَا	تم سے	عِنْدِي	مگر اللہ پاک پر	وَمَا أَنَا
جو کچھ (ہے)	فِي أَنْفُسِهِمْ	(کہ) میرے پاس	خَذَائِرُونَ	اور نہیں (ہوں) میں	بِطَارِدٍ
ان کے دلوں میں	إِنِّي إِذَا	خزانے (ہیں)	اللَّهُ	ہا تک دینے والا	الَّذِينَ
بے شک میں تب تو	أَلْمَنَ	اللہ پاک (کے)	وَلَا أَعْلَمُ	(ان لوگوں کو) جو	أَمْتًا
یقیناً نا انصافی کریں گے	الظَّالِمِينَ	اور نہیں جانتا میں	الْعَيْبِ	ایمان لائے	إِنَّهُمْ
میں سے (ہو جاؤ گا)		غیب (کو)		تحقیق وہ	

(۱) عُمِيَّت: ماضی مجہول کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے عُمِيَّة: پوشیدہ رکھنا، چھپا دینا نظروں سے اوجھل کر دینا (۲) نَزَلْنَا مُكْمُوهُنَّ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم ہے اور كُمْ ضمیر جمع مذکر حاضر پہلا مفعول ہے اور هَا دوسرا مفعول ہے الزَّمَّ، الزَّمَا: چمٹانا، سرمنڈھ دینا (۳) تَزِدْرِي: فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ إِزْدِرَى إِزْدِرَاءً: حقیر سمجھنا۔ باب الاعتعال سے ہے، جس کی تاء وال سے بدل گئی ہے۔

پانچ انبیائے کرام کے واقعات

۱۔ ابوالبشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت

اب یہاں سے پانچ انبیاء کرام کی سرگزشتیں شروع ہو رہی ہے۔ اور ترتیب بیان غالباً تاریخی ہے یعنی اس سورت میں جس پیغمبر کی سرگزشت جس جگہ بیان ہوئی ہے غالباً وہی اس کا تاریخی مقام ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی سرگزشت سیدنا نوح علیہ السلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا^(۱)۔ آپ ابوالبشر ثانی یا آدم ثانی (یعنی انسانوں کے دوسرے باپ) ہیں۔ اور انسانی گمراہی کی تاریخ کا آغاز بھی آپ ہی کی قوم سے ہوا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش اور مجرمین کی سزایابی کا سلسلہ بھی آپ کے زمانہ سے شروع ہوا ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر یہ تذکرہ آپ ہی کی سرگزشت سے شروع ہونا چاہئے۔

قرآن پاک کا عام اسلوب خطاب یہ ہے کہ وہ پہلے معقول دلائل اور دل کو لگنے والی نصیحتوں سے سمجھاتا ہے۔ پھر واقعات و ایام کے ذریعہ فہمائش کرتا ہے۔ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ منکرین کو دس، گیارہ سال تک مسلسل سمجھایا گیا۔ مگر وہ بجائے اسکے کہ اپنی گمراہیوں پر نظر ثانی کرتے، الٹے نبی پاک ﷺ کے دشمن ہو گئے، حالانکہ آپ کسی ذاتی غرض کیلئے نہیں، بلکہ انہی کے فائدے کیلئے جدوجہد فرما رہے تھے۔ اس سورت میں ان لوگوں کو پانچ نبیوں کی سرگزشتوں کے عنوان سے وہ سب کچھ سنایا جا رہا ہے جس کے حالات متقاضی تھے اور جس کا سورت کی موعظت سے تعلق ہے۔

قرآن عزیز کا اسلوب یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی تاریخی واقعہ بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد ”وعظ و تذکیر“ کے پیش نظر واقعہ کی ان ہی جزئیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لئے ضروری ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (ان لوگوں سے آپ نے کہا): ”بالیقین میں تمہارے حق میں صاف صاف خبر دار کرنے والا ہوں، کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، بالیقین میں تمہارے حق میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں!“۔ یہی بات نبی پاک ﷺ کے ذریعہ اس سورت کے شروع میں کہلوائی گئی ہے۔ ”دردناک دن“ سے مراد وہ دن ہے جس میں المناک اور درد انگیز حوادث کا وقوع ہوگا، قیامت کا دن ہو یا وہ دن ہو جس میں عذاب آئے۔

(۱) جس انسان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے وہ ”نبی“ ہے اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ ”رسول“ ہے۔

قوم کا جواب:۔ ان کی برادری کے ان سرداروں نے جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، جواب دیا کہ: ”ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں۔ یعنی تم بھی ہماری طرح انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سوتے جاگتے ہو اور بال بچے رکھتے ہو۔ پھر آخر ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ پاک کی طرف سے پیغمبر مقرر ہو کر آئے ہو۔ یعنی یہی اعتراض مکہ کے لوگ بھی رسول پاک ﷺ پر کرتے تھے۔ جس کا تذکرہ سورہ الفرقان (آیت ۷) وغیرہ میں آیا ہے۔

دوسرا اعتراض:۔ اور ہم نہیں دیکھتے کہ ہم میں سے بیچ قوم کے سوا کسی نے تمہاری پیروی کی ہو، اور وہ بھی سرسری رائے سے۔ یعنی آپ کے ساتھ ہے کون؟ حقیر و ذلیل کتر لوگ! اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے، ان رذیل لوگوں کا قبول کرنا تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بات ہی قبول کرنے کے لائق نہیں۔ دانشمندان کو آپ کی دعوت کوئی اپیل نہیں کرتی۔ رہی ان بیچ لوگوں کی پیروی تو وہ اندھی تقلید ہے۔ یہ سطحی لوگ بے سوچے سمجھے اور بدون غور و تأمل کے ظاہری اور سرسری طور پر ایمان لے آئے ہیں۔ ان کا مان لینا تمہاری صداقت کی دلیل نہیں بن سکتا یہ نہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی گرہ کی عقل سے کام لیں اور نہ ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھیں۔ بلکہ ہم کو تو ان لوگوں سے گھن آتی ہے۔ یہ اور ہم ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر تم ان کو اپنے پاس سے نکال دو تو ہم تمہاری بات سنیں۔ یہ بھی وہی بات ہے جو مکہ کے لوگ نبی پاک ﷺ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہے کون؟ چند سر پھرے لڑکے! جنہیں دنیا کا کچھ تجربہ نہیں، یا پھر کچھ غلام اور ادنیٰ طبقہ کے عوام جو عقل کے کورے اور اعتقاد کے بوڑھے ہیں۔

تیسرا اعتراض:۔ اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں!۔ یعنی رسول کو تمام قوم کے مقابلہ میں کوئی نمایاں امتیاز حاصل ہونا چاہئے مگر ہم تم میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں کر ہم تمہاری صداقت کے قائل ہو جائیں؟ تم آخر کس چیز میں بڑھے ہوئے ہو کہ ہم تمہیں ”اللہ کا رسول“ مان لیں؟ بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی جھوٹے ہو، تم نے ایک بات بتائی اور چند بے وقوفوں نے ہاں میں ہاں ملائی تاکہ اس ملی بھگت سے اپنا الوسیدھا کر لو۔

(نوح علیہ السلام نے) فرمایا کہ: ”اے میرے برادری کے لوگو! اگر میں اپنے رب کی جانب سے حجت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے، پھر وہ تمہیں نہ سوجھی، تو بتلاؤ کیا ہم اس کو تمہارے سر منڈھ دیں حالانکہ تم اس سے نفرت کرنے والے ہو؟۔ یہ پہلے تیسرے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ پیغمبر کو عام انسانوں سے ممتاز ہونا چاہئے۔ لیکن وہ امتیاز مال و دولت، ملک اور حکومت اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں نہیں ہوتا، بلکہ صریح آیات

و نشانات پیش کرنے سے اس کو امتیاز حاصل ہوتا ہے وہ وحی الہی اور دلائل ربانی کی روشنی میں صاف راستہ پر چلتا ہے۔ اور دن رات خدا کی خصوصی رحمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: یہ سب چیزیں مجھ میں کھلے طور پر موجود ہیں لیکن جس طرح اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تمہاری آنکھیں بھی اس نور الہی کے دیکھنے سے قاصر ہیں، تو کیا میں زبردستی مجبور کر کے تم سے اس نور اور رحمت کا اقرار کروں!

دوسرے اعتراض کا جواب: — اور اے میری قوم! میں تم سے اس پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو بس اللہ پاک پر ہے۔ یعنی میں تبلیغ کے کام کی کوئی تنخواہ تم سے نہیں مانگتا۔ میں ایک بے غرض ناصح ہوں، اپنے کسی فائدے کے لئے نہیں، بلکہ تمہاری بھلائی کے لئے کوشاں ہوں۔ نہ مجھے تمہارے مال کی طلب ہے نہ ضرورت، میں اپنی مزدوری اپنے پروردگار سے لوں گا۔ میری نظر میں مالدار اور غریب دونوں برابر ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو ہانک دینے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی اگر تم ان کے اغلاس یا پیشہ کے حقیر و ذلیل ہونے کی وجہ سے میری پیروی سے ناک بھوس چڑھاتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ میں وہ نہیں ہوں جو دولتِ ایمان کے سرمایہ داروں کو ان کی ظاہری خستہ حالی کی وجہ سے جانوروں کی طرح دھکے دیکر نکال دوں! — یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وہیں پتہ چلے گا کہ ان کے دلوں کی حالت کیا تھی۔ مگر یہاں میں ظاہر حال کے خلاف کیوں کر سمجھ لوں کہ ان کا ایمان محض دکھاوے کا اور سرسری ہے؟ دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں۔ ان کی قدر و قیمت جو کچھ ہے وہ ان کے رب کو معلوم ہے، اور اسی کے حضور جا کر وہ کھلے گی۔ اگر یہ قیمتی ہیرے ہیں تو تمہارے ان کو نظروں سے گرا دینے کی وجہ سے وہ پتھر نہیں بن جائیں گے۔ ہاں میں تم کو ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو جہالت پر اترے ہوئے ہیں! — تم جہالت و حماقت سے ان کے انجام پر نظر نہیں کرتے۔ صرف ان کی ظاہری شکستگی اور خستہ حالی کو دیکھ کر ان کو حقیر سمجھتے ہو، اور ایسی مہمل درخواست کرتے ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم تمہارے قریب آئیں۔ اور اے میری برادری کے لوگو! اگر میں ان کو ہانک دوں تو مجھ کو اللہ پاک (کی خفگی) سے کون بچا کرے گا؟ — یعنی اگر تمہاری رعایت سے میں نے خدا کے مخلص بندوں کو دھکے دیدیئے تو اللہ کی سزا اور گرفت سے مجھے کون بچا سکے گا؟ — تو کیا تم اتنی (موٹی) بات بھی نہیں سمجھتے؟

پہلے دو اعتراضوں کا جواب: اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ پاک کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہتا ہوں کہ ہرگز ان کو اللہ پاک بھلائی نہیں دیں گے! اللہ پاک خوب جانتے ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ تب تو ضرور میں نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا!

یہ مخالفین کے دونوں اعتراضوں کا جواب ہے، ان کا پہلا اعتراض تھا کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، ہم سے کوئی امتیاز نہیں رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نہ خدا نے اپنے خزانے میرے تصرف و اختیار میں دیدئے ہیں۔ نہ میں تمام غیب کی باتوں پر مطلع کیا گیا ہوں۔ میں نے کبھی بھی اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس کی آزمائش تم جس طرح چاہو کر لو۔

ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ تم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب حقیر و ذلیل لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نظریں جن غریب، بے سرمایہ لوگوں کو حقیر و ذلیل دیکھتی ہیں میں تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک ان کو کوئی خیر اور بھلائی نہ دیں گے، خیر اور بھلائی کا تعلق مال و دولت اور پیشہ سے نہیں ہے؛ بلکہ انسان کے دل سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگوں تو میں ظالم ٹھہروں گا۔

ایک تجربہ کی بات:

تجربہ شاہد ہے کہ جاہ و مال کا ایک نشہ ہوتا ہے، جو بہت سی معقول اور صحیح باتوں کو سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ مگر معمولی آدمی کی نظر کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں ہوتیں، اس لئے وہ حق اور صحیح بات قبول کرنے میں سبقت کرتا ہے، اسی وجہ سے پیغمبروں پر اول ایمان لانے والے ہمیشہ غرباء اور فقراء ہی رہے ہیں۔ ہر قل شاہ روم کے پاس جب نبی پاک ﷺ کا دعویٰ والا نامہ پہنچا تھا تو اس نے تحقیق حال کے لئے عربوں کے ایک تجارتی قافلہ سے چند سوالات کئے تھے اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس مدعی نبوت کی اتباع کرنے والے قوم کے کمزور اور غریب لوگ ہیں، یادہ ہیں جو قوم کے بڑے کہلاتے ہیں۔ ابوسفیان نے بتلایا تھا کہ کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ اس پر ہر قل نے کہا تھا کہ یہ سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا اول اول اتباع کرنے والے یہی کمزور اور غریب لوگ ہوتے ہیں۔

قَالُوا يٰنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَا يٰتِيْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ وَلَا
يَنْفَعُكُمْ نَضْحٰى اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ
هُوَ رَبُّكُمْ ۝ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

اگر چاہوں میں	إِنْ أَرَدْتُ	جواب دیا (نوح نے)	قَالَ	ان لوگوں نے کہا	قَالُوا
کہ خیر خواہی کروں میں	أَنْ أَنْصَحَ	اس کے سوا نہیں کہ	إِنَّمَا	اے نوح	يُنصَحُ
تمہاری	لَكُمْ	لے آویں گے تمہارے پاس	يَأْتِيكُمْ	تحقیق	قَدْ
اگر ہو	إِنْ كَانِ	اس کو	بِهِ ^(۱)	جھگڑا کیا تو نے ہم سے	جَدَلْتَنَا
اللہ پاک	اللَّهُ	اللہ پاک	اللَّهُ	پھر بہت کیا تو نے	فَأَكْثَرْتَ
ارادہ کرتے	يُرِيدُ	اگر چاہیں گے وہ	إِنْ شَاءَ	ہمارے ساتھ جھگڑا	جَدَلْنَا
کہ بہکادیں تمہیں	أَنْ يُغْوِيَكُمْ ^(۲)	اور نہیں (ہو) تم	وَمَا أَنْتُمْ	اب لے آ	فَأْتِنَا
وہ	هُوَ	عاجز کرنے والے	بِمُعْذِرِينَ	جو کچھ	بِمَا ^(۱)
تمہارے پروردگار ہیں	رَبُّكُمْ	اور نہیں	وَلَا	وعدہ کرتا ہے تو ہم سے	تَعِدُنَا
اور انہی کی طرف	وَإِلَيْهِ	فائدہ دے گی تم کو	يَنْفَعُكُمْ	اگر ہے تو	إِنْ كُنْتُمْ
پھیرے جاؤ گے تم	تُرْجَعُونَ	میری خیر خواہی	نُضْحِي	سچوں میں سے	مِنَ الصَّادِقِينَ

قوم نے عذاب مانگا؟

حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ قوم سمجھ جائے اور رحمتِ الہی کے آغوش میں آجائے، ساڑھے نو سو برس شب و روز کھلے چھپے انہیں نصیحت کرتے رہے، تبلیغ و تفہیم اور بحث و مناظرہ میں صدیاں گزر گئیں مگر قوم نے نہ مانا اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں محنت ہوتی اسی قدر قوم کی جانب سے عناد بڑھتا، آخر میں تنگ آ کر — ان لوگوں نے کہا: اے نوح! واقعہ یہ ہے کہ تم نے ہم سے جھگڑا کیا، اور بہت کر چکے تم ہم سے جھگڑا، اب اگر تم سچے ہو تو وہ (عذاب) لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو — تاکہ یہ روزِ روز کا جھگڑا ختم ہو!

حضرت نوح علیہ السلام نے — جواب دیا: ”اس کو تو اللہ پاک ہی لائیں گے، اگر چاہیں گے، اور تم ان کو تھکانے والے نہیں! — یعنی عذاب میرے قبضہ میں نہیں۔ اللہ پاک جس وقت اپنی حکمت کے موافق چاہیں گے نازل فرمائیں گے۔ اور تم اتنا اہل نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔

اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی، گو میں کیسی ہی تمہاری خیر خواہی کروں، جب کہ اللہ پاک نے تمہارے (۱) دونوں جگہ باءِ صلہ کی ہے اتنی بہ لانا (۲) اغواء سے فعل مضارع منصوب صیغہ واحد مذکر غائب ہے جس کے معنی ہیں گمراہ کرنا کج راہ کرنا۔

بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ یعنی اگر اللہ پاک نے تمہاری ہٹ دھرمی اور خیر سے بے رغبتی دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ تمہیں راست روی کی توفیق نہ دیں، اور جن راہوں میں تم خود بھٹکنا چاہتے ہو انہی میں تمہیں بھٹکتا چھوڑ دیں تو اب تمہاری بھلائی کے لئے میری کوشش کارگر نہیں ہو سکتی:

تہی دستان قسمت را چہ سود از رہبر کمال ❁ کہ خضر از آب حیواں تشنہ می آرد سکندرا
(ترجمہ) قسمت کے بھٹکے ہوؤں کو رہبر کمال سے کیا حاصل؟ حضرت خضر کی رفاقت کے باوجود سکندر آب حیات سے محروم ہی لوٹا!

وہی تمہارے پروردگار ہیں۔ اور انہی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ پھر وہ تمہارے سارے کفر و عناد کی کسر نکال دیں گے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبَرُمُونَ ﴿۵۰﴾

أَمْ يَقُولُونَ	کیا یہ لوگ کہتے ہیں	قُلْ إِنْ	آپ فرمائیے اگر	إِجْرَامِي	میرا جرم کرنا
افْتَرَاهُ	کہ اس نے اسے خود	افْتَرَيْتَهُ	خود گڑھ لیا ہے میں نے	وَأَنَا	اور میں
	گڑھ کر اللہ کے نام پر		اس کو	بَرِيءٌ	بری ہوں
	لگا دیا ہے؟	فَعَلَىٰ	تو مجھ پر (ہے)	مِّمَّا تَعْبَرُمُونَ	تمہارے جرائم سے

نوح علیہ السلام اور نبی ﷺ کا معاملہ یکساں

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو اعتراضات اوپر ذکر ہوئے ہیں وہ صرف اسی قوم کے اعتراضات نہیں تھے۔ بلکہ مکہ کے مشرکین بھی وہی اعتراضات نبی پاک ﷺ پر کرتے تھے، اس وجہ سے جب نبی پاک ﷺ کی زبان مبارک سے مشرکین مکہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا، تو کہنے لگے کہ محمدؐ نے یہ قصہ خود بنا کر اس لئے پیش کئے ہیں کہ ہم پر چسپاں کریں یعنی جو چوٹیں وہ ہم پر براہ راست نہیں کر سکتے تھے ان کے لئے ایک قصہ گڑھتے ہیں تاکہ گفتہ آید در حدیث دیگران ہم پر چوٹ کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: — کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے — یعنی محمد ﷺ نے — اسے — یعنی نوح علیہ السلام کے اس واقعہ کو — گھڑ کر اللہ پاک کے نام لگا دیا ہے؟ آپ فرمائیے کہ اگر اسے میں نے خود گڑھ لیا ہے تو مجھ پر میرے جرم کی ذمہ داری ہے۔ اور میں تمہارے جرم کی ذمہ داری سے بری ہوں

(۱) اجزآم مصدر ہے باب افعال کا اور مضاف ہے یاء متکلم کی طرف (۲) ما مصدر یہ ہے (روح)

— یعنی اگر یہ داستان میں نے گڑھ کر اللہ پاک کی طرف منسوب کر دی ہے، تو اپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور اس کی سزا مجھی کو بھگتی ہوگی لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے یہ قصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پھر جس جرم کا تم ارتکاب کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر ہے، مجھ پر اس کی کچھ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

آیت پاک کا یہ مطلب شان نزول کے اعتبار سے ہے۔ اور يَقُولُونَ اور قُلْ کی دلالت اس مطلب پر نہایت صاف ہے۔ مگر اس آیت کو اس محل میں اس لئے بھی رکھا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی بدگمانی کی تھی۔ یعنی جب قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کو تو اللہ پاک ہی لائیں گے، اگر چاہیں گے، تو قوم نے کہا: دیکھو نوح اب کئی کاٹ رہا ہے۔ جس سے یقین ہوتا ہے کہ وہ جن باتوں کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرتا ہے وہ سب اس کی گھڑنت تھی ورنہ چاہئے تھا کہ عذاب لے آتا۔ اللہ پاک نے ان کو نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ جواب دیا کہ ان سے کہو: ”اگر اسے میں نے خود گڑھ لیا ہے تو مجھ پر میرے جرم کی ذمہ داری ہے، پس مجھی کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، مگر بصورت دیگر تم اپنی خیر مناد، میں تمہارے جرم کی ذمہ داری سے بری ہوں“

خلاصہ یہ کہ آیت پاک کا تعلق نوح علیہ السلام کے واقعہ سے بھی ہے اور حضور اکرم ﷺ کے حالات سے بھی، اس لئے شان نزول کی رعایت سے يَقُولُونَ اور قُلْ فرمایا۔ قَالُوا اور قَالَ نہیں فرمایا۔ اور نوح علیہ السلام کے قصہ میں ان کی قوم کے سوالات کی فہرست میں اس آیت کو جگہ دے کر دوسرا مطلب اخذ کیا گیا۔ یہ بات میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر سے سمجھی ہے۔ اگر ان کی تفسیر نہ ہوتی تو ہم اس کا صاف مطلب یہی سمجھتے کہ اس کا تعلق صرف حضور اکرم ﷺ کے حالات سے ہے۔

وَأَوْحَىٰ إِلَيْ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الْذِينِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۗ وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ ۗ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۗ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۗ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ۗ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۗ

وَأَوْحَىٰ	اور وحی کی گئی	إِلَىٰ نُوحٍ	نوح (علیہ السلام) کو	أَنَّهُ ^(۱)	(کہ) شان یہ ہے کہ
------------	----------------	--------------	----------------------	------------------------	-------------------

(۱) ضمیر شان ہے جو ان کا اسم ہے اور جملہ لَنْ يُؤْمِنَ اس کی خبر ہے۔

تو البتہ ہم	قَاتِلَا	نا انصافی کی	ظَلَمُوا ^(۲)	ہرگز نہیں	لَنْ
ٹھٹھا کرتے ہیں	تَسْحَرُوْا	تحقیق وہ لوگ	اِنَّهُمْ	ایمان لائیں گے	يُؤْمِنُوْنَ
تمہارے ساتھ	مِنْكُمْ	ڈبو دیئے گئے (ہیں)	مُغْرَقُوْنَ	آپ کی قوم میں سے	مِنْ قَوْمِكَ
جیسا	كَمَا	اور بنانے لگے وہ	وَيَصْنَعُ	مگر جو	اِلَّا مَنْ
تم ٹھٹھا کرتے ہو	تَسْحَرُوْنَ	کشتی	الْفُلْكَ	تحقیق ایمان لاپچکے	قَدْ اٰمَنَ
پس غمگین	مَقْرُوْبٍ	اور جب کبھی	وَكُلَّمَا	پس نہ غم کھائیے	فَلَا تَبْتَئِسْ ^(۱)
جان لو گے تم	تَعْلَمُوْنَ	گزرتا	مَنْ	(ان کاموں پر) جو	يَمَانًا
اس شخص کو	مَنْ ^(۳)	ان پر	عَلَيْهِ	کیا کرتے تھے وہ	كَانُوا يَفْعَلُوْنَ
(کہ) آئے گا اس پر	يَاْتِيْهِ	کوئی رئیس گروہ	مَلًا	اور بنائیے	وَاصْنَعُ
(ایسا) عذاب	عَذَابٍ	ان کی قوم کا	مِنْ قَوْمِهِ	کشتی	الْفُلْكَ
(جو) رسوا کر دے	يُخْزِيْهِ	(تو) ہنسی کرتا ہے وہ	تَسْخَرُوْا	ہماری آنکھوں کے سامنے	بِاَعْيُنِنَا
گا اس کو	وَيَحِجُّ	اس سے	مِنْهُ	اور ہماری وحی (کے	وَوَحْيِنَا
اور اتر پڑے گا	عَلَيْهِ	کہا اس نے	قَالَ	(مطابق)	وَلَا تُخَاطَبُنِيْ
اس پر	عَذَابٍ	اگر	اِنَّ	اور نہ گفتگو کیجئے مجھ سے	فِي الْاٰذَانِ
عذاب	مُقْبِمًا	تم ٹھٹھا کرتے ہو	تَسْحَرُوْا	ان لوگوں کے بارے	فِي الْاٰذَانِ
اہل		ہمارے ساتھ	مِنَّا	میں جنھوں نے	

ظاہر ہیں آدمی جس چیز کو دشمنی سمجھتا ہے حقیقت شناس کی نظر میں وہ بے وقوفی ہوتی ہے

جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، اور قوم کی باطل کوشی، عناد اور مٹ دھری آپ پر واضح ہو گئی، اور ساڑھے نو سو سال کی پیہم دعوت و تبلیغ کا لوگوں پر کوئی اثر نہ دیکھا تو آپ سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے، اللہ پاک نے آپ کی تسلی فرمائی:۔۔۔ اور نوح (علیہ السلام) پر وحی کی گئی کہ: ”آپ کی قوم میں سے ان لوگوں کے سوا جو واقعی

(۱) اِبْتِنَاسٌ سے مضارع کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، جس کے معنی ہیں غم کھانا، غمگین ہونا۔ اور اس پر لائے نہیں داخل ہے اس لئے نفل نہیں ہے (۲) آیت نمبر ۱۸ کے حاشیہ میں جو ظلم کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہاں پہلی قسم مراد ہے یعنی اللہ پاک کے حق میں کی جانے والی نا انصافی (۳) جملہ مَنْ يَّاتِيْهِ مَفْعُوْلٌ ہے تَعْلَمُوْنَ کا۔

ایمان لاپکے ہیں اور کوئی شخص ہرگز ایمان نہیں لائے گا پس جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر غم نہ کھائیے!۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی دعوت و تبلیغ میں کچھ کوتاہی نہیں، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے تب آپ نے قوم کے لئے بددعا فرمائی۔ بارگاہِ خداوندی سے جواب آیا۔ اور ہماری نگرانی میں، اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، اور کچھ گفتگو نہ کیجئے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ناانصافی کی، بالیقین وہ ڈوب دیئے گئے ہیں۔ یعنی عنقریب پانی کا سخت طوفان آنے والا ہے، جس میں یہ سب ظالمین و مکذبین یقیناً ڈوب دیئے جائیں گے۔ ان کے حق میں اب فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اس لئے آپ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اس کے ذریعہ آپ اور مومنین اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اور چونکہ انسان کے ہاتھوں بننے والی یہ پہلی کشتی تھی اس لئے اس کی ہیئت ترکیبی وغیرہ کے بارے میں بذریعہ وحی ہدایت دی گئی اور نگرانی بھی رکھی گئی، تاکہ ٹھیک ٹھیک بنے۔ اور حضرت نوح کو خصوصی ہدایت یہ دی گئی کہ آپ کسی ظالم کی سفارش وغیرہ کے سلسلہ میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، آنے والا عذاب بالکل اٹل ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔

① — جب نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جاتا ہے تو اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان ہوتا ہے۔ مگر جب اس کے صالح اجزاء سب نکل آتے ہیں، اور وہ صرف فاسد عناصر ہی کا مجموعہ رہ جاتی ہے تو اللہ پاک پھر اس قوم کو کوئی مہلت نہیں دیتے اور ان کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس فاسد عضو کو کاٹ دیا جائے۔

② — انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کے حق میں شفیق باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ اس لئے امکان تھا کہ وہ وقت پر سفارش کرنے لگیں، اس لئے لخصیہ سے یہ ہدایت دی گئی کہ کسی ظالم کی سفارش نہ فرمائیں۔ اور وہ کشتی بنانے لگے۔ کہتے ہیں کہ وہ ساہا سال میں تیار ہوئی تھی۔ کشتی کیا تھی ایک بڑا جہاز تھا جس میں الگ الگ درجے تھے۔ اور جب کبھی ان کے پاس سے ان کی قوم کا رئیس گروہ گزرتا تو وہ اس سے ہنسی کرتا۔ وہ ہنس ہنس کر کہتے کہ بڑے میاں کی دیوانگی آخر کو یہاں تک پہنچی ہے کہ اب آپ خشکی میں جہاز چلائیں گے، اور آپس میں کہتے کہ اگر تمہیں پہلے اس شخص کے پاگل پن میں کچھ شبہ تھا تو لو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے! خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کر رہا ہے۔ اس کو سب جگہ عذاب ہی عذاب نظر آتا ہے! ان مذاق کرنے والوں سے — آپ فرماتے: اگر تم ہم سے ٹھٹھا کرتے ہو تو واقعی ہم (بھی) تم سے ٹھٹھا کرتے ہیں ویسا ہی جیسا تم ٹھٹھا کرتے ہو — یعنی ہمیں تمہاری جہالت اور بے خبری پر اور پھر تمہارے احمقانہ اطمینان پر ایسی ہنسی آتی ہے کہ شامت تمہارے سروں پر تلی کھڑی

ہے، میں تمہیں خبردار بھی کر چکا ہوں کہ وہ بس آیا ہی چاہتی ہے۔ اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس سے بچنے کی تیاری بھی کر رہا ہوں مگر تم مطمئن بیٹھے ہو، بلکہ اللہ مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہو۔۔۔ یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ نَسْخُوکَا ترجمہ بھینچہ حال کیا جائے۔ اور اگر اس کو استقبال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تم ہمیں احمق بتاتے ہو اور ہنستے ہو لیکن وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کے جواب میں تمہاری حماقت اور سفاہت پر ہم کو ہنسنے کا موقع ملے گا جب تم اپنے جرائم کی پاداش میں سزا یاب ہوؤ گے۔ اور عنقریب تم اس شخص کو جان لو گے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور جس پر اہل عذاب اتر پڑے گا۔ یعنی اب زیادہ تاخیر نہیں، جلد آشکارا ہو جائے گا کہ دنیا کا رسوا کن عذاب اور آخرت کا دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے؟

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمِنَ وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۶﴾
وَقَالَ اذْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِسَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷﴾

اور (ان لوگوں کو) جو	وَمَنْ	ہر قسم میں سے	مِنْ كُلِّ ﴿۶﴾	تا آنکہ	حَتَّىٰ ﴿۱﴾
ایمان لائے	أَمِنَ	جوڑا	زَوْجَيْنِ	جب آگیا	إِذَا جَاءَ
اور نہیں ایمان لائے	وَمَا أَمِنَ	دو عدد	اِثْنَيْنِ	ہمارا حکم	أَمْرُنَا
ان کے ساتھ	مَعَهُ	اور اپنے گھر والوں کو	وَأَهْلَكَ	اور اہل پڑا	وَفَارَ
مگر	إِلَّا	مگر جو	إِلَّا مَنْ	تندور	التَّنُّورُ ﴿۲﴾
تھوڑے	قَلِيلٌ	(کہ) پہلے ہو چکی	سَبَقَ	(تو) کہا ہم نے	قُلْنَا
اور کہا نوح (علیہ السلام)	وَقَالَ	اس پر	عَلَيْهِ	سوار کر لیجئے	احْمِلْ
نے		بات	الْقَوْلُ	اس (کشتی) میں	فِيهَا ﴿۳﴾

(۱) حَتَّىٰ ابتدا سے ہے۔ یعنی ایسا حرف ہے جس کے بعد جملوں کی ابتدا ہوتی ہے چنانچہ جملہ جَاءَ شرط ہے اور جملہ قُلْنَا جزاء ہے (۲) تَنْنُورٌ: تندور، روٹی پکانے کی بھٹی (۳) هَا ضَمِيرُ الْفَلَکِ کی طرف لوٹی ہے اور ضَمِيرُ مَوْنِثِ اس وجہ سے لائی گئی ہے کہ فَلَکٌ بتاویل سَفِينَةٌ ہے (۴) مِنْ تَبْعِيضِیۃ ہے اور مضاف الیہ محذوف ہے اِی: من کل صنف اور جار مجرور کا تعلق زَوْجَيْنِ سے ہے اور زَوْجَيْنِ مفعول ہے اِحْمِلْ کا اور اِثْنَيْنِ اس سے بدل ہے۔

میرے پروردگار	رَبِّي	اس کا چلنا	مَجْبُوهَا ^(۲)	کہ سوار ہو جاؤ تم	اَزْكِبُوا
البتہ بڑے بخشنے والے	لَعَفُورٌ	اور اس کا ٹھہرنا ہے	وَمُؤَسَّدَهَا ^(۳)	اس (کشتی) میں	فِيهَا
بہت مہربان (ہیں)	رَحِيمٌ	تحقیق	اِنَّ	نام سے اللہ (کے)	بِسْمِ اللّٰهِ ^(۱)

جن کو بچانا تھا ان کو کشتی میں لے لیا

حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم پہنچا۔ یعنی اللہ پاک کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا۔ اور تندور ابل پڑا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھ لیا، جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا^(۱) یعنی ایک خاص تندور کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو ہم نے فرمایا: ”کشتی میں ہر قسم میں سے جوڑا یعنی دو عدد رکھ لیجئے“۔ یعنی جن جانوروں کی ضرورت ہے اور نسل باقی رہنی مقدر ہے ان میں سے ایک ایک جوڑا یعنی دو عدد (ایک نر ایک مادہ) کافی ہے۔ زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھالیجئے۔ مگر وہ مستثنیٰ ہیں جن کے بارے میں پہلے سے بات طے ہو چکی ہے۔ یعنی مقدر ہو چکا ہے کہ وہ ظالموں کے زمرہ میں داخل ہونے کی وجہ سے غرقاب کئے جائیں گے۔ جیسا کہ ابھی سینتیسویں آیت میں گزرا۔ اس سے نوح علیہ السلام کے بیٹے ”یام“ جس کا لقب ”کنعان“ تھا اور اس کی والدہ ”ہملہ“ کا استثنا کرنا مقصود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں سے یہ دونوں علاحدہ رہے اور غرقاب ہوئے۔ اور ان لوگوں کو بھی بٹھالیجئے جو ایمان لائے، اور نوح (علیہ السلام) کے ساتھ (اللہ تعالیٰ پر) بس تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ جن کی صحیح تعداد قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں مذکور نہیں، البتہ حضرت ابن عباسؓ نے ان کی تعداد اسی (۸۰) بیان فرمائی ہے۔

اور کہا نوح نے: ”سوار ہو جاؤ تم اس کشتی میں، اللہ پاک کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بالتحقیق میرے رب واقعی بڑے بخشنے والے، بہت مہربانی فرمانے والے ہیں۔“ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم بنام خدا کشتی پر سوار ہو جاؤ، کچھ فکر مت کرو اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ پاک کے اذن و حکم اور ان کے نام کی برکت سے (۱) بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرٌ مَّقْدَمٌ ہے (۲) مَجْبُوهَا مصدر میسی ہے جَوَّيَا (ض) جَوَّيَا سے اور ہاکی طرف مضاف ہے حفص رحمہ اللہ کی قرأت میں یہاں امالہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر راء کے بعد ایسا الف ہو جو یاء سے بدلا ہوا ہو، تو راء کی حرکت کو یاء کی طرف مائل کر کے پڑھتے ہیں۔ حضرت حفص رحمہ اللہ جن کی قرأت اس وقت تقریباً ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں صرف اس جگہ امالہ کرتے ہیں۔ باقی اور جگہ فَتْحِ (امالہ کی ضد) کرتے ہیں (۳) مُؤَسَّدًا بھی مصدر میسی ہے اور ہاکی طرف مضاف ہے (۴) دیکھئے سورۃ المؤمنون آیت ۲۷

ہے، غرقابی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میرے پروردگار مومنین کی کوتاہیوں کو معاف فرمانے والے اور ان پر بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں، وہ اپنے فضل و کرم سے صحیح سلامت رکھیں گے۔

مومن کی اصلی شان یہی ہوتی ہے۔ وہ عالم اسباب میں ساری تدبیریں اختیار کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ ان تدبیروں پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک پر ہوتا ہے۔ وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی تدبیر نہ تو ٹھیک شروع ہو سکتی ہے، نہ ٹھیک چل سکتی ہے اور نہ آخری مقصد تک پہنچ سکتی ہے جب تک اللہ پاک کا فضل اور ان کا کرم و کرم شامل حال نہ ہو۔

وَهِيَ تَجْرِي بِرِمِّ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَاؤُهُ نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِي
 اَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ ۝ قَالَ سَاوِيْ اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ
 قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
 الْمَغْرَقِيْنَ ۝

پانی سے	وَنِ الْمَاءِ	اے میرے پیارے بیٹے	يَبْنِيْ (۳)	اور وہ (کشتی)	وَهِيَ
فرمایا (نوح نے)	قَالَ	سوار ہو جا	اَرْكَبَ (۴)	بہہ رہی ہے	تَجْرِيْ
نہیں کوئی بچانے والا	لَا عَاصِمَ	ہمارے ساتھ	مَعَنَا	ان لوگوں کو لے کر	بِرِمِّ
آج	الْيَوْمَ	اور نہ ہو تو	وَلَا تَكُنْ	لہروں میں	فِي مَوْجٍ
اللہ پاک کے حکم سے	مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ	کافروں کے ساتھ	مَعَ الْكَافِرِيْنَ	پہاڑوں جیسی	كَالْجِبَالِ (۱)
لیکن وہ شخص	اِلَّا مَنْ رَّحِمَ (۵)	جواب دیا (اس نے)	قَالَ	اور آواز دی	وَنَادَاؤُهُ
(کہ) مہربانی فرمائی	تَّحِمَ	ابھی پناہ لیتا ہوں میں	سَاوِيْ	نوح (علیہ السلام) نے	نُوْحٌ
اس نے	وَحَالَ	کسی (ایسے) پہاڑ کی	اِلَى جَبَلٍ (۵)	اپنے بیٹے کو	اِبْنَهُ
اور حائل ہو گئی	بَيْنَهُمَا (۸)	طرف	يَعْصِمُنِي (۶)	درانحالیہ وہ تھا	وَكَانَ
دونوں کے درمیان		(جو) بچالے گا مجھے		علاحدہ مقام میں	فِي مَعْزِلٍ (۲)

(۱) كالجبال فی موضع الصفة لموج (روح) (۲) مَعَزِلٌ طرف مکان ہے: الگ جگہ (۳) التصغیر للشفقة
 (۴) با کا میم میں ادغام ہوا ہے اس لئے باء نہیں پڑھی جائے گی (۵) اِلَى صِلَہ کا ہے اَوْی (ض) اَوْیًا وَاَوَاءَ اِلَى الْبَيْتِ
 ٹھکانا لینا، پناہ لینا (۶) جملہ يَعْصِمُنِي صفت ہے جَبَلٍ کی (۷) استثناء منقطع ہے اِی: لکن مَنْ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی ←

المَوْجُ	موج	فَكَانَ	پس تھا وہ	وَمِنَ الْمُعْرِقِينَ	ڈوبے ہوؤں میں سے
----------	-----	---------	-----------	-----------------------	------------------

نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا اور ڈوب مرا!

سب لوگ کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اثنا میں پانی بڑھ گیا۔ اور کشتی ان کو لئے ہوئے پہاڑوں جیسی لہروں میں بہہ رہی تھی۔ یعنی کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں جھکولے لکھاتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک آپ کو اپنا لڑکا جس کا نام ”یام“ اور لقب ”کنعان“ تھا، کسی علحدہ مقام میں نظر آیا، جہاں وہ پناہ گزین تھا۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو، جو کسی علاحدہ مقام میں تھا، آواز دی: اے پیارے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ یعنی ان بد بخت کافروں کی معیت چھوڑ، ایمان لا، اور ہمارے ساتھ سوار ہو جاتا کہ طوفان سے نجات پاسکے۔ کشتی میں سوار ہونے کے لئے چونکہ ایمان شرط تھا، پس یہ دعوت درحقیقت ایمان کی دعوت ہے کہ ایمان لا کر ہمارے ساتھ آ جا۔ اس نے جواب دیا: ”میں ابھی کسی ایسے پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، جو مجھ کو پانی سے بچالے گا“۔ یعنی میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے فرمایا: ”آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، ہاں جس پر وہی رحم فرمائیں!“۔ یعنی تو کس خطب میں پڑا ہے یہ معمولی سیلاب نہیں، عذاب الہی کا طوفان ہے، پہاڑوں کی کیا حقیقت ہے، کوئی چیز آج عذاب سے نہیں بچا سکتی، ہاں اللہ پاک ہی کسی پر رحم فرمائیں تو وہ بچ سکتا ہے۔ اور اللہ پاک کی مہربانی آج صرف ایمانداروں کے لئے ہے۔ پس آج نجات کسی پہاڑ کی پناہ لینے سے ہرگز نہیں مل سکتی، بلکہ ایمان کی پناہ یعنی ضروری ہے۔ پس اے پیارے بیٹے! ایمان لا اور آ جا۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو ابھی پوری نہ ہونے پائی تھی کہ پانی کی ایک موج نے درمیان میں حائل ہو کر دونوں کو ہمیشہ کے لئے جدا کر دیا۔ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، پس وہ ڈوبے ہوؤں میں شامل ہو گیا!

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَفْلَحِي وَغَبِضَ الْمَاءُ وَقَضَى الْأَمْرَ وَأَسْتَوَتْ
عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾

وَقِيلَ	اور کہا گیا	ابْلَعِي ^(۱)	نکل جا	وَيَسْمَاءُ	اور اے آسمان
يَا أَرْضُ	اے زمین	مَاءَكِ	اپنا پانی	أَفْلَحِي ^(۲)	تھم جا

→ فہو المرحوم (روح) (۸) ضمیر تشبیہ سے مراد باپ بیٹا ہیں۔

(۱) بَلَعَتْ (ف) بَلَعًا الشَّيْءَ: نکلنا، فعل امر کا صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے (۲) أَفْلَحِي بھی إِفْلَاعٌ سے فعل امر صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے أَفْلَعٌ عَنْ كَذَا: باز رہنا۔

اور کہا گیا	وَقِيلَ بُعْدًا ^(۳) لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ^(۳)	اور کہا گیا	الْأَمْزُ وَاسْتَوَتْ ^(۲)	اور کم کر دیا گیا	وَعِضْ الْمَاءِ وَقُضِيَ ^(۱)
لعنت ہو		اور ٹھہری کشتی		پانی	
خالم لوگوں پر		جودی پر	عکے انجودیتی	اور چکا دیا گیا	

جب طوفان تھم گیا تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری

ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا آسمان کے دہانے نکل گئے، اور زمین کے سوتے ٹوٹ گئے، درخت اور پہاڑ تک پانی میں چھپ گئے اور کشتی ایک مدت تک اللہ پاک کی حفاظت میں پانی پر تیرتی رہی، اور تمام منکرین غرقاب ہو گئے اللہ پاک کے قانون جزاء کے مطابق سب اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ اور حکم (خداوندی) آ گیا کہ: ”اے زمین اپنا پانی پی لے، اور اے آسمان تھم جا“۔ پھر کیا مجال تھی کہ دونوں تعمیل حکم میں لمحہ بھر کی تاخیر کرتے، چنانچہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا اور بادل تھم گئے۔ اور پانی گھٹا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ یعنی جو کام اللہ پاک نے چاہا تھا وہ پورا ہو چکا۔ اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ: نا انصافی کرنے والوں پر لعنت ہے!

اس آیت پاک کے ضمن میں چند باتیں سمجھ لینی چاہئیں:

① — اس آیت میں اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو خطاب کر کے حکم دیا ہے، اس پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو ذی شعور مخلوق نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ:

خاک و باد و آب و آتش زندہ اند ● باہن و تومردہ، باحق زندہ اند!

یعنی آگ پانی، ہوا، مٹی سب زندہ اور ذی شعور چیزیں ہیں، ہمارے حق میں، خواہ وہ مردہ اور غیر ذی شعور ہوں مگر اللہ پاک کی نسبت وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ذی شعور بھی ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ پاک کی حمد و تسبیح نہ کرتی ہو، قرآن پاک میں اس کی صراحت ہے، اور ظاہر ہے کہ حمد و ثنا اللہ پاک کی معرفت پر موقوف ہے۔ اور معرفت عقل و شعور پر۔ پس معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اپنی استعداد کے مطابق عقل و شعور موجود ہے۔

(۱) عِضْ ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے غَاضٍ (ض) الماء پانی کم کرنا (۲) اِسْتَوَتْ سے ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے اِسْتَوَاَتْ کا استعمال جب علی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے معنی استقرار (ٹھہرنا) اور ارتقاع (بلند ہونے اور چڑھنے) کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں (۳) بُعْدًا مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، جس کو محذوف رکھنا واجب ہے ای: بُعْدًا بُعْدًا۔ اور بُعْدٌ ہے قرب کی ہمت، ہلاکت اور لعنت میں بھی چونکہ دوری ہوتی ہے اس لئے بُعْدٌ کے معنی ہلاکت، تباہی اور لعنت کے ہوتے ہیں (۴) لام صلہ کا ہے (روح)

۲) — جو دی پہاڑ گردستان میں واقع ہے۔ اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ قدیم تاریخوں میں بھی کشتی کے ٹھہرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے۔ یہ پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی موصل (عراق) کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر واقع ہے۔

۳) — یہ طوفان عالمگیر طوفان تھا، یا اس خاص علاقہ میں آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ ہمیشہ اس سلسلہ میں دورائیں رہی ہیں۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ طوفان تمام کرۂ ارضی پر نہیں آیا تھا، بلکہ صرف اس خطہ میں آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی ان کے نزدیک طوفان کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طوفان عام ہوتا تو ضروری تھا کہ اس کے آثار کرۂ ارضی کے مختلف گوشوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پائے جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نیز اس زمانہ میں انسانی آبادی بہت محدود تھی۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ زیادہ وسیع نہیں ہوا تھا۔ ساری انسانی آبادی صرف ایک ہی خطہ میں بسی ہوئی تھی۔ اس لئے اسی علاقہ میں عذاب کا طوفان آیا تھا، باقی کرۂ زمین کو اس سے کوئی علاقہ نہیں تھا۔

آج سے ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اور ان کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا، اور انکار پر اصرار کیا، تو اللہ پاک نے ان سرکشوں کو طوفان باد و باران کی نذر کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کی مختصر جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ ﴿ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴾

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ قَالَ يُنُوْٓٔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ؕ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰلِحٍ ۗ فَلَا تَسْتَعْلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّيْۤ اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَاَلَّا تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ ۗ اَكُنُّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

آپ کی	پَلَّكَ	تیرے گھر والوں میں	مِنْ أَهْلِكَ	پس عرض کیا	فَقَالَ
اس سے کہ	أَنْ ^(۳)	بے شک وہ عمل	إِنَّكَ عَمَلٌ	اے میرے رب!	رَبِّ ^(۱)
درخواست کروں میں	أَسْأَلُكَ	غیر مفید (ہے)	غَيْرُ صَالِحٍ ^(۲)	باتحقیق میرا بیٹا	إِنَّ ابْنِي
آپ سے		پس نہ	فَلَا	میرے گھر والوں میں	مِنْ أَهْلِي
اس بات کا (کہ) نہیں	مَا كَيْفَ	درخواست کرو مجھ سے	تَسْتَعِينُ	سے ہے	سَهْ
مجھے	لِي	اس چیز کی	مَا	اور بے شک	وَأَنَّ
اس کے بارے میں	يَهْ	(کہ) نہیں (ہے)	كَيْفَ	آپ کا (کافروں کو	وَعَدَاكَ
کوئی علم	عِلْمٌ	تجھے	لَكَ	ہلاک کرنے کا) وعدہ	الْحَقُّ
اور اگر نہ	وَلَا ^(۵)	اس کے بارے میں	يَهْ	بالکل سچا (ہے)	وَأَنْتَ
مغفرت فرمائیں گے آپ	تَغْفِرْ لِي	کوئی علم	عِلْمٌ	اور آپ	أَحْكَمُ
میری		بے شک میں	لِأَنِّي	بڑے حکم فرمانے والے	أَحْكَمُ
اور (نہ) رحم فرمائیں	وَتَرَحَّمْنِي ^(۶)	نصیحت کرتا ہوں تجھے	أَعْظَمُ	(ہیں)	الْحَكِيمِينَ
کے آپ مجھ پر		کہیں ہو جائے تو	أَنْ تَكُونَ ^(۳)	سب حکم کرنے والوں	الْحَكِيمِينَ
(تو) ہو جاؤں گا میں	أَكُونَ	نادانوں میں سے	مِنَ الْجَاهِلِينَ	(میں)	الْحَكِيمِينَ
(ایسے لوگوں) میں سبجو	مَنْ	عرض کیا (اس نے)	قَالَ	ارشاد فرمایا	قَالَ
گھانٹے میں رہنے	الْمُخْسِرِينَ	اے میرے پروردگار	رَبِّ	اے نوح	يُنُوحٌ
ولے ہیں		بیشک میں پناہ مانگتا ہوں	لِأَنِّي أَعُوذُ	تحقیق وہ نہیں (ہے)	إِنَّكَ لَيْسَ

نوح علیہ السلام کی بیٹے کے لئے دعا اور اس پر عتاب

بیالیسویں اور تینتالیسویں آیات میں آپ نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیٹا ”یام“ جس کا لقب

- (۱) رَبِّ کی اصل یا رَبِّی ہے (۲) عَمَلٌ مصدر ہے اور عَامِلٌ کے معنی میں ہیں، جیسے زَيْدٌ عَمَلٌ، مبالغہ کرنے کے لئے مصدر لایا گیا ہے اور وہ ابْنُ کی خبر ہے (منظہری) اور غَيْرُ صَالِحٍ جملہ اضافیہ عَمَلٌ کی صفت ہے (۳) أَنْ تَكُونَ سے پہلے بنا محذوف ہے (۴) أَنْ سے پہلے مِنْ محذوف ہے۔ (۵) إِلَّا دو لفظ ہیں ابْنِ حرف شرط اور لانا فیہ، نون اور لام میں ادغام ہوا ہے (۶) تَرَحَّمْنِي کا تَغْفِرْ پر عطف ہے۔

”کنعان“ تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تھا، آپ نے اسے آخری بار ایمان کی دعوت دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس سے مایوس ہو گئے تو اللہ پاک کو پکارا، کیونکہ وہی آخری آسرا ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے پالنہارا! واقعہ یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک (کافروں کو ہلاک کرنے کا) آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ نہ تو کسی فیصلہ کے آپ پابند ہیں اور نہ کسی فیصلہ پر مجبور ہیں، پس اگر آج کی گھڑی میں آپ اپنا فیصلہ بدل دیں اور میرے خاندان کی رعایت فرما کر میرے بیٹے کو دولتِ ایمان سے نواز دیں اور عذاب سے بچالیں تو یارینا! آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے فیصلہ پر کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا۔ لیکن بارگاہِ خداوندی میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو شرفِ باریابی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: — ”اے نوح! وہ قطعاً تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے“۔ یعنی یہ بگڑا ہوا انسان تمہارے صالح خاندان کا فرد نہیں ہے۔ وہ تمہارے نسبی خاندان کا ایک رکن ہو تو ہوا کرے مگر تمہارے ایمانی خاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، اور آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ نسلی یا قومی نزاع کا نہیں ہے کہ ایک نسل والے بچائے جائیں، اور دوسری نسل والے غارت کر دیے جائیں بلکہ یہ کفر و ایمان کے نزاع کا فیصلہ ہے، جس میں صرف صالح بچائے جائیں گے۔ اور فاسد مٹا دیے جائیں گے۔ بالیقین وہ سرتاپا بد عمل ہے۔ یعنی وہ اپنی ایمانی استعداد بالکل ضائع کر چکا ہے، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اس میں خیر و صلاح کا شائبہ تک نہیں رہا۔ اور ایسے شخص کو ایمان کی توفیق دینا گوا اللہ پاک کی قدرت میں ہے، مگر ان کی سنت کے خلاف ہے۔ پس تم مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ کہ درخواست کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دعا کرنے لئے یہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کر لے کہ جس کام کی وہ دعا کرنے جا رہا ہے وہ جائز و حلال ہے یا نہیں؟ کیونکہ مشتبہ حالت میں دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے روح المعانی میں قاضی بیضاوی کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اس آیت سے مشتبہ حالت میں دعا کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے تو جس معاملہ کا ناجائز اور حرام ہونا قطعی طور پر معلوم ہو اس کے لئے دعا کرنا بدرجہ اولیٰ جائز نہ ہوگا۔

آگے ارشاد فرماتے ہیں: — تحقیق میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ دربارِ خداوندی سے اپنے چلیل القدر پیغمبر کو ڈانٹ پڑی ہے کہ جو دعا تم نے کی ہے وہ تمہاری شایان شان نہیں ہے۔^(۱)

(۱) حضرت نوح علیہ السلام اپنی اسی پیغمبرانہ لغزش کو اس وقت بھی یاد کریں گے جب محشر میں مخلوق آپ سے شفاعت کی درخواست کرے گی۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ آپ فرمائیں گے: ﴿لَسْتُ هُنَاكُمْ وَبَدَّكُمْ حَطَبِيَّتَهُ الْيُحْيٰى اَصَابَ سُوْالَهُ﴾ ←

نوح نے عرض کیا: ”اے میرے پروردگار! بیشک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے ایسی بات کی درخواست کروں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں، اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو میں گھائے میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یعنی ڈانٹ سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کانپ اٹھے اور فوراً توبہ کی۔ یہی پیغمبرانہ شان ہے کہ جب ان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو جوں ہی ان کو اس کا احساس ہوتا ہے فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں انھیں ایک لمحہ کے لئے بھی تاہل نہیں ہوتا۔ اور توبہ میں یہ نہیں کہا کہ الہی امیں پھر ایسا نہیں کروں گا کیونکہ اس میں سے دعویٰ نکلتا ہے اور بندہ کو کیا مقدر ہے؟ بلکہ چاہئے کہ اسی کی پناہ مانگے کہ مجھ سے پھر ایسا نہ ہو۔

نوح علیہ السلام کے لڑکے کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ پاک نہایت موثر پیرایہ میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ پاک کا انصاف کس قدر بے لاگ اور ان کا فیصلہ کیسا دو ٹوک ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کریں مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی گمان تھے اور ہیں۔ اور بہت سے مسلمان بھی اسی قسم کے زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے، یا ہم فلاں بزرگ کے دامن گرفتہ ہیں۔ یہ سب لوگ خوب غور سے دیکھیں کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نخت جگر کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور تڑپ کر بیٹے کی معافی اور ایمان کے لئے درخواست کرتے ہیں۔ لیکن دربار خداوندی سے الٹی ان پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ اور باپ کی پیغمبری بھی ایک بد عمل بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی:

پسرِ نوح بابدان بہ نشست ❁ خاندان نبوتش گم شد

(نوح علیہ السلام کا بیٹا جب بروں کی صحبت میں بیٹھا تو خاندان نبوت کی برکتوں سے محروم ہو گیا)

قِيلَ يُنۡوِسُ اٰهۡبِطۡ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَڪٰتِ عَلَیْكَ وَاَعْلٰۤی اٰمِمٍ مِّمَّنۡ مَّعَكَ وَاَمۡمٌ
سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ یَمۡسُحُّمۡنَا عَذَابَ الۡاَلِیۡمِ ۝۱۰۱ تِلْكَ مِنْ اَنۡبِآءِ الۡغَیۡبِ
نُوۡحِیۡہَا اِلَیۡكَ مَا كُنۡتَ تَعَلِّمُہَا اَنْتَ وَاۡلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبۡلِ هٰذَا ۗ فَاصۡبِرۡ ۗ

→ رَبُّہٗ بَغِیۡرِ عِلۡمٍ ❁ (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۸۸) ترجمہ: شفاعت میرے بس کا کام نہیں ہے اور آپ اپنی اس لغزش کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے درخواست کرنے سے آپ سے سرزد ہو گئی تھی۔ یعنی آپ فرمائیں گے کہ میں نے بغیر علم کے ایک شفاعت کی تھی وہی نامناسب ثابت ہوئی اس لئے اب دوسری شفاعت کی میرے اندر ہمت نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نامناسب ثابت ہو، اور آج اللہ پاک اس قدر ناراض ہیں کہ نہ ایسے کبھی ناراض ہوئے، نہ آئندہ کبھی ہوں گے اس لئے مجھے تو معاف رکھو!

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۵﴾

وہی کر رہے ہیں ہم اس کو	نُوحِيهَا	اور (تم میں سے ہوں	وَأُمَّمٌ ^(۲)	کہا گیا:	قِيلَ
آپ کی طرف	إِلَيْكَ	گی) ایسی جماعتیں	(۳) سَنُمِتُّهُنَّ	اے نوح	يُنُومُ
نہیں تھے	مَا كُنْتَ	کہ ان کو کچھ مدت ہم	ثُمَّ يَسُئُهُنَّ	اترو	أَهْبِطُ
جانتے اس کو	تَعْلَمُهَا	سامان عیش دیں گے	ثُمَّ يَسُئُهُنَّ	سلامتی کے ساتھ	إِسْلَامٍ
آپ	أَنْتَ ^(۵)	پھر پہنچے گا ان کو	ثُمَّ يَسُئُهُنَّ	ہماری طرف سے	وَنُنَا
اور نہ آپ کی قوم	وَلَا قَوْمَكَ	ہماری طرف سے	ثُمَّ يَسُئُهُنَّ	اور برکتوں (کیا ساتھ)	وَبَرَكَاتٍ
قبل ازیں	مِنْ قَبْلِ هَذَا	دردناک عذاب	عَذَابٍ أَلِيمٍ	تم پر	عَلَيْكَ
سو مہر کیجئے	فَأَصْبِرْ	یہ (قصہ)	تِلْكَ	اور جماعتوں پر	وَعَلَىٰ أُمَّمٍ
بالتحقق نیک انجام	إِنَّ الْعَاقِبَةَ	منجملہ اخبار	مِنْ أَنْبَاءِ ^(۴)	ان لوگوں میں سے جو	مَسْمُونٍ ^(۱)
متقیوں کے لئے ہے	لِلْمُتَّقِينَ	غیب (ہے)	الْغَيْبِ	آپ کے ساتھ (ہیں)	مَعَكَ

طوفان کے بعد کے حالات

طوفان ختم گیا، حادثہ ختم ہوا، مگر ایسے طوفان ویلاب کے بعد ملک کی جو حالت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں۔ وہ سر زمین زندگی اور زندگی کے تمام سامانوں سے خالی ہوگی۔ اس وحشت کدہ میں اب زندگی کیسے بسر ہوگی؟ وحی نازل ہوئی۔ حکم آ گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر اترو، جو آپ پر نازل ہوں گی، اور ان جماعتوں پر جو آپ کے ساتھیوں سے وجود میں آئیں گی۔ یعنی تمہارے لئے خوف کی کوئی بات نہیں، زندگی کی تمام برکتیں پھر ظہور میں آئیں گی، اجڑی ہوئی زمین کو اللہ پاک دوبارہ آباد کریں گے۔ اور اس کی رونق و برکت پھر لوٹ آئے گی۔ اور تم میں سے ایسی جماعتیں (بھی) وجود میں آئیں گی جن کو ہم کچھ مدت تک سامان عیش دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی سلامتی اور برکتیں تمہاری نسل کے مومنوں کے لئے ہیں اور جو ان میں (۱) مِنْ ابْنَادِيہِہ ہے یعنی جو آپ کے ساتھیوں کی نسل سے پیدا ہوں گی (۲) اُمَّمٌ مبتداء ہے اور خبر محذوف ہے اٰی وَ مِنْكُمْ اُمَّمٌ (۳) اُمَّمٌ کی صفت ہے (۴) مِنْ قَبْعِيصِيہِہ ہے اور جملہ پہلی خبر ہے تلک کی اور نوحیہا دوسری خبر ہے اور مَا كُنْتَ الْمَخ تیسری خبر ہے۔ اور اَنْبَاءِ جمع ہے نَبَا کی یعنی وہ خبر جس سے بڑا فائدہ اور یقین یا ظن غالب حاصل ہو (۵) اَنْتَ ضمیر متصل کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے تاکہ اس پر وَلَا قَوْمَكَ کا عطف کیا جاسکے۔

اور بڑھائیں وہ تمہارے زور (کو)	وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً	اس کی طرف (تاکہ) چھوڑیں وہ	الْيَدِ بُيُوتِ	سمجھتے تم اے میری قوم!	تَعْقِلُونَ وَ يَقُولُوا
تمہارے زور پر اور مت منہ موڑو تم	إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَسْكُنُوا	آسمان کو تم پر	السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ	معافی چاہو اپنے پروردگار سے	اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
جرم کرتے ہوئے	مُجْرِمِينَ	موسلا دھار برسنے والا	فَذَارُوا ^(۱)	پھر متوجہ رہو	ثُمَّ تَوَلَّوْا

دوسری سرگذشت

توبہ و استغفار سے رزق اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے

یہاں سے دوسری سرگذشت شروع ہوتی ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی اور ان کی قوم ”عاد“ کی سرگذشت ہے۔
”عاد“ عرب کا ایک قدیم قبیلہ تھا۔ جس کا زمانہ تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح علیہ السلام بتلایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو
﴿مِنۡ اٰبَعَدِ قَوْمِ نُوْحٍ﴾ (سورۃ الاعراف آیت ۶۹) کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔

عاد کا مرکزی مقام احقاف تھا، جو حضرموت کے شمال میں واقع ہے۔ یہ لوگ اپنے ذیل ڈول اور قوت و شجاعت کے
اعتبار سے پورے عالم میں ممتاز تھے اور منکر خدا نہیں تھے۔ بلکہ دوسری قوموں کی طرح ان کی گراہی بھی شرک و صنم پرستی
تھی۔ اللہ پاک نے ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔

ارشاد فرماتے ہیں — اور (ہم نے) عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو (بھیجا) — حضرت ہود علیہ السلام عاد کی
سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک معزز فرد تھے، سرخ و سپید رنگ، وجیہ چہرہ اور داڑھی گھنی تھی^(۲)۔ انھوں نے
کہا: ”اے میری قوم! اللہ پاک کی بندگی کرو، تمہارے لئے ان کے سوا کوئی معبود نہیں، تم محض جھوٹ باندھنے والے ہو
— یعنی وہ تمام دوسرے معبود جن کی تم بندگی کر رہے ہو، حقیقت میں وہ کسی قسم کی خدائی صفات اور کوئی طاقت نہیں
رکھتے تم نے خواہ مخواہ ان کو معبود بنا رکھا ہے۔ بندگی اور پرستش کا اتحاق صرف اللہ پاک کو حاصل ہے، ان کے سوا کسی کو
لائق عبادت سمجھنا محض جھوٹ اور افتراء ہے۔ اے میری برادری کے لوگو! میں تم سے اس (تبلیغ کی محنت پر کسی قسم کی
مزدوری کا طلب گار نہیں ہوں، میرے کام کا معاوضہ بس اس ہستی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی میرا پیدا
کرنے والا ہی میری تمام دنیوی ضروریات کا کفیل ہے، تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں — پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟
— ایک شخص جو بے طبع اور بے غرض ہے، محض درد مندی اور خیر خواہی سے تمہاری صلاح و فلاح کی بات کہتا ہے کیا اس کی

(۱) مِذْرَارًا مَبَالِغًا كَمَا صِيغَ هُوَ، ذَرَّ مَعْنَى رَدَّ هُوَ (۲) یعنی شرح بخاری شریف جلد ہفتم کتاب الانبیاء۔

بات اتنی بے وزن ہے کہ اس پر سنجیدہ غور و فکر بھی نہ کیا جائے؟ — اور اے میری قوم! اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اور اس کی طرف متوجہ رہو وہ تم پر موسلا دھار برسنے والے بادل بھیجے گا، اور تمہارا زور بالائے زور کرے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو! — شروع سورت میں یہی بات نبی پاک ﷺ کی زبان مبارک سے اس طرح کہلوائی تھی: ”اپنے پروردگار سے معافی چاہو، اور ان کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا“

کہتے ہیں: وہ لوگ تین سال سے خشک سالی اور قحط کی مصیبت میں گرفتار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایمان لا کر اللہ پاک سے لو لگاو، یہ مصیبت دور ہوگی۔ اور اللہ پاک تمہاری مالی اور بدنی قوت بڑھائیں گے۔ اولاد میں برکت دیں گے۔ خوشحالی میں ترقی ہوگی۔ بشرطیکہ اللہ پاک کی طرف متوجہ رہو، ان کی اطاعت سے مجرموں کی طرح روگردانی نہ کرو۔

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ ۝
 اِنْ نَقُولُ اِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ ؕ قَالَ اِنِّي اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُ وَا
 اِنِّي بَرِيْءٌ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِهٖ فُكِّدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُوْنَ ۝ اِنِّي
 تَوَكَّلْتُ عَلٰى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا ۚ اِنَّ رَبِّيْ
 عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ ؕ وَكَيْتَخَلَفَ
 رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا ۚ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

قَالُوا	جواب دیا ان لوگوں نے	وَمَا نَحْنُ	اور نہیں ہیں ہم	كَلَّكَ	تمہارا
يَهُودُ	اے ہود	بِتَارِكِيْ	چھوڑنے والے	بِمُؤْمِنِينَ	یقین کرنے والے
مَا جِئْتَنَا	نہیں لائے تم ہمارے	آلِهَتِنَا	اپنے معبودوں کو	اِنْ نَقُولُ	نہیں کہتے ہیں ہم
	پاس	عَنْ قَوْلِكَ	تمہارے کہنے سے	اِلَّا	مگر
بِبَيِّنَةٍ (۱)	کوئی صریح دلیل	وَمَا نَحْنُ	اور نہیں ہیں ہم	اعْتَرَاكَ (۳)	(یکے) رخ کیا، تمہارا

(۱) باصلہ کی ہے جآء بدلانا اخذ بہ پڑنا (۲) جس طرح کیس کی خیر پر با آتی ہے اسی طرح ماشابہ پلیس کی خیر پر بھی با آتی ہے اور یہ باء ما اور لیس کے اسم و خبر میں تعلق کو پختہ کرتی ہے (۳) اِعْتَرَاكَ: فَصَدَّ عَرَاكَ وَ الْعَرَاءُ: الناحية (راغب و روح)

بَعْضُ الرَّهْتِنَا لِيسُوٓءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ ^(۱) اللَّهُ وَ أَشْهَدُ وَآ بِرَبِّي مِمَّا نَشْرُكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُ وَفِي جَمِيعًا	کسی معبود نے ہمارے برائی کے ساتھ کہا (آپ نے) بیشک میں گواہ بنانا ہوں اللہ پاک کو اور گواہ رہو تم کہ میں بالکل بے تعلق ہوں ان (معبودوں) سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ پاک سے نیچے رتبہ رکھنے والی چیزوں میں پس داؤ گھاٹ کر لو تم میرے لئے سب ل کر	ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ رَبِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَسَرِّبِكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخَذًا بِنَاصِيئَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ	اور مہلت نہ دو مجھ کو بالتحقیق میں نے بھروسہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر (جو) میرے رب (ہیں) اور تمہارے رب (ہیں) نہیں (ہے) کوئی حرکت کرنے والا مگر وہ پکڑنے والے ہیں اس کی چوٹی کو بالتحقیق میرے پالنے والے راستے پر (ہیں) سیدھے اب اگر	تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَ كَيْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ	مذموزا تم نے تو واقعہ پہنچا چکا میں تم کو وہ چیز (کہ) بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ تمہاری طرف اور جا نہیں بنائیں گے میرے پروردگار تمہارے علاوہ لوگوں کو اور نہیں نقصان پہنچا سکو گے تم اس کو کچھ بھی بالیہیں میرے پروردگار ہر چیز پر نگہبان (ہیں)
--	--	---	--	---	---

حضرت ہود اور قوم میں مکالمہ

حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا قوم نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں: — لوگوں نے جواب دیا: اے ہود! تم ہمارے پاس کوئی صریح دلیل نہیں لائے۔ یعنی تم نے کوئی ایسی کھلی علامت اور واضح نشانی پیش نہیں کی جس سے ہم غیر مشتبہ طور پر معلوم کر لیں کہ واقعی اللہ پاک نے تمہیں بھیجا ہے، اور جو بات تم پیش کر رہے ہو وہ حق ہے۔ اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تمہاری بات کا یقین کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کھلی (۱) اشہاد باب افعال سے گواہ بنانا۔

ہٹ دھری تھی۔ کیونکہ اللہ پاک جسے پیغمبری کے عہدہ پر فائز فرماتے ہیں، اسے ضرور کھلی دلیل، تقرری کی سند اور پیغمبری کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ: ”جو بھی نبی مبعوث ہوئے ان کے ساتھ ایسے واضح نشان بھیجے گئے جس پر لوگ ایمان لانا چاہیں تو لا سکتے تھے“۔ اس لئے بالیقین کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ضرور صریح دلیل پیش کی ہوگی، مگر لوگ ہٹ دھری سے یہی کہتے رہے کہ تم نے کوئی کھلی دلیل تو پیش نہیں کی، صرف زبانی بات ہے، پس محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور تمہاری رسالت پر کیسے ایمان لے آئیں؟ تمہارے بارے میں — ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ: ”تم پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑی ہے!“ — جس کی وجہ سے تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو۔

حضرت ہود علیہ السلام نے — فرمایا: میں اللہ پاک کو گواہ بناتا ہوں — یلوگوں کی پہلی بات کا جواب ہے کہ ہود علیہ السلام نے کوئی صریح دلیل پیش نہیں کی حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کی شہادت پیش کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے تم سے بیان کی ہیں، وہ سراسر حق ہیں۔ ان میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں — اور تم گواہ ہو کہ میں ان معبودوں سے بالکل بے تعلق ہوں، جن کو تم اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جو اللہ پاک سے نیچے ہیں — بیان کی دوسری بات کا جواب ہے کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھی یہ فیصلہ سن لو کہ میں تمہارے ان معبودوں سے قطعی بے زار ہوں — پس تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ گھات کر لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو — یہ ان کی تیسری بات کا جواب ہے کہ ہمارے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑی ہے، فرمایا کہ وہ بیچاری بے جان پتھر کی مور میں مجھے کیا گزند پہنچا سکتی ہیں! اب تم سب جو بڑے شہ زور، تو مند اور طاقت ور ہو، اپنے دیوتاؤں کے ساتھ مل کر مجھ یکہ ذہن پر پوری قوت سے حملہ کر دیکھو، تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ — بالیقین میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، جو میرے بھی پروردگار ہیں اور تمہارے بھی پروردگار ہیں، وہ ہر متحرک کی چوٹی پکڑے ہوئے ہیں — کسی کی مجال نہیں کہ ان کے قبضہ اختیار سے نکل بھاگے یا ان کے منشا کے بغیر کسی کو کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ بالیقین میرے پروردگار سیدھے راستے پر ہیں — ان کا ہر کام عدل و انصاف پر مبنی ہے، پس یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ تم بدکار اور گمراہ ہو کر فلاح پاؤ۔ اور میں راست باز اور نیکوکار ہو کر تکلیف میں پڑوں — اب بھی اگر تم نے منہ موڑا، تو میں واقعہ وہ ساری باتیں تم کو پہنچا چکا ہو جن کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں — یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نہ مانو گے تو میرا کیا نقصان کرو گے۔ میں فرض تبلیغ پوری طرح ادا کر چکا ہوں اب تم اپنی فکر کرو — اور میرے پروردگار تمہارے علاوہ لوگوں کو تمہارا جانشین بنا نہیں گے۔ اور تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔

یعنی اب ضروری ہے کہ تمہاری ہٹ دھرمی اور تعصب و عناد پر آسمان سے عذاب آئے۔ مگر اللہ پاک کی زمین تمہاری تباہی سے ویران نہ ہوگی۔ وہ دوسرے لوگوں کو تمہارا جانشین بنا دیں گے، ان کا ملک خراب نہ ہوگا۔ بالیقین میرے پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہیں۔ پس وہ اپنے ملک اور ضروری چیزوں کی حفاظت اپنی قدرت کاملہ سے کریں گے!

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ وَتِلْكَ آيَاتُ الَّتِي نُرِيهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۝ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝

۱۱۱

اور جب آیا	وَتِلْكَ	اور یہ (ہیں)	فِي هَذِهِ	اس دنیا میں
ہمارا حکم	عَادٌ	عاد	الدُّنْيَا	
نجات دی ہم نے	نَجَّيْنَا	انکار کیا انہوں نے	لَعْنَةً	پھینکا
ہود کو	هُودًا	آیتوں کا	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ	اور قیامت کے دن
اور (ان لوگوں کو) جو	وَالَّذِينَ	اپنے پروردگاری	أَلَا إِنَّ عَادًا	سنو بیشک عاد (نے)
ایمان لائے	آمَنُوا	اور نافرمانی کی انہوں نے	كَفَرُوا	کفر کیا
ان کے ساتھ	مَعَهُ	اپنے رسولوں کی	رَبَّهُمْ	اپنے رب کا
مہربانی سے	بِرَحْمَةٍ	اور پیروی کی انہوں نے	أَلَا	سنو
اپنی طرف سے	مِنَّا	حکم (کی)	بُعْدًا	لعنت ہو
اور نجات دی ہم نے ان کو	وَنَجَّيْنَاهُمْ	ہر سرکش	لِّعَادٍ	عاد پر
سخت عذاب سے	مِّنْ عَذَابٍ	دشمن حق (کے)	قَوْمِ	یعنی قوم
	غَلِيظٍ	اور پیچھے لگا دیئے گئے وہ	هُودٍ	ہود (پر)

(۱) بِرَحْمَةٍ كَاتِلِقِ نَجَّيْنَا سے ہے (۲) غَلِيظٌ صفت مشبہ ہے بمعنی گاڑھا، شدید، سخت۔ (۳) اِتِّبَاعٌ سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے یعنی اُن کے پیچھے لگا دی گئی (۴) عاد کا عطف بیان ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا آخری انجام

ارشاد فرماتے ہیں — اور جب ہمارا حکم پہنچا — یعنی آندھی کا طوفان آیا — تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود (علیہ السلام) کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچالیا — اور عاد کو ہولناک عذاب نے آگھیرا، آٹھ دن اور سات راتیں پیہم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان لوگوں کو اور ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تو نمند اور دیوبند کل انسان، جو اپنی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آ رہے تھے، جس طرح آندھی سے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ کر گر جاتا ہے۔

اور یہ ہیں عاد جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش دشمن حق کی پیروی کی — جس کا خمیازہ انہوں نے دنیا ہی میں بگھلتا — اور ان کے پیچھے لگا دی گئی پھٹکار اس دنیا میں (بھی) اور قیامت کے دن (بھی) — کیونکہ وہ اسی کے مستحق تھے — اللہ پاک کی لعنت دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ جہاں جائیں ساتھ جائے، اور قیامت تک جہاں ان کا ذکر ہولعنت کے ساتھ ہو۔ بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ ہمیشہ لعنت کا طوق ان کے گلے کا ہار بنا رہے گا۔

اور یہ جو فرمایا کہ ”انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی“ یعنی ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اور بھی رسول تشریف لائے ہوں گے، یا ایک ہی رسول کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا۔ کیونکہ ہود علیہ السلام نے جو دعوت ان کے سامنے پیش کی تھی، وہی ہمیشہ تمام انبیاء پیش کرتے رہے ہیں۔ اس لئے ایک رسول کی بات نہ ماننے کو سارے رسولوں کی بات نہ ماننا قرار دیا گیا۔

سنو! بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سنو! عاد یعنی ہود کی قوم پر لعنت ہو! — یہ ہے ”عادِ اُولیٰ“ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی داستان عبرت! جو اپنے اندر چشمِ عبرت پذیر کے لئے بے شمار پند و نصائح رکھتی ہے اور خدائے برتر کے احکام کی تعمیل کی جانب دعوت دیتی ہے۔ اور شرارت، سرکشی اور اللہ پاک کے احکام سے بغاوت کے انجامِ بد سے ڈراتی ہے ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يٰنحْسِبُ﴾ (بے شک اس (واقعہ) میں ایسے شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے!)

وَإِلَىٰ نَسُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اءْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ غَيْرَ دَهْوٍ
أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ قَالُوا يٰصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهِنَا
 أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۝
 قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَنْشَأَ مِنِّي رَحْمَةً فَمَنْ
 يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝

وَاللّٰی تُشْعُرُوْنَ ^(۱) اور (بھیجا ہم نے) شعور	فَاسْتَغْفِرُوْهُ	پس معافی مانگو ان سے	مَا	(ان چیزوں کی) جن کی
کی طرف	ثُمَّ تَوَلَّوْا	پھر متوجہ ہو	يَعْبُدُ	پرستش کرتے تھے
ان کے بھائی	إِلَيْهِ	ان کی طرف	أَبَاؤُنَا	ہمارے اسلاف
صالح کو	إِنَّ رَبِّي	بے شک میرا پالنہار	وَإِنَّنَا	اور بے شک ہم
کہا (انہوں نے)	قَرِيبٌ	نزدیک ہے	لَفِي شَكِّ	البتہ شک میں (ہیں)
اے میری قوم!	مُجِيبٌ	دعا قبول کرنے والا ہے	مِمَّا	اُس (دین) کے بارے میں
بندگی کرو	قَالُوا	کہا انہوں نے	تَدْعُونَا	بلاتا ہے تو ہم کو
اللہ پاک (کی)	يٰصَلِحُ	اے صالح	إِلَيْهِ	اس کی طرف
نہیں ہے تمہارے لئے	قَدْ كُنْتُ	تحقیق تھا تو	مُرِيبٌ ^(۲)	خلجان میں ڈالنے والے
کوئی معبود	فِينَا	ہم میں	قَالَ	کہا
اس کے سوا	مَرْجُوًّا ^(۲)	ہونہار	يَقَوْمِ	اے میری قوم!
اسی نے پیدا کیا ہے تم کو	قَبْلَ هَذَا	قبل ازیں	أَرَأَيْتُمْ	بتاؤ
زمین سے	أَتَنْهِنَا	کیا روکتا ہے تو ہم کو	إِنْ كُنْتُ	اگر ہوں میں
اور بسایا ہے تم کو	أَنْ ^(۳)	اس سے کہ	عَلَىٰ بَيْتَةٍ	حجت پر
اس میں	نَعْبُدُ	پرستش کریں ہم	مِّن رَّبِّي	میرے رب کی طرف سے

(۱) ترکیب آیت ۵۰ کے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں (۲) مَرْجُوًّا اسم مفعول ہے وَجَّعَ صَدْرَهُ، امید گاہ جس سے امید لگی ہو
 (۳) أَنْ سے پہلے مِّن محذوف ہے۔ (۴) مُرِيبٌ اسم فاعل واحد مذکر اِزَابَةٌ مصدر باب افعال سے رُبٌّ مادہ یعنی متردد
 بنادینے والا، بے چین کر دینے والا شُكِّ کی صفت ہے۔

وَ اٰتٰنٰنِیْ	اور بخشی اس نے مجھے	یَنْصُرُنِیْ	بچائے گا مجھ کو	فَمَا	سوئیں
وَمِنْهُ	اپنے پاس سے	مِنَ اللّٰهِ	اللہ پاک (کی ننگلی) سے	تَنْزِیْلًا وَّوَعْدًا ^(۱)	بڑھاؤ گے تم میرا
رَحْمَةً	رحمت	اِنْ	اگر	عَیْرًا	سوائے
فَمَنْ	پھر کون	عَصٰیْبَتُهٗ	نافرمانی کروں میں ان کہا؟	تَخٰسِیْرٍ	خسارے (کے)

تیسری سرگذشت: صالح علیہ السلام اور ثمود کی

یہاں سے تیسری سرگذشت شروع ہوتی ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ”ثمود“ کی سرگذشت ہے۔ ثمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے۔ اور اس کا شمار عرب باندہ (ہلاک شدہ عربی نسل) میں ہوتا ہے۔ اس کو ثمود اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے نسب نامہ کے جد اعلیٰ کا نام ثمود ہے۔ ”عاد اولیٰ“ یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد جو مومنین ہود علیہ السلام کے ساتھ ہلاکت سے بچ گئے تھے انہی کی یہ نسل ہیں۔ اور اسی وجہ سے ”عاد ثانیہ“ کہلاتے ہیں ثمود کی آبادیاں حِجْر میں تھیں حجاز اور شام کے درمیان وادی قریٰ تک جو میدان نظر آتا ہے وہ سب ثمود کا مقام سکونت تھا۔ ثمود کے زمانہ کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے تھا۔ ثمود بھی اپنے پیشروؤں کی طرح بت پرست تھے، وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار تھے۔ اور شرک میں مبتلا تھے، ان کی اصلاح کے لئے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تاکہ وہ ان کو راہِ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں۔ جن سے وہ صبح و شام محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان پر واضح کریں کہ عبادت کی حقدار صرف ایک ذات ہے ارشاد فرماتے ہیں۔ اور (ہم نے) ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (مبعوث فرمایا) انھوں نے کہا:۔۔۔۔۔ ”اے میری قوم! اللہ پاک کی بندگی کرو، تمہارے لئے ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ اور تم کو اس میں بسایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ اپنے دعویٰ کی دلیل بیان فرمائی ہے کیونکہ مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کے خالق اللہ پاک ہی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی مسلمہ حقیقت پر بنائے استدلال قائم کر کے فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک ہی نے تم کو زمین کے بے جان مادوں کی ترکیب سے وجود بخشا ہے۔ اور اس کے بعد تمہاری بقا کا سامان کیا ہے، اور تمہیں زمین کو آباد کرنے کی ترکیبیں بتلائی ہیں، تو پھر اللہ پاک کے سوا خدائی اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ اور کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے؟۔۔۔۔۔ پس تم اس سے معافی چاہو۔ یعنی ان کی شان میں اب تک جو

(۱) تَنْزِیْلًا وَّوَعْدًا (۱) فصل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، نون و قایہ اور یاء ضمیر واحد متکلم ہے۔

کو تباہیاں کرتے رہے ہو، اس کی معافی چاہو۔ اور ان کی طرف متوجہ رہو، بیشک میرے پروردگار نزدیک ہیں، دعا قبول فرمانے والے ہیں۔ یعنی وہ تم سے بالکل نزدیک ہیں، ہر بات خود سنتے ہیں، پس اگر تم صدق دل سے توبہ و استغفار کرو گے، تو وہ اس کو سن کر قبول فرمائیں گے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے اس مختصر ارشاد میں مشرکین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی ہے جو عموماً تمام مشرکین میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ مشرک اللہ پاک کو اپنے راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں۔ جن کے دربار میں عام رعایا میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جن کے حضور میں درخواست پہنچانے کے لئے مقررین بارگاہ میں سے کسی کا واسن تھا مانا پڑتا ہے، اس غلط قیاس کی وجہ سے مشرکین سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم کا آستانہ بھی عام انسانوں کی دست رس سے بالاتر ہے۔ ان کے دربار تک کوئی عام آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا، جب تک پاک روجوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈھا جائے ان تک رسائی ممکن نہیں۔

یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے مشرکین نے اپنے اور اللہ پاک کے درمیان بہت سے چھوٹے بڑے معبودوں اور سفارشیوں کا ایک جم غفیر کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ خیال غلط ہے کہ وہ تم سے دور ہیں۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ تم براہ راست ان کو پکار کر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ بالا و برتر ہیں مگر اس کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہیں، تم میں سے ہر شخص اپنے پاس ہی ان کو پاسکتا ہے، ان سے سرگوشی کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اور وہ براہ راست اپنے ہر بندے کی دعا کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پس جب اللہ پاک کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لئے کھلا ہے، تو یہ تم کس حماقت میں پڑے ہو کہ بتوں کا اور پاک روجوں کا واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈتے ہو!

ان لوگوں نے کہا: ”اے صالح! اس سے پہلے تو تم واقعتاً ہم میں بڑے ہونہار تھے۔ تمہاری ہوشمندی، ذکاوت، منانت، اور پروقار شخصیت سے ہم بڑی امیدیں وابستہ کئے ہوئے تھے لیکن افسوس تم نے ایسی باتیں شروع کر دیں کہ ہماری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا“^(۱) کیا تم ہم کو ان معبودوں کی پرستش سے روکتے ہو، جن کی پرستش ہمارے اسلاف کرتے آئے ہیں؟۔۔۔۔۔۔ یہ ان جاہلوں کی شرک کے جواز پر دلیل ہے کہ ان بتوں کی پوجا اس لئے ہوتی تھی چاہئے کہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی آئی ہے۔ یعنی کبھی پرکھی صرف اس لئے ماری جاتی تھی چاہئے

(۱) جب کبھی غیر معمولی قابلیت کا آدمی قوم میں پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کی قابلیت سراہتے ہیں، اور اس سے بڑی امیدیں باندھتے ہیں۔ لیکن جب وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ان کے طور و طریق کے خلاف ہوتی ہے تو لوگ گردن موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کما نکلا، ہماری ساری امیدیں خاک میں ملادیں۔

کہ ابتداء میں کسی بیوقوف نے اس جگہ مکھی مار دی تھی۔ اور بے شک ہم خلیجان میں ڈالنے والے لشک میں مبتلا ہیں، اس دین کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ یعنی جو دین تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، وہ کسی طرح ہمارے گلے نہیں اترتا۔

حضرت صالح نے جواب دیا کہ: اے میری قوم! اگر میں اپنے رب کی طرف سے حجت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تو بتلاؤ مجھے کون اللہ پاک کی پکڑ سے بچالے گا؟۔ یعنی اگر میں ربانی حجت اور منصب نبوت کے خلاف کام کروں اور لوگ جس بات کو حق سمجھتے ہیں، اس کی پیروی کروں، اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دوں، اور جو بات مجھے برہان الہی اور رحمت ربانی سے حق معلوم ہوئی ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دوں تو بتلاؤ اللہ پاک کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟۔ سو تم تو خسارے کے سوا میرا کچھ بھی نہ بڑھاؤ گے۔ یعنی تمہاری وجہ سے تو میرا جرم اور زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اس بات کی مزید سزا دیں گے کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے جان بوجھ کر اٹی راہ چلایا اور گمراہ کیا۔

وَيَقَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا
سُوءًا فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۝ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ
آيَاتٍ ۝ ذَلِكَ وَعَدَّا غَيْرُ مُكْدُوْبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْغَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُنُودًا ۝ كَانُوا لَمْ يَعْنُوا
فِيهَا ۝ الْآلَانَ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۝ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ۝

وَيَقَوْمٍ	اور اے میری برادری	لَكُمْ	تمہارے لئے	فِي أَرْضِ	زمین میں
هَذِهِ نَاقَةُ	یہ اونٹنی ہے	آيَةٌ ^(۱)	نشانی	اللَّهُ	اللہ پاک (کی)
اللَّهُ	اللہ پاک کی	فَمَذَرُوهَا	پس چھوڑے رکھو اس کو	وَلَا	اور نہ
		تَأْكُلُ ^(۲)	(کہ) کھائے وہ	تَمْسُوهَا	ہاتھ لگاؤ اس کو

(۱) آیتہ حال ہے نَاقَةُ اللَّهِ (۲) تَأْكُلُ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔

نا انصافی کی	ظَلَمُوا	(تو) نجات دی ہم نے	نَجَّيْنَا	برائی کے ساتھ	يَسْؤُونَ
ہولناک آواز (نے)	الصَّيِّئَةَ	صالح کو	صَلِحًا	پس پکڑ لے تم کو	فَيَاخُذُكُمْ
پس رہ گئے وہ	فَأَصْبَحُوا	اور (ان لوگوں کو) جو	وَالَّذِينَ	عذاب	عَذَابٌ
اپنے گھروں میں	فِي دِيَارِهِمْ	ایمان لائے	أَمْنُوا	جلدی	قَرِيبٌ
اوندھے پڑے ہوئے	جُنُوبِهِمْ ^(۳)	ان کے ساتھ	مَعَهُ	پس مار ڈالا انھوں نے اس کو	فَعَقَّرُوهُمَا ^(۱)
گویا نہیں	كَانَ لَمْ	رحمت سے	بِرَحْمَةٍ	پس فرمایا صالح نے	فَقَالَ
بے تھوہ	يَعْنُوا	ہماری	مِنَّا	فائدہ اٹھا لو	تَمَتَّعُوا
ان (گھروں) میں	فِيهَا	اور (پجالیا) رسوائی سے	وَمِنْ خِزْيِ	اپنے گھروں میں	فِي دَارِكُمْ
سنو! بیشک شمود (نے)	أَلَا إِنَّ شَمُودًا	اس دن کی	يَوْمِئِذٍ	تین دن	ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
کفر کیا	كَفَرًا	بیشک آپ کے پروردگار	إِنَّ رَبَّكَ	یہ وعدہ (ہے)	ذَلِكَ وَعَدٌ
اپنے رب کا	رَبَّهُمْ	وہی زور والے	هُوَ الْقَوِيُّ	نہیں	غَيْرٌ
سنو!	أَلَا	زبردست (ہیں)	الْعَزِيزُ	جھوٹا	مَكْذُوبٌ ^(۲)
لعنت ہو	بَعْدًا	اور پکڑ لیا	وَآخَذَ	پھر جب آیا	فَلَمَّا جَاءَ
شمود پر!	لِشَمُودَ	(ان لوگوں کو) جنھوں نے	الَّذِينَ	ہمارا حکم	أَمَرْنَا

قوم صالح کا آخری انجام

حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے آپ کی پیغمبرانہ دعوت اور نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور مجزہ کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تمہیں کس قسم کی نشانی مطلوب ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یاستی کے فلاں پتھر میں سے (۱) عَقَر (ن) عَقَّرَ کوئچیں کا ثنا کوئچیں پاؤں کے پٹھوں کو کہتے ہیں جو پیچھے کی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب اونٹ کو ذبح کرنا ہوتا تو پہلے اس کی کوئچیں کاٹتے تاکہ بھاگ نہ جائے پھر اس کو ذبح کرتے۔ لفظ عَقَر کا استعمال عام طور پر صرف کوئچیں کاٹنے کے لئے ہوتا ہے مگر کبھی کبھی نحر کے معنی میں بھی آتا ہے کیونکہ نحر کوئچیں کاٹنے کے بعد ہی ہوا کرتا ہے یہاں عَقَر سے مار ڈالنا مراد ہے (۲) مَكْذُوبٌ اسم مفعول بمعنی حاصل مصدر ہے (۳) جَسَمٌ (نض) جَسَمًا وَجَسُوتًا سیدہ کے بل اوندھے منہ زمین پر پڑنا۔

جو کنارہ پر نصب ہے، ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو، جو گا بھن ہو اور فوراً بچہ دے، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اسی وقت ان سب کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر، ان کے سرداروں میں سے صرف ایک شخص مشرف باسلام ہوا۔ باقی سرداروں کو کھنٹوں اور کاہنوں نے اسلام قبول کرنے سے باز رکھا اور عام لوگوں کو بھی مسلمان نہیں ہونے دیا۔

تب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تمام قوم سے بطور تنبیہ فرمایا۔ اور اے میری برادری کے لوگو! یہ اللہ پاک کی اونٹنی ہے تمہارے لئے نشانی پس اس کو آواز چھوڑ دو تا کہ اللہ پاک کی زمین میں چرے۔ اور اذیت دینے کی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ قوم اگرچہ اس حیرت زا معجزہ کو دیکھ کر ایمان نہیں لائی تھی مگر حاثٹر ہوئی تھی۔ چنانچہ ان میں یہ دستور جاری رہا کہ گھاس پانی کی باری جہاں ایک دن اونٹنی کی رہتی، تو ایک دن قوم کے تمام جانوروں کی۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بات ان کو کھٹکنے لگی، اور آپس میں صلاح مشورے ہونے لگے کہ اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ باری کے قصے سے نجات ملے۔

یہ باتیں ہوتی رہیں مگر کسی کو اس کے قتل کی ہمت نہ ہوئی تا آنکہ ایک خوب صورت عورت نے خود کو ایک شخص کے سامنے پیش کیا۔ اور ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی خوب صورت لڑکی کو دوسرے شخص کے سامنے پیش کیا کہ وہ دونوں اونٹنی کو ہلاک کریں اور ان کے ساتھ عیش کریں۔ پس ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، پھر۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو قوم سے مخاطب ہو کر حسرت ویاس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا: ”تم اپنے گھروں میں تین دن رہ لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔“ یعنی اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو، تین دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا، جو تم سب کو تہس نہس کر ڈالے گا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ عذاب آنے کی علامتیں اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی تھیں۔ پہلے دن سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے۔ اور تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر جب ہمارا حکم آیا، تو ہم نے اپنی مہربانی سے صالح کو، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی، اور اس دن کی رسوائی سے بچالیا، بالیقین آپ کے رب ہی زور والے، زبردست ہیں۔ اور ان لوگوں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا جنہوں نے ناانصافی کی تھی سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو! شمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سنو! شمود پر لعنت ہو!

چو ز قومے یکے بے دانسی کرد ❁ نہ کہ را منزلت ماند نہ مہ را
(جب قوم کا کوئی فرد حماقت کرتا ہے تو پھر نہ بڑے کا رتبہ باقی رہتا ہے نہ بچھوٹے کا)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۖ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۗ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضِحَّكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ۗ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۗ قَالَتْ يَوَيْلَ لِيَءِ آدَمُ وَآنَا نَجْجُورُ ۗ وَهَذَا بَعْلَىٰ شَيْخًا ۗ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۗ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۗ إِنَّهُ حَسِيدٌ مَّحِيدٌ ۗ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۗ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۗ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۗ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَإِنَّهُمْ لَأْتِيهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مُرْدُودٍ ۗ

وَلَقَدْ جَاءَتْ	اور البتہ تحقیق آئے ہمارے	سَلَامٌ ^(۲)	(تم پر بھی سلام ہو)	لَا تَصِلُ	(کہ) نہیں پہنچتے
رُسُلَنَا	بھیجے ہوئے (فرشتے)	فَمَا	پھر نہیں	إِلَيْهِ	اس (پتھرے) تک
إِبْرَاهِيمَ	ابراہیم (علیہ السلام)	لَبِثَ	دیر لگائی (انہوں نے)	نَكَرَهُمْ ^(۵)	(تو) اوپر اسجھان کو
بِالْبُشْرَىٰ	کے پاس	أَنْ جَاءَ	کہ لائے (وہ)	وَأَوْجَسَ ^(۶)	اور محسوس کیا (آپ نے)
قَالُوا	خوش خبری لے کر	بِعِجْلٍ ^(۳)	پتھر ا	مِنْهُمْ	ان سے
سَلَامًا ^(۱)	کہا انہوں نے	حَنِيذٍ ^(۴)	تلا ہوا	خِيفَةً ^(۷)	خوف
قَالَ	(آپ پر سلام ہو)	فَلَمَّا رَأَىٰ	پھر جب دیکھا (آپ نے)	قَالُوا	انہوں نے کہا
	(آپ نے) جواب دیا	أَيْدِيَهُمْ	ان کے ہاتھوں کو	لَا تَخَفْ	آپ نہ ڈریے

(۱) منصوب بفاعل محذوف ای: نسلم علیک سلاما والجملة مقول القول (روح) (۲) ای: علیکم سلام
 اوسلام علیکم (روح) (۳) باصل کی ہے (۴) حَنِیْذٌ بریاں، تلا ہوا، بھنا ہوا صفت مشبہ کا صیغہ مفعول کے معنی میں
 ہے (۵) نَكَرَ (س) نَكَرَ الرَّجُلُ: نہ پہچانا (۶) أَوْجَسَ إِنْجَاسًا الرَّجُلُ: محسوس کرنا، دل میں چھپانا (۷) خِيفَةٌ مصدر
 ہے خَافَ يَخَافُ کا بمعنی خوف ڈر۔

خوش خبری	الْبَشْرَى	بالعین یہ	إِنَّ هَذَا	تحقیق ہم بھیجے گئے ہیں	إِنَّا أَرْسَلْنَا
(تو) جھگڑنے لگے وہ ہم	يُجَادِلُنَا	ضروریات (ہے)	لَشَيْءٍ	لوط (علیہ السلام) کی	رِلَّةَ قَوْمٍ لُّوطٍ
لوط (علیہ السلام) کی	فِي قَوْمٍ	عجیب!	عَجِيبٌ	قوم کی طرف	وَأَمْرًا تُهْتَفًا
قوم کے بارے میں	لُوطٍ	کہا فرشتوں نے	قَالُوا	اور ان کی بیوی	قَائِمَةً
بیشک براہیم (علیہ السلام)	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ	کیا تم تعجب کرتی ہو	أَتَعْجَبِينَ ^(۲)	کھڑی (تھی)	فَصَحَابَكُمُ
یقیناً برادر	تَحْلِيمٍ	اللہ پاک کے حکم کے	مِنْ أَمْرِ اللَّهِ	پس وہ ہنس پڑی	فَبَشَّرْنَاهَا
نرم دل	أَوَّاهٌ	بارے میں؟	رَحْمَتُ	سو خوش خبری دی ہم	بِاسْمِ اللَّهِ
اللہ پاک کی طرف رجوع	مُنِيْبٌ	رحمتیں (ہیں)	اللَّهِ	نے اس کو	وَمِنْ وَرَاءِ
ہو کر رہنے والے ہیں	يَا إِبْرَاهِيمُ	اللہ پاک (کی)	وَبَرَكَّتُهُ	اسحاق کی	الْمُنْحَقِّ
اے ابراہیم	أَعْرَضَ	اور ان کی برکتیں (ہیں)	عَلَيْكُمْ	اور پیچھے	يَعْقُوبَ
چھوڑیے	عَنْ هَذَا	تم پر	أَهْلَ الْبَيْتِ ^(۳)	اسحاق (کے)	قَالَتْ
اس (جھگڑے) کو	إِنَّهُ	اے (نبی کے) گھر والو!	إِنَّهُ	یعقوب (کی)	يُؤَيِّدُكِي
بے شک شان یہ ہے	قَدْ جَاءَ	تحقیق وہ	حَمِيدٌ	وہ بولیں	ءِ الْإِدُّ
(کہ) تحقیق آ گیا (ہے)	أَمْرٌ	نہایت قابل تعریف	مَعْجِبٌ	میں موئی!	وَأَنَا
حکم	رَبِّكَ	بڑی شان والے (ہیں)	فَلَمَّا	کیا میں بچہ جنوں گی	عَجُوزٌ
آپ کے رب کا	وَأَنَّهُمْ	پس جب	ذَهَبَ	درانحالیکہ میں	وَهَذَا
اور بے شک وہ لوگ	أَتَيْهِمْ	دور ہوئی	عَنْ إِبْرَاهِيمَ	بڑھیا (ہوں)	بَعْلِي
آنے والا ہے ان پر	عَذَابٌ	ابراہیم (علیہ السلام) کے	الرَّوْعِ ^(۴)	اور یہ	شَيْخًا ^(۱)
عذاب	عَيْدٌ مَّرْدُودٌ ^(۵)	گھبراہٹ	وَجَاءَتْهُ	میرے شوہر (ہیں)	
نہ ٹالا جانے والا		اور آئی ان کے پاس		بوڑھے	

(۱) نصبہ علی الحال (۲) تَعْجَبِينَ باب سحر سے فعل مضارع، صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے (۳) نُصِبَ عَلَي الْمَدْحِ
أَوْ الْأَخْتِصَاصِ (روح) (۴) رَاعٍ (ف) رَوْعًا: گھبرانا۔ (۵) مَرْدُودٌ اسم مفعول ہے رَدُّ سے لوٹایا جانے والا، ٹالا جانے

چوتھی سرگذشت کی تمہید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ

اب چوتھی سرگذشت شروع ہوتی ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگذشت ہے مگر اس کی تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ مقصد اصلی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش میں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے آپ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ہجرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام سَلْوَم اور عَمُور کی طرف مبعوث کئے گئے تھے اُرْدُن کی وہ جانب جہاں آج بحرِ مِیْت یا بحیرۃ لوط (DEAD SEA) ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ بستیاں آباد تھیں۔ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے خشک زمین تھی اور اس پر یہ شہر آباد تھے۔ جب ان لوگوں پر عذاب آیا۔ اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا تو یہ سرزمین آقریا چار سو میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا جو اب بحرِ مِیت کہلاتا ہے۔

یہاں کے باشندے اس قدر بدکاریوں میں مبتلا تھے کہ خدا کی پناہ! دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ ہو۔ سرکشی، تمرد، بد اخلاقی اور بد اطواری کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث فعل تَلَدُّ بِالْمِثْلِ کی لعنت میں گرفتار تھی۔ دنیا کی کسی قوم میں اس وقت تک اس عمل کا قطعاً کوئی وجود نہ تھا، اسی بد بخت قوم نے یہ ناپاک عمل ایجاد کیا۔

حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائی اور خباثت پر ملامت کی، اور شرافت و طہارت کی رغبت دلائی، مگر ان بد بختوں پر مطلق اثر نہ ہوا۔ بلکہ الٹا اثر ہوا انھوں نے لوط علیہ السلام کا ٹھٹھا اڑایا اور بستی بدر کرنے کی یا سنگسار کرنے کی دھمکیاں دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی مشفقانہ نصیحتوں کو سن کر قوم غم و غصہ سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی: ”لوط! بس یہ نصیحتیں ختم کر، اگر ہمارے اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے“

ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ انکے پاس تین آدمی آئے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — اور سچا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر پہنچے — انھوں نے کہا: ”آپ پر سلام ہو!“ — آپ نے جواب دیا: ”آپ لوگوں پر بھی سلام ہو!“ — حضرت ابراہیم نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے۔ ہمیشہ آپ کا دستِ خوان مہمانوں کے لئے بچھا رہتا تھا۔ اس لئے آپ مہمانوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے — اور کچھ دیر نہ لگائی کہ آپ تلا ہوا چھڑالے آئے — یعنی پچھراؤنچ کر کے تکلے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے لے آئے — پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو آپ

نے ان کو بے گانہ سمجھا اور ان سے خطرہ محسوس کیا۔ کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کس غرض سے آئے ہیں؟ ہم کھانا پیش کرتے ہیں، یہ اسے ہاتھ نہیں لگاتے! ماجرا کیا ہے؟ دشمن تو نہیں ہیں؟ برے ارادے سے تو نہیں آئے؟ غرض طرح طرح کے اندیشے دل میں جنم لینے لگے۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیمؑ کا اضطراب دیکھا تو۔۔۔ انھوں نے کہا کہ ”آپ نہ ڈریئے، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے فرشتے ہیں“۔ یعنی ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ اور آپ کی بیوی۔۔۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں۔۔۔ کھڑی۔۔۔ سن رہی۔۔۔ تھیں، پس وہ ہنس دیں۔۔۔ کہ لوط بھی کھودا پہاڑ نکلی چوہیا! ہم نے تو مہمان جان کر کس قدر اہتمام کیا اور وہ نکلے فرشتے!۔۔۔ پس ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد (ان کے بیٹے) یعقوب کی خوش خبری سنائی۔۔۔ یہ بشارت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اس لئے سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت باجرہ رضی اللہ عنہا کے لطن سے پہلے ہی سے موجود تھے۔ البتہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک لا ولد تھیں۔ اور اس بنا پر ان کا دل غمگین تھا اور تنہا رکھی تھیں کہ ان کو بھی بیٹا ملے مگر بوڑھی ہو کر مایوس ہو چکی تھیں، اس لئے فرشتوں نے اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ خوش خبری سنائی۔۔۔ وہ بولیں: ”میں موئی! کیا میں بچہ جنوں گی، جبکہ میں بڑھیا ہو گئی اور یہ میرے میاں ہیں بالکل بوڑھے! یہ تو واقعی بڑی عجیب بات ہے“۔ اس آخری بات سے کہ: ”یہ تو واقعی بڑی عجیب بات ہے“ معلوم ہوا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بشارت کی صداقت کا پورا یقین تھا۔۔۔ اور ”میں موئی“ یہ زنانہ انداز گفتگو ہے۔۔۔ فرشتوں نے کہا: ”تم اللہ پاک کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟“۔ یعنی عادتاً اگرچہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، مگر اللہ پاک کی قدرت سے اولاد ہونا کچھ بعید نہیں، پس جب ہم اللہ پاک کی طرف سے تم کو خوش خبری دے رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں حیرت ہو۔۔۔ اے نبی کے گھر والو! تم پر تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یعنی جس گھرانے پر اللہ پاک کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہوں، اور جنھیں ہمیشہ معجزات و خوارق دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہو، کیا ان کے لئے بھی یہ کوئی عجیب بات ہے؟ ان کا تعجب کرنا تو خود قابل تعجب ہے۔ انھیں تو یہ لائق تھا کہ خوش خبری سن کر تعجب کے بجائے اللہ پاک کی تمہید و تمجید کرتے، کیونکہ۔۔۔ بالیقین اللہ پاک نہایت قابل تعریف، بڑی شان والے ہیں۔

پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوئی، اور ان کو خوش خبری مل گئی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھر سے اطمینان ہو گیا، تو آپ کی نرم دلی اور جذبہ ہمدردی ابھرا آیا، اور آپ نے قوم لوط کے مسئلہ میں فرشتوں سے بحث شروع کی۔ فرمانے لگے: تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا برگزیدہ نبی موجود ہے؟۔ ابراہیم درحقیقت بردبار، نرم دل اور ہر حال میں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے

ہیں۔ یہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیمؑ کی اس سعی کی مدح فرمائی جو انہوں نے قوم لوط کے سلسلہ میں کی کہ یہ ان کے حلم، رحم، شفقت اور تعلق مع اللہ کا نتیجہ ہے۔ اے ابراہیم! اس بات کو جانے دیجئے، بالتحقیق آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور ان پر ضرور وہ عذاب آنے والا ہے جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ یعنی اب بات ٹلنے والی نہیں، وقت آپہنچا ہے، البتہ لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو ہم عذاب سے بچالیں گے مگر لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی۔

فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کی سرگذشت کی تمہید میں دو وجہ سے سنایا گیا ہے:

① فرشتوں نے دو باتوں کی خبر دی تھی ایک یہ کہ قوم لوط کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دوسری یہ کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے لطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے فرشتوں نے ایک ہی وقت میں یہ دونوں باتیں بتلائیں ہیں، جن میں سے ایک سے ایمان اور نیک عملی کی کامرانی کا اظہار ہو رہا ہے اور دوسری سے انکار و بد عملی کی ہلاکت کا۔

جس دن یہ بات بتلائی گئی کہ سدوم اور عمورہ کا علاقہ بد عملیوں کی پاداش میں ہلاک ہونے والا

ہے، اسی دن یہ بشارت بھی دی گئی کہ نیک عملی کے نتیجہ میں ایک نئی نسل تیار ہونے والی ہے جو

عنقریب اس تمام ملک پر حکمرانی کرے گی۔

② نزول سورت کے وقت مخاطب قریش کے لوگ تھے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارے لئے نجات یقینی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہیں۔ ان کو پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے کا واقعہ سنایا، اس کے بعد اب یہ دوسرا واقعہ سنایا کہ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے پایاں عنایات ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام اللہ جب قوم لوط کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں تو ان کے اصرار و الحاح کے باوجود ان کی سفارش رد کر دی جاتی ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ
عَصِيبٌ ۖ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۗ
قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۖ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ ۖ
 وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۖ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ
 شَدِيدٍ ۖ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ
 مِمَّن يَبْطِئُ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا امْرَأَتَكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ
 إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۖ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ بِهَا
 سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ ۚ مِّنْ مَّنْضُودٍ ۖ مُّسَوِّمَةٌ ۖ عِنْدَ
 رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ ۖ

عج

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا	اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے)	عَصِيبٌ ^(۳) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ	سخت (ہے) اور آئی ان کے پاس ان کی قوم	ہو لاء بناتی	یہ میری بیٹیاں (ہیں)
لُوطًا بِئْسَ ۙ ^(۱)	لوط (کے پاس) (تو) غمگین کئے گئے وہ	يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ	دراں حالیکہ وہ دوڑ رہے تھے ان کی طرف	هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ	وہ پاکیزہ (ہیں) تمہارے لئے
بِهِمْ وَضَاقَ	ان کی وجہ سے اور تنگ ہوئے وہ	وَمِن قَبْلِ كَانُوا	اور پہلے سے تھے وہ	فَاتَّقُوا اللَّهَ	پس ڈرو تم اللہ پاک (سے)
بِهِمْ ذُرْعًا ^(۲)	ان کی وجہ سے دل میں	يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ	کیا کرتے بدکاریاں	وَلَا تُخْزَوْنَ	اور نہ رسوا کرو مجھ کو
وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ	اور کہا (اس نے) یہ دن	قَالَ يُفْجِرُ	کہا اس نے اے میری قوم!	فِي صَنِيعِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ	میرے مہمانوں میں! کیا نہیں ہے تم میں

(۱) سَاءَ (ن) سَوَاءٌ: غمگین کرنا، بئس فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب غمگین کیا گیا (۲) ذُرْعٌ مصدر ہے ہاتھ کا پھیلاؤ و مجازاً طاق، وسعت مراد ہوتی ہے اور ضَاق بِهِمْ ذُرْعًا کے معنی دل تنگ ہونے اور کڑھنے کے ہیں (۳) عَصِيبٌ صفت مشبہ کا صیغہ، عَصَبٌ (ض) عَضْبًا: سخت کسا، باندھنا۔

ان کے وعدہ کا وقت صبح ہے	مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ	بے شک ہم بھیجے ہوئے (ہیں)	رَاتًا رُسُلٌ	کوئی آدمی بھلا!	رَجُلٌ زَشِيدٌ
کیا نہیں ہے صبح	أَلَيْسَ الصُّبْحُ	آپ کے رب کے ہرگز نہیں	رَبِّكَ لَنْ	جواب دیا انھوں نے البتہ تحقیق	قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ
نزدیک؟	بِقَرِيبٍ	پہنچیں گے وہ	يَصِلُوا	جانتا ہے تو	مَا لَنَا
پس جب آیا ہمارا حکم	فَالَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا	آپ تک سولے چلے آپ	إِلَيْكَ فَأَسْرِبُ	(کہ) نہیں (ہے) ہمارے لئے	فِي بَنَاتِكَ
(تو) کیا ہم نے ان بستیوں کے اوپر کے حصہ کو	جَعَلْنَا عَلَيْهَا ^(۲)	اپنے گھر والوں کو کسی حصہ میں	بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ	تیری بیٹیوں میں کوئی حصہ اور بالتحقیق تو	مِنْ حَقِّكَ وَرَأَيْكَ
ان بستیوں کی نچھ کا حصہ اور برسائے ہم نے ان بستیوں پر	سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا ^(۲)	اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے	وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ	البتہ جانتا ہے جو چاہتے ہیں ہم کہا (لوٹنے)	كَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَن لَّ
پتھر کھنگر کے لگا تار (تار بڑ توڑ) نشانی کئے ہوئے	حِجَارَةً مِّنْ يَّسِينٍ ^(۳)	کوئی مگر مستحق ہے آپ کی بیوی	أَحَدٌ إِلَّا أُمَّرَاتَكَ	اگر ہوتی مجھ سے تم سے (منٹنے کی) طاقت	لَوْ أَن لَّ
آپ کے رب کے پاس اور نہیں ہیں وہ (بستیاں) نا انصافوں سے	عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ	بے شک شان یہ ہے (کہ) اس کو بچنے والا (ہے)	إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ	یا پناہ پکڑتا میں کسی مضبوط پائی کی!	رَأَى زَكِينٌ شَدِيدٌ
کچھ دور	بِعَبِيدٍ	جو بچنا ان کو بالیقین	إِنَّ	کہا (مہمانوں نے) اے لوٹ!	قَالُوا يَلُوطُ

(۱) لو شرطیہ ہے اور اس کا جواب محذوف ہے اور بِكُمْ حال ہے قُوَّة سے (روح) (۲) ضمیر ہا اور ہی کا مرجع قوم لوط کی بستیاں ہیں (۳) السَّجِيلُ: الطَّيْنُ الْمُتَحَجَّرُ (روح) (۴) مسوۃ صفت ہے حجارۃ کی۔

چوتھا واقعہ: لوط علیہ السلام کی قوم کا

فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے۔ اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوب صورت اور عمر میں لوٹنڈے تھے^(۱) حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر گھبرائے، اور ڈرے کہ نہ معلوم بد بخت قوم ان معزز مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے، تو وہ ان کی وجہ سے غمگین اور تنگ دل ہوا اور کہنے لگا: ”یہ سخت دن ہے!“ — یعنی آپ سخت فکر مند اور تنگ دل ہوئے کہ یہ بد معاش ان مہمانوں کا پیچھا کریں گے، مہمانوں کو چھوڑنا بھی مشکل، اور ان خبیثوں کے ہاتھوں سے چھڑانا بھی مشکل!

ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی الجھن میں تھے کہ قوم کو خیر لگ گئی — اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑی آئی۔ اور پہلے سے وہ بدکاریاں کرتے تھے — یعنی وہ اس خبیث عمل کی نحوست سے اس قدر بے حیا ہو چکے تھے کہ برعکس حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے، اور مطالبہ کرنے لگے کہ مہمانوں کو ہمارے حوالہ کرو۔

لوط نے کہا: ”اے میری قوم! یہ میری بیٹیاں^(۲) ہیں۔ وہ تمہارے لئے پاکیزہ ہیں۔ پس اللہ کا خوف کرو، اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟! — حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اپنی شہوت فطری اور جائز طریقوں سے پوری کرو، اور اس کے لئے عورتوں کی کمی نہیں، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں تمہاری رفیقہ حیات موجود ہیں، جو تمہارے لئے حلال اور پاکیزہ ہیں۔ پس تم اللہ کا خوف کرو، اس ملعون اور خبیث کام پر اصرار نہ کرو یا کم از کم میری ہی رعایت کرو کہ میں ان مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں جسے میری بات اچیل کرے؟

ان لوگوں نے جواب دیا: ”تم جانتے ہو کہ ہمارا تمہاری بیٹیوں میں کوئی حصہ نہیں“ — یعنی ہمیں اپنی بیویوں میں کوئی رغبت نہیں — اور ”تمہاری بیٹیوں“ طنز ہے — اور بالیقین تم وہ بات بھی جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں — پھر اتنی حجت و تکرار کیوں کرتے ہو؟ ہم اپنا ناپاک ارادہ پورا کئے بغیر ہٹنے والے نہیں!

(۱) لوٹنڈا وہ لڑکا جس کی ڈاڑھی موچھ نہ لگی ہو (۲) حضرت لوط علیہ السلام کا اشارہ قوم کی لڑکیوں کی طرف تھا، جو بیوی کی حیثیت سے ان کے گھروں میں موجود تھیں۔ اپنی صاحبزادیوں کی طرف اشارہ نہیں تھا، کیونکہ مشہور قول کے مطابق آپ کی صرف دو صاحبزادیاں تھیں (روح) اس لئے اگر اپنی صاحبزادیاں مراد ہوتیں تو آپ بنتا ہی جمع کے بجائے بنتائی متثنیہ فرماتے — قرآن کریم واقعہ نقل کرتا ہے جس میں حکایت کا ٹکلی عنہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

لوٹ نے کہا: ”کاش مجھ میں تم سے نمٹنے کا اہل ہوتا، یا میں کسی مضبوط پایہ کی پناہ پکڑے ہوئے ہوتا۔۔۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے یہ بات انتہائی پریشانی کی حالت میں بے ساختہ نکلی ہے کہ اگر مجھ میں بذاتِ خود تم سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا کنبہ اور جتھا ہوتا تو میں تم سب کو تمہاری شرارتوں کا مزہ چکھاتا۔

لوٹ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، کنبہ، خاندان اور جتھے سے بھی زیادہ مضبوط پایے کی یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑے ہوئے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ ﴿يُوحِيهِمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (۱) اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائیں! تم بخدا! وہ مضبوط و مستحکم پناہ حاصل کئے ہوئے تھے یعنی درحقیقت وہ بے سہارا نہیں تھے۔ مگر اس وقت سخت گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ سے ادھر خیال نہ گیا، بے ساختہ ظاہری اسباب پر نظر گئی، اس سے لوط علیہ السلام کی دل تنگی اور پریشانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس وقت آپ کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے؟ ترمذی شریف میں یہ بھی ہے: ﴿فَمَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلَّا فِي ذُرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ﴾ (۲) یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے قبیلہ کی معزز شاخ ہی میں نبی بھیجے

غرض جب حضرت لوط علیہ السلام کے اضطراب اور بے چینی کی حد ہو گئی تو۔۔۔ مہمانوں نے کہا: ”اے لوط! بیشک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں“ — آپ مطلق پریشان نہ ہوں — یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے — کہتے ہیں کہ وہ بدمعاش دروازہ توڑ کر دیوار پھاند کر اندر گھسے جاتے تھے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے باذن الہی اپنا ایک بازو ان ملعونوں کی طرف ہلایا تو سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اور ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگے، اور کہنے لگے کہ بھاگو! بھاگو! لوط کے گھر میں جادو گر ہیں!

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت دی کہ — اب آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصہ میں لے چلئے — یعنی آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر چپکے سے یہاں سے نکل جائیے — اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے — یعنی آپ لوگوں کو بس یہ فکر ہونی چاہئے کہ کسی طرح جلد سے جلد اس علاقے سے نکل جائیں — مگر آپ کی بیوی مستثنیٰ ہے، بالیقین اسے وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو اور لوگوں کو پہنچنے والا ہے — یعنی آپ کی بیوی ان ہی بے حیاءوں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ لوگوں کا ساتھ نہ دے گی — چنانچہ رات کے وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم سے رخصت ہو گئے۔ اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا یا وہ راستہ ہی سے لوٹ کر سدوم

(۱) بخاری شریف ص ۴۷۹ (۲) ج ۲ ص ۱۳۹ ابواب التفسیر۔

واپس گئی۔ اور قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی۔

فرشتوں نے یہ بھی بتلایا کہ — ان کی تباہی کے لئے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہونے میں اب دیر ہی کیا ہے؟ — یعنی صبح ہوتے ہی سب کا صفایا ہو جائے گا۔

پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کے حصہ کو نیچے کا حصہ کر دیا۔ یعنی تل پٹ کر دیا۔ غالباً یہ عذاب سخت دھماکے، ہشید زلزلے اور آتش فشاںی انفجار کی شکل میں رونما ہوا ہوگا، زلزلے نے سب بستیوں کو تل پٹ کر دیا۔ اور ان بستیوں پر ہم نے کھنگر کے پتھر تار بڑ توڑ برسائے، جو آپ کے رب کے پاس سے نشان زدہ تھے۔ یعنی پتھر اللہ پاک کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے کس مجرم پر پڑنا ہے۔ یہ زور کا پتھر اور ان لوگوں پر آتش فشاں مادے کے پھٹنے سے ہوا تھا۔ کھنگر یعنی پکی ہوئی مٹی سے مراد وہ مٹہ حَجْر مٹی ہے جو آتش فشاں علاقے میں زیر زمین حرارت اور لاوے کے اثر سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور وہ بستیاں نا انصافوں سے کچھ دور نہیں! — یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی قریب ہیں کیونکہ عاد و ثمود کے بعد ہی ان کا وجود ہوا تھا اور جگہ کے اعتبار سے بھی قریب ہیں۔ کیونکہ وہ بستیاں مدینہ اور شام کے درمیان واقع تھیں اور مشرکین مکہ کے تجارتی قافلے ہر سال ان کھنڈرات کا مشاہدہ کرتے تھے۔

سَدُّوم اور عَمُور کا علاقہ فلسطین کا سب سے زیادہ شاداب علاقہ تھا مگر لوگوں کی بد عملیوں کی

پاداش میں ایسا جزا کہ پھر کبھی سرسبز و شاداب نہ ہو سکا!

وَاللّٰی مَدَّیْنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِکَ ؕ
وَلَا تَنْقُصُوا الْمِکَالَ وَالْمِیزَانَ اِنِّیْۤ اَرٰکُمْ بِخَیْرِ وَاِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ
مُّحِیْطٍ ۝ وَّیَقَوْمِ اَوْفُوا بِالْقِسْطِ ۝ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝ بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ
مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَمَا اَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیْظٍ ۝

کہا انھوں نے

قَالَ

ان کے بھائی

اَخَاهُمْ

اور مدین کی طرف

اے میری قوم!

یَقَوْمِ

شعیب کو

شُعَيْبًا

(بھیجا ہم نے)

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْبُحَيْرَةِ عَذَابًا وَلَا تَنْفُسُوا الْيَتِيمَاتِ وَالْيَتِيمَانَ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ وَقَاتِلِي	عبادت کرو تم اللہ پاک (کی) نہیں ہے تمہارے لئے کوئی معبود ان کے سوا اور نہ گھانا تم ناپ اور تول بالمعین میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال اور یقیناً میں	أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَقُولُ أَوْفُوا الْيَتِيمَاتِ وَالْيَتِيمَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ	اندیشہ محسوس کرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب کا گھیرنے والے دن (کا) اور اے میری قوم! پورا کیا کرو تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ اور نہ گھانا دو تم لوگوں (کو) ان کی چیزوں (میں)	وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقَيْتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ	اور نہ خرابی مچاؤ تم زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہوئے برکت اللہ کی بہتر (ہے) تمہارے لئے اگر تم ہو یقین کرنے والے اور نہیں (ہوں) میں تم پر نگہبان
--	---	--	---	---	---

پانچویں سرگذشت: شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والوں کا واقعہ

یہاں سے پانچویں سرگذشت شروع ہوتی ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی قوم مدین کی سرگذشت ہے۔ ”مدین“ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صاحبزادے مدین یا میدان کی نسل سے تھا، جو آپ کی تیسری حرم حضرت قطورا کے لطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل اس خاندان کو ”بنی قطورا“ کہتے تھے۔ حضرت مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پہلو میں

(۱) اَلْمَكِّيَاتِ (ام آل) ناپے کا پیمانہ کمال (ض) گنیلانا پنا (۲) اَلْيَتِيمَانَ (اسم مصدر اور اسم آل) تول، ترازو (۳) بِخَيْرٍ محذوف سے متعلق ہے ای: متلبسین بشروۃ واسعة (روح) اور آری کا دوسرا مفعول ہے (۴) مُّحِيطٌ باب افعال سے اسم فاعل ہے اَحَاطَ اِحَاطَةً: ہر طرف سے گھیر لینا (۵) اَوْفُواْ فِعْلٌ امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اَوْفَى بِالْوَعْدِ: پورا کرنا (۶) بَخَسَ (ف) بَخَسًا: گھانا (۷) عَفَا يَعْفُو عَفْوًا: فساد میں مبالغہ کرنا (۸) مُّفْسِدِينَ حال ہے تَعَفُّوْاْ کی ضمیر فاعل سے (۹) بَقِيَّةُ اللَّهِ، ای بقیۃ من اللہ: تجارت میں ملنے والا نفع (۱۰) حَفِيظٌ بَرُوْزَانٌ فَعِيْلٌ: بمعنی فاعل: نگہبان، حفاظت کرنے والا۔

حجاز ہی میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ کا خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا اور آپ کے نام پر قبیلہ کی بستی کا نام بھی ”مدین“ مشہور ہوا۔ بحر قلزم کی جوشاخ عرب اور جزیرہ نمائے سیناء کے درمیان گزری ہے جسے اب خلیج عقبہ کہتے ہیں، اسی کے کنارے مدین کا قبیلہ آباد تھا۔ یہ جگہ عرب کے مغرب شمال میں واقع ہے، ملک شام سے متصل ہے اور حجاز کا آخری حصہ بھی جاسکتی ہے، یہ جگہ تبوک کے بالمقابل واقع ہے۔ آب و ہوا کی لطافت اور نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو سرسبز و شاداب علاقہ بنا دیا تھا۔ یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کی اس قدر بہتات تھی کہ سارا ملک گل و گلزار بن گیا تھا، ہر طرف باغات و چمن پھیلے ہوئے تھے، نہایت خوب صورت اور شاداب گھنے درختوں نے پورے علاقہ کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا، الغرض اللہ پاک کا فضل ہر چیز سے عیاں تھا۔ مگر لوگ اللہ پاک کے نافرمان بن چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پاکیزہ ملت کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ سچے مذہب کی قدروں کو بھلا چکے تھے اور ساری قوم گمراہی کے بھنور میں پھنس چکی تھی۔ اپنی بد اعمالیوں میں اس قدر سرمست، سرشار اور دیوانی ہو چکی تھی کہ لمحہ بھر کے لئے اسے احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ معصیت اور اللہ پاک کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ خدا پرستی اور توحید کی جگہ بت پرستی اور مشرکانہ رسم و رواج نے لے لی تھی۔ لیکن دین میں پورا لینا اور کم دینا ان کی فطرت بن گئی تھی، معاملات میں گھانا دینا اور لوگوں کی راہ مارنا نہر بن گیا تھا۔ ایسے وقت میں سنت اللہ کے مطابق ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ ارشاد ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تاکہ لوگ اوروں کی نہ سنیں تو اپنے بھائی کی تو سنیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین قبیلہ ہی کے ایک ہونہار فرد تھے، بڑے فصیح اور نہایت بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان میں آپ کا جواب نہیں تھا۔ مفسرین کرام آپ کو خطیب الانبیاء (انبیاء کے مقرر) کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی گمراہ قوم کو راہ راست دکھانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو تین باتوں کی دعوت دی:

① — توحید۔ یعنی صرف اللہ پاک کی عبادت کی جائے۔

② — معاملات میں دیانت داری۔ یعنی ناپ تول میں انصاف ملحوظ رکھا جائے۔

③ — اصلاح معاشرت۔ یعنی ملک میں فساد نہ مچایا جائے۔

اور سب سے زیادہ زور آپ نے دوسری بات پر دیا۔ اسلوب بدل بدل کر ان کو سمجھایا۔ کیونکہ معاملات میں بددیانتی مدین والوں کا ایسا روگ تھا جو صدیوں پرانا ہو چکا تھا۔

خلاصہ سمجھ لینے کے بعد اب تفصیل پر ہمیں۔ انھوں نے کہا: ”اے میری قوم! اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے

سوا تمہارا کوئی معبود نہیں!“۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے قوم کو خدا پرستی اور توحید کی دعوت دی، کیونکہ کفر و شرک سب گناہوں کی جڑ ہے۔ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ نجات و عذاب کی بنیاد بھی ایمان و کفر ہے۔ اس وجہ سے سب نبیوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی ہے۔

غور کیجئے! انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اسے زندگی دی اور زندگی کا تمام سامان دیا، اسے عقل و فہم سے بہرہ ور فرمایا۔ اب یہ عقل کا اندھا خالق و مالک کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجنے لگا۔ بتلائیے اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ نا انصافی کی آخر کوئی توحید ہو، ایسا تو نہ ہو کہ انسان اپنے خالق و مالک ہی کو بھول جائے اور جن چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو پروردگار کے مرتبہ میں تو نہ لانا اتارے۔ مگر ہائے انسان کی بد قسمتی! وہ برابر یہ غلطی کئے چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کے مخلص بندوں نے پوری دل سوزی سے ہمیشہ اس کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر نہ معلوم نادان انسان کن چیزوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے اور اپنے سب سے قیمتی سرمایہ ”عبادت“ کو اس طرح برباد کر رہا ہے! اسے چاہئے تھا کہ صرف اللہ پاک کی عبادت کرتا، جو اس کے اور کائنات کے ذرے ذرے کے خالق و مالک اور سچے پروردگار ہیں۔

”اور تم ناپ تول نہ گھٹاؤ“۔ یعنی ناپنے تولنے میں خیانت نہ کرو، نہ حق سے زیادہ لو، نہ حق سے کم دو۔ مدین والوں میں شرک و صنم پرستی کے علاوہ متعدد اخلاقی بیماریاں جڑ پکڑے ہوئے تھیں۔ وہ لوگ کاروبار میں خیانت کرتے تھے۔ ناپ تول میں انصاف سے نا آشنا تھے۔ اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان کو اس معصیت سے روکا۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو پورا پورا ملے۔ کاروبار کی یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کے متزلزل ہو جانے سے ہر قسم کی زیادتی، فسق و فجور، مہلک خرابیاں اور اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔

آج بھی ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی مہلک غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلامی زندگی بس ”عبادت“ ہی کا نام ہے۔ معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرہ کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اچھے خاصے پرہیزگار لوگ بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پروا نظر آئیں گے۔ حالانکہ حقوق العباد کی حفاظت، کاروبار میں امانت اور معاملات میں دیانت کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضور رسالت مآب ﷺ نے وعظ فرمایا ہو اور یہ

ارشاد نہ فرمایا ہو کہ: ”جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں“^(۱)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سچا اور امانت دار سوداگر، انبیاء ہمد یقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا“^(۲)۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ حضور پاک ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: ”تاجر قیامت کے دن فاجر (بدکار) اٹھائے جائیں گے۔ البتہ وہ تاجر اس سے مستثنیٰ ہیں جو کاروبار میں تقویٰ، نیکی، حسن سلوک اور سچائی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے“^(۳)۔ خود قرآن پاک میں پچھلی امتوں اور قوموں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ سرمایہ صد ہزار عبرت ہیں۔ غور فرمائیے اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کو ایمان و توحید کی دعوت کے بعد فوراً ہی کاروبار میں اصلاح کا مشورہ دے رہے ہیں۔

یہاں ایک خاص بات یہ بھی سمجھ لینی چاہئے کہ ناپ تول کی کمی سے اہل مراد یہ ہے کہ کسی کا جو حق اپنے ذمہ ہے اس کو پورا ادا نہ کیا جائے بلکہ اس میں کمی کی جائے۔ خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا دوسری طرح کی۔ پس اگر کوئی ملازم اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا کسی دفتر کا ملازم یا کوئی مزدور اپنے کام کے مقررہ وقت میں کمی کرتا ہے یا مقررہ کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی تَطْفِيف (ناپ تول میں کمی کرنے) کا مجرم ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص نماز کے آداب و سنن پورے طور پر بجا نہیں لاتا وہ بھی تَطْفِيف کا مجرم ہے۔ انسانی کردار کا یہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے بندوں کے تمام حقوق پوری طرح ادا کئے جائیں اور کسی موقع اور کسی حالت میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔

”بالیقین میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں“ — مدین قبیلہ جہاں آباد تھا وہ جگہ شام، افریقہ اور عرب کے تجارتی قافلوں کا سنگم اور نقطہ اتصال تھی، سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ ”بڑی شاہراہ پر آباد تھے“ یعنی بڑی تجارتی سڑک ان کے علاقہ سے گزرتی تھی، اس وجہ سے مدین شہر تجارت کی بڑی منڈی بن گیا تھا اور لوگ خوش حال ہو گئے تھے۔ اسی خوش حالی کی نعمت کو حضرت شعیب علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو آسودہ حال پاتا ہوں، تم کوئی مفلوک الحال، کنگال اور محتاج نہیں ہو، پھر کاروبار میں خیانت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہئے کہ اللہ پاک کی نعمت کا شکر بجالاؤ۔ اپنی مالداری اور خوش حالی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ آخر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ لٹے دوسروں کا حق مارتے ہو تمہارا یہ طریقہ پوری نسل کے لئے شدید خطرہ ہے، اس سے ملک میں فسادِ عظیم پھیل جائے گا۔

”اور (سنو! اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو) بالیقین مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے تم پر چھا جانے والے دن کے عذاب

(۱) رواہ البیہقی فی شعب الإیمان (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵) (۲) رواہ الترمذی والدارمی والدارقطنی عن ابی سعید، وابن ماجہ عن ابن عمر (مشکوٰۃ ص ۲۳۳) (۳) رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی (مشکوٰۃ ص ۲۳۳)

کا۔۔۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو! تمہاری یہ حرکت ایسی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر ایسا کوئی عذاب نہ آجائے جو پوری قوم کو گھیر لے اور تم میں سے کوئی نہ بچے۔

حقیقی عذاب آخرت کا عذاب ہے جس کا آغاز عام طور پر عالم قبر (برزخ) سے ہوتا ہے۔ مرتے ہی ہر مجرم کو عذاب پکڑ لیتا ہے۔ مگر کبھی یہ عذاب اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دنیا میں خاص بدکار لوگوں پر یا پوری قوم پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیوی عذاب، اخروی عذاب ہی کا ایک معمولی حصہ ہوتا ہے۔

جب عذاب کا کوئی حصہ اس دنیا میں نمودار ہوتا ہے تو اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ بادلوں سے آگ برسناء، زمین میں زلزلہ آجانا، بارش کا نہ تھمنا، قحط سالی، گرانی اشیاء، باہمی افتراق اور گروہ بندیوں کی مختلف شکلیں ہیں۔

اور قانون فطرت میں کسی قسم کی بے ضابطگی نہیں، بلکہ عذاب نازل ہونے کے اصول مقرر ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے صاف آگاہ کیا ہے کہ فلاں فلاں گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے پوری قوم برباد ہو جاتی ہے اور فلاں فلاں گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے خاص گنہ گاروں اور مجرموں پر عذاب نازل ہوتا ہے مثلاً زنا کاری، تہذیب لاش، بھلائیوں کا حکم نہ دینے اور برائیوں سے نہ روکنے اور ناپ تول میں کمی کرنے کا وبال پوری قوم پر نازل ہوتا ہے۔ جو گناہوں میں ملوث نہیں وہ بھی عذاب سے نہیں بچتے اور سو خوردی کا وبال خاص سو خوار ہی پر نازل ہوتا ہے۔

اسی طرح محسن انسانیت ﷺ نے اس بات سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ کونسا گناہ کرنے سے کونسا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مثلاً خود قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ سو خورد خبیثی ہو جاتا ہے اور حدیث شریف میں اللہ پاک کے سچے رسول ﷺ کا بالکل سچا ارشاد مروی ہے کہ: جس قوم میں خیانت کی وبا پھوٹ پڑتی ہے اس پر مرعوبیت چھا جاتی ہے اور جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے ان میں مرنے والوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس کی روزی اللہ پاک بند کر دیتے ہیں اور جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے اس میں خوں ریزی شروع ہو جاتی ہے اور جو قوم بے وفائی کرنے لگتی ہے اس پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے^(۱)

”اور اے میری برادری! تم انصاف سے ناپ اور تول پورا کیا کرو۔۔۔ یہ معاملات میں دیانتداری کی اہمیت کو ایک دوسرے انداز سے سمجھایا ہے کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے کی مخالفت میں پورا ناپنا تولنا خود ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ مگر چونکہ خرید و فروخت میں حق تلفی مدین والوں کی ایک ایسی بیماری تھی جو صدیوں پرانی ہو چکی تھی اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز سے قوم کو سمجھایا تاکہ کسی طرح بات ان کی سمجھ میں آجائے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو! انصاف کا

تقاضا ملحوظ رکھو، عدل کی ترازو کبھی ہاتھ سے نہ دو، خرید و فروخت میں ناپ تول پورا کیا کرو۔ ” اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھانا نہ دیا کرو۔“ کیونکہ اس سے انسانی شرافت کا خون ہوتا ہے، اخوت اور مودت کا رشتہ منقطع ہوتا ہے۔ لالچ، حرص، خود غرضی، خست اور دنائت جیسے رذائل نفس میں جنم لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ستیاناس ہو جو دوسروں سے لیتے ہیں تو پورے پیمانے سے لیتے ہیں مگر جب دینے کا وقت آتا ہے تو پیمانہ اوچھا بھرتے ہیں یا ترازو کی ڈنڈی مارتے ہیں۔

”اور زمین میں فساد مت مچایا کرو۔“ یعنی لوٹ مار نہ کرو۔ ملک میں شرفساد نہ پھیلاؤ۔ راہزنی اور ڈاکہ زنی چھوڑو۔ کیونکہ اللہ پاک کی زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں!

”اللہ پاک کی عنایت فرمودہ بچت تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔“ یعنی ایک ایماندار بندے کے لئے کاروبار میں ٹھیک ٹھیک حقوق ادا کرنے کے بعد جو اللہ پاک کا دیا ہوا نفع بیخ رہتا ہے وہی بہتر ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس میں برکت ہوگی۔ اور حرام طریقوں سے یا لوگوں کے حقوق مار کر جو بہت سارا مال اکٹھا کیا جاتا ہے وہ اگر چہ دیکھنے میں بہت نظر آتا ہے مگر اس میں کوئی بہتری نہیں ہوتی نہ اس میں برکت ہوتی ہے۔

”اور۔۔۔ آخری بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمائی کہ۔۔۔ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔“ یعنی میرا تم پر کوئی زور نہیں۔ میں تو بس ایک خیر خواہ ہوں۔ دوسری سے سمجھا رہا ہوں، آگے تمہیں اختیار ہے، چاہو مانو، چاہو نہ مانو۔ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ تم سے زبردستی عمل کرا کے چھوڑوں، تمہارے معاملات پر نگہبان اللہ پاک ہیں۔ تمہیں ان کی باز پرس سے ڈرنا چاہئے اور شرک و کفر اور معاملات میں بددیانتی سے باز آ جانا چاہئے۔

قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلُوْنَا تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرِكَ مَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاْءُ اِنَّكَ لَانَتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَبَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَيْتُكُمْ عَنْهُ ۗ لِاَنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۗ وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝ وَيَقَوْمٍ لَا يَجْبِرُكُمْ شِقَاقِيْ اَنْ يُّصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمِ هُوْدٍ اَوْ قَوْمِ صَالِحٍ ۗ وَمَا قَوْمٌ لَّوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكُمْ ثُمَّ ثُبُوْا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

انہوں نے جواب دیا	اَلْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ	بردر بار راستباز (ہے)	اِلَىٰ مَآ اَنْفُسِكُمْ	ان کاموں کی طرف روکتا ہوں میں تم کو
اے شعیبؑ	قَالَ	آپ نے کہا	عَنْهُ	ان سے
کیا تیری نماز	يَقُوْمُ	اے میری قوم!	اِنْ اُرِيْدُ	نہیں چاہتا میں
تجھے حکم دیتی ہے	اَرَدْتُمْ	بتلاؤ	اِلَّا الْاِصْلَاحَ	مگر اصلاح
کہ (تو ہمیں حکم دے)	اِنْ كُنْتُ	اگر ہوں میں	مَا اسْتَطَعْتُ	جہاں تک میرا بس چلے
(کہ) چھوڑ دوں ہم	عَلَىٰ بَيْتِنَا	کھلی دلیل پر	وَمَا ^(۵)	اور نہیں (ہے)
وہ (چیزیں) جن کی	مِنْ رَبِّي	اپنے رب کی طرف سے	تَوَفِّيْعِي	میری توفیق
پرستش کرتے تھے	وَرَزَقِي	اور روزی عطا فرمائی	اِلَّا بِاللّٰهِ	مگر مرد و خد و ندی سے!
ہمارے باپ دادا	يَا بِيْكَ	انہوں نے مجھے	عَلَيْهِ	انہی پر
یابیکہ	هَمَّ كَرِيْمٌ	اپنے ہاں سے	تَوَكَّلْتُ	بھروسہ کیا میں نے
ہم کریں	رِزْقًا حَسَنًا	اچھی روزی	وَالْيَسْرَ	اور انہی کی طرف
اپنے مالوں میں	وَمَا اُرِيْدُ	اور نہیں چاہتا میں	اُرِيْبُ	رجوع کرتا ہوں میں
جو چاہیں؟	اَنْ اُخَالِفَكُمْ ^(۳)	کہ تمہارے پیچھے آپ	وَيَقُوْمُ	اور اے برادرانِ قوم!
واقعی تو	لَا يَجْعُرُكُمْ	جاؤں	لَا يَجْعُرُكُمْ ^(۱)	نہ کموائے تم سے
تو البتہ				

(۱) تقدیر عبارت اس طرح ہے تَأْمُرَكُمْ اَنْ تَأْمُرْنَا بِاَنْ نَّتْرِكَ الخ درمیان سے تَأْمُرْنَا بِاَنْ كُوْحَدَف کیا گیا ہے (بیان القرآن) (۲) اَوْ عَاطَفَہِے اور اَنْ نَّفْعَلَ كَا عَطَفَ مَا يَغْبُدُ پْر ہے (روح) (۳) جَوَاب شَرْطٍ مَحْذُوْف ہے كِيُونْكہ اَبْجِي حَضْرَت صَا رْحَ عَلِيْہِ السَّلَام كِي سِرْگَنْدَشْت مِیْن جَوَاب مَذْكُور ہُو چكَا ہے جَوَا كَافِي قَرِيْبہ ہے يِهَاں كے جَوَاب كے لَئِے۔ اور خود شرط سے بھي جَوَاب مَتْرَح ہُو رہَا ہے (روح البیان) (۴) اى: اَقْصَدُهٗ بَعْدَ مَا وَاوَيْتُمْ عَنْهُ فَاَسْبَدَ بِهِ دُونَكُمْ يَقَالُ: خَالَفَنِي فَلَانِ اِلَى كَذَا: اِذَا قَصَدَهٗ وَاَنْتَ مَوْلِ عَنْهُ (روح) (۵) مَا مَصْدَرِيْہِ زَمَانِيْہِ (ظرفیہ) ہے جِیسے مَا دُمْتُ حَيًّا اِنِّي زَنْدُگِي بَھْرَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اَمْكَا نَ بَھْرَ اللّٰهِ پَا ك سے ڈرتے رہو (۶) جَوْمٌ (ض، ن) جَوْمًا متعدي بِيَك مَفْعُولُ بَھي ہوتا ہے اور متعدي بَدْو مَفْعُولُ بَھي پہلِي صَورْت مِیْن تَرْجَمَہِ ہُوگا كَمَا جِیسے جَوْمٌ زَيْدٌ ذَنْبًا: زَيْدُ نے گناہ كَمَا يَا، اور دُوسْرِي صَورْت مِیْن تَرْجَمَہِ ہُوگا كَمَا جِیسے جَوْمَتُهُ ذَنْبًا مِیْن نَے اس سے گناہ كَمَا يَا۔ آيت پَا ك مِیْن متعدي بَدْو مَفْعُولُ ہے پہلَا مَفْعُولُ ضَمِيرُ كُمْ ہے اور دُوسْرَا مَفْعُولُ اَنْ يُصِيبَكُمْ ہے اور شِقَاقِي فَاَعْلُ ہے (روح البیان)

اور نیز	ثُمَّ (۲)	صالح (پر)	صلح	میری ضد	شِقَاقٍ (۱)
متوجہ رہو تم	ثُمَّ يَوْمًا	اور نہیں (ہے) قوم	وَمَا قَوْمٌ	(یہ بات) کہ مجھے تم پر	أَنْ يُصِيبَكُمْ
اس کی طرف	رَالَيْتُمْ	لو طکی	لَوْطٌ	جیسا	مِثْلُ
پھلک میرے پروردگار	إِنَّ رَبِّي	تم سے	مَنْكُمُ	کچھ بڑا	مَا أَصَابَ
بڑے مہربان	رَحِيمٌ	کچھ دور	بَعِيدًا	قوم نوح (پر)	قَوْمَ نُوحٍ
بڑی محبت فرمانے	وَذُوْدٌ (۳)	اور معافی طلب کرتے	وَاسْتَعْفِفُوا	یا قوم ہود (پر)	أَوْ قَوْمَ هُودٍ
والے (ہیں)		اپنے پروردگار (سے)	رَبِّكُمْ	یا قوم	أَوْ قَوْمٍ

توحید اور معاملات میں دیانتداری کی دعوت کو قوم نے کیسے لیا؟

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور معاملات میں دیانتداری کی دعوت اس خوبی سے دی کہ اس سے بہتر ممکن نہیں، آپ نے اپنے حسن بیان سے لوگوں کو سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش میں انتہاء کر دی۔ مگر لوگوں نے سب کچھ سننے کے بعد کیا جواب دیا؟ انھوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر پھبتیاں کیں بٹھٹھاڑا لیا، اور آپ کو کوسنا شروع کیا۔ انھوں نے کہا: ”اے شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کریں؟ بس تم ہی تو عالی ظرف راستباز ہو!“ — قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تمہارا وعظ سن لیا۔ کیا ہم صرف تمہارے کہنے سے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کے ہور ہیں؟ کیا ہمارے سارے بزرگ جاہل اور احمق تھے، جو ہمیشہ ان کی عبادت کرتے رہے؟ اور کیا ہماری دولتوں میں ہمارا کوئی مالکانہ اختیار نہیں؟ مال ہم نے کمایا، محنت کر کے خون پسینہ ہم نے ایک کر دیا پھر کیا اب ہمیں اس میں خود مختارانہ تصرف کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رہا؟ تم یہ کیسی، ہلکی ہلکی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ساری قوم میں بس تم ہی ایک عالی ظرف، باوقار، نیک چلن اور راستباز آدمی ہو؟ کیا اس قسم کی باتیں کرنے کی تعلیم تمہیں تمہاری نماز دیتی ہے؟

لیجئے بیچاری نماز کی شامت آئی، وہی کوسی جانے لگی:

قوم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے — نماز، دینداری اور تقدس کو برا بھلا کہنے کا مرض آج بھی اس

(۱) شِقَاقٌ باب مفاعله کا مصدر ہے جیسے خِلَافٌ خَالَفَ کا مصدر ہے اور حِزَابٌ، حِزَابٌ کا مصدر ہے۔ شِقَاقٌ کے معنی ہیں ضد، مخالفت، مقابلہ، اپنے دوست کی شق (جانب) کو چھوڑ کر دوسری شق میں ہونا (۲) ثُمَّ تَرَائِي حَالٍ وَضَعٌ کیلئے ہے (دیکھئے سورۃ ہود کی شروع کی آیتیں) (۳) وَذُوْدٌ مَبَالِغٌ کا صیغہ ہے وَذُوْدٌ (س) وَذُوْدٌ وَهُوَ ذُوْدٌ: دل سے چاہنا۔

سوسائٹی میں پوری طرح موجود ہے جو اللہ پاک سے غافل اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ فاسق لوگ دینداری کو سب سے بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نمازی اپنے عمل پر قانع نہیں رہتا، دوسروں کو بھی درست کرنے کی فکر کرتا ہے۔ خود گناہوں سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے۔ اس وجہ سے فاسقوں کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب یہ شخص دماغ کھائے گا۔ پھر اگر وہ نمازی دین سے غافل لوگوں کو انکے اندیشوں کے مطابق سمجھانے لگتا ہے تو وہ سیدھے نماز کو آلیتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور اسکو اس طرح کو سننے لگتے ہیں کہ گویا یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے۔

غور فرمائیے حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کتنی معقول بات رکھی تھی۔ آپؑ نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک کی بندگی کے سوا جو بھی طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ اس کی ہرگز پیروی نہ کرنی چاہئے۔ اور اللہ پاک کی بندگی صرف ”عبادات“ کے محدود دائرے میں نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ سیاست و تمدن، اخلاق و معاملات اور معاشرت و معیشت کے تمام شعبوں میں ہونی چاہئے اور انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہئے۔ کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک ہی کا ہے۔ انسان کسی چیز میں احکام خداوندی سے آزاد ہو کر تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔

مگر لوگوں نے اس معقول بات کے جواب میں کیسی نامعقول بات کہی۔ انھوں نے کہا کہ باپ دادا سے جو بھی طریقہ چلا آ رہا ہو، انسان کو اس کی پیروی کرنی چاہئے اور اس کے جواز کے لئے بس اس کے علاوہ کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ اور مذہب کا تعلق صرف ”عبادات“ سے ہے، دنیوی معاملات میں ہم پوری طرح آزاد ہیں جس طرح چاہیں کریں۔

یہی بات آج بھی بہت سے نا سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا دائرہ صرف ”عبادات“ تک محدود ہے۔ معاملات میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ ہر شخص اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے اس پر کوئی پابندی لگانا دین کا کام نہیں۔ اور اس طرز فکر کو یہ لوگ روشن خیالی سمجھتے ہیں۔ مگر آپؑ نے دیکھا کہ انسانی زندگی کو مذہبی اور دنیوی دائروں میں تقسیم کرنے کا تخیل کوئی نیا تخیل نہیں ہے، بلکہ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت شعیبؑ کی کافر قوم بھی اس پر مصر تھی۔ پس یہ تقسیم کوئی ”روشن خیالی“ نہیں، بلکہ جاہلیت کا نظریہ ہے۔

قوم کی ان جاہلانہ باتوں کو سن کر۔۔۔ آپؑ نے کہا: ”بھائیو! تم خود ہی سوچو! اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی حجت پر ہوں، اور اللہ پاک نے اپنے پاس سے مجھے اچھی روزی عطا فرمائی ہے۔“ تو کیا پھر بھی میں ان کی نافرمانی کروں؟ اس صورت میں بتلاؤ مجھے اللہ پاک کی پکڑ سے کون بچالے گا؟۔۔۔ یعنی اگر میں ربانی حجت اور منصب نبوت کے خلاف کام کروں، اور میرے پروردگار نے جو علم حق مجھے عطا فرمایا ہے اور نعمت نبوت سے مجھے نوازا ہے اس کی ناشکری

کروں، اور لوگ جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسی کی پیروی کروں، اور جان بوجھ کر گمراہیوں اور بد اخلاقیوں میں ان کا ساتھ دوں، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دوں، اور جو بات مجھے برہان الہی اور رحمت ربانی سے حق معلوم ہوئی ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دوں تو بتلاؤ مجھے اللہ پاک کی پکڑ سے کون بچالے گا؟

اور (میری سچائی کا تم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ) میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے خود ان کاموں کی طرف جاؤں جن سے میں تم کو روکتا ہوں۔ بلکہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس پر خود عمل کرتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کہ میں تمہیں تو غیر اللہ کے آستانوں سے روکتا اور خود کسی آستانہ پر جہ سائی کرتا تو تمہارے لئے میری بات کی سچائی میں شبہ کی گنجائش تھی اسی طرح اگر میں تم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتا اور خود اپنے کاروبار میں بے ایمانیاں کرتا تو تمہارے لئے ضرور شبہ کی گنجائش تھی۔ مگر تم دیکھتے ہو کہ میں خود ان برائیوں سے بچتا ہوں جن سے تمہیں روکتا ہوں۔ میری اپنی زندگی ان دھبوں سے بالکل پاک ہے جن سے تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے لئے بھی اسی طریقہ کو پسند کیا ہے جس کی تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ یہ چیز اس بات کی شہادت کے لئے کافی ہے کہ میں اپنی دعوت میں سچا ہوں۔ تم مجھ پر یہ الزام کسی طرح نہیں رکھ سکتے کہ میری نصیحت کسی خود غرضی پر مبنی ہے۔ پیغمبروں کی یہی شان ہوتی ہے ان کی کتاب زندگی اور کتاب دعوت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی اور دعوت میں کمال مطابقت ان کی صداقت کی ایسی مضبوط دلیل ہے کہ کٹر سے کٹر دشمن بھی اس کو جھٹلانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرا بس چلے اصلاح حال کی کوشش کروں۔ یعنی میری تمام تر کوشش یہ ہے کہ کسی طرح تمہاری حالت سنور جائے۔ اصلاح کے مقصد کے سوا میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں، اسی مقصد کی خاطر ساری جدوجہد کر رہا ہوں، تمہیں بار بار سمجھا کر مقدر بھر اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور (یہ کوشش بھی درحقیقت میرے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، بلکہ) مجھے جو کچھ بھی توفیق ہو جاتی ہے وہ صرف مدد خداوندی سے ہوتی ہے۔ ورنہ میرے بس میں کچھ نہیں۔ اللہ پاک ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور انہی کی طرف (ہر کام میں) رجوع کرتا ہوں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے آخر میں دو بہت ہی کام کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں:

①۔ اگر کسی نیک بندے کو کسی دینی کام کی توفیق ہو جائے تو اسے سمجھنا چاہئے کہ اس میں اس کے کسی کمال کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا کام مدد خداوندی سے ہوا ہے، لہذا اسے چاہئے کہ شکر خداوندی بجالائے اور یہ گھمنڈ کبھی نہ کرے کہ اس نے ایسے ایسے اچھے کام کئے ہیں۔

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہی کنی ❁ منت شناس از دکہ بخدمت بداشتنت

(یہ احسان نہ جلاؤ کہ تم شاہ کی خدمت کرتے ہو۔ اس کے احسان مند رہو کہ اس نے تمہیں خدمت میں رکھا)

② — حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور ہر کام میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی کوئی کام اپنے اعتماد پر یا کسی کے اعتماد پر کبھی نہیں کرتا، صرف اللہ پاک کے اعتماد پر کرتا ہوں۔ اور ہر کام میں اللہ پاک کی خوشنودی ملحوظ رکھتا ہوں کسی کام میں اسکے علاوہ میری کوئی نیت نہیں ہوتی۔

یہ کمال بندگی اور انتہائی اخلاص ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جہاں بہت بڑی ہستیاں ہیں، وہیں اللہ پاک کے کامل بندے اور مخلص عبادت گزار بھی ہیں اور یہ کمال عبدیت ہی ان کے کمالات کا سبب ہے، جو بندگی میں گونے سبقت لے جاتا ہے وہی مراتب میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ پس خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے اندر کمال بندگی اور انتہائی اخلاص کی شان پیدا کرتے ہیں۔ جو ہر کام میں اللہ پاک ہی پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے کاموں کا مقصد اللہ پاک کی رضا جوئی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رکھتے۔

اس پند و نصیحت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ایک چونکا دینے والی بات کہی، آپ نے فرمایا — اور لے برادران قوم! میری ضد تم پر ویسا ہی عذاب نہ لاؤ لے جیسا قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آیا تھا۔ یعنی میری مخالفت، ضد اور عداوت کے جوش میں ایسی حرکتیں نہ کریٹھنا، جو تم کو گزشتہ اقوام کی طرح سخت تباہ کن عذاب کا مستحق بنا دیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں پر تکذیب و عداوت کی وجہ سے جو عذاب آئے وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں! — ان کا واقعہ تو ابھی تازہ ہی ہے۔ ان کی تباہی پر تو چھ سات سو برس ہی گزرے ہیں، اور تمہارے قریب ہی کے علاقے میں وہ واقعہ پیش آیا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ اور اپنے پروردگار سے معافی چاہو، نیز ان کی طرف متوجہ رہو۔ میرے پروردگار بیشک بڑے مہربان، بڑے ہی محبت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک بے رحم نہیں، ان کو اپنی مخلوق سے کوئی دشمنی بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو تباہ کر کے خوش ہوتے ہوں بلکہ اللہ پاک نہایت مہربان، بے پایاں محبت فرمانے والے ہیں۔ تم نے خواہ کتنے ہی قصور کئے ہوں لیکن اگر تم اپنے افعال پر نادم ہو کر ان سے معافی چاہو، اور ان کی طرف پلٹو، تو وہ تمہیں اپنے دامنِ رحمت میں چھپالیں گے تم ان کی رحمت کو بہت وسیع اور ان کو بے حد محبت کرنے والا پاؤ گے:

بازآ، بازآ، ہر آنچہ کردی بازآ ❁ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
کیں درگہ ما، درگہ نومیدی نیست ❁ صدبار گر تو بہ شکستی باز آ

(توبہ کر، توبہ کر، جو کچھ بھی کر چکا ہے توبہ کر، چاہے تو کافر رہا ہو، آتش پرست رہا ہو یا بت پرست رہا ہو، توبہ کر، کہ ہماری بارگاہ، ناامیدی کی بارگاہ نہیں، چاہے سو بار توبہ توڑی ہو پھر بھی توبہ کر!)
اللہ پاک کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اور صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اللہ پاک کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے:-

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیاہ صحرائیں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان اسی اونٹ پر لدا ہوا ہو اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے ناامید ہو کر ایک درخت کے نیچے پڑ گیا ہو اور عین اس حالت میں یکا یک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس کو ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ پاک کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے^(۱)

ذرا تصور کیجئے اس مسافر کا جو اکیلا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور راستہ بھر کے لئے کھانے پینے کا سامان اسی پر لدا کر، دور دراز کے سفر پر، کسی ایسے راستے سے چلا ہو جس میں کہیں دانہ پانی ملنے کی امید نہ ہو۔ دوران سفر وہ کسی دن دوپہر میں کہیں سایہ دیکھ کر اتر اور آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ گیا، اس تھکے ماندے مسافر کی آنکھ لگ گئی، کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ وہ بے چارہ حیران و سرسیمہ ہو کر اس کی تلاش میں دوڑا بھاگا، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت نے اس کو لب دم کر دیا۔ اب اس نے سوچا کہ شاید میری موت اسی طرح اس جنگل میں لکھی ہے، اور اب بھوک پیاس میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہاں مرنا ہی میرے لئے مقدر ہے۔ اس لئے وہ اسی سایہ کی جگہ میں مرنے کے لئے آ کر پڑ گیا، اور موت کا انتظار کرنے لگا، اسی حالت میں اس کی آنکھ پھر چھپکی، اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اپنی جگہ کھڑی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ بھاگی ہوئی اور گرم شدہ اونٹنی کو اس طرح اپنے پاس کھڑا دیکھ کر اس مسافر کو، جو مایوس ہو کر مرنے کے لئے پڑ گیا ہے کس قدر خوشی ہوگی!

حضور پاک ﷺ نے اس حدیث میں قسم کھا کر فرمایا کہ: ”خدا کی قسم! بندہ جب جرم و گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر کے ان کی طرف پلٹ آتا ہے تو رحیم و کریم پروردگار کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس مسافر کو اپنی بھاگی ہوئی اونٹنی کے ملنے سے ہوتی ہے“

دوسری مثال اس سے بھی زیادہ موثر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کچھ جنگلی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، جس کا شیر خوار بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ ماما کی ماری ایسی

بے چین تھی کہ جس بچے کو پالیتی اسی کو چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی۔ نبی پاک ﷺ نے اس کا حال دیکھ کر صحابہؓ سے پوچھا: ”کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے؟“ صحابہؓ نے عرض کیا ہرگز نہیں، اگر اس کے بس کی بات ہو تو وہ کبھی نہیں ڈال سکتی، اس پر حضور پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

لَلّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بَوْلِدَهَا^(۱) ترجمہ: اللہ پاک کا پیارا اور رحم اپنے بندوں پر اس سے زیادہ ہے جتنا کہ اس ماں کو اپنے بچے سے ہے!

یہاں اگر کسی کو خیال پیدا ہو کہ جب اللہ پاک ماں سے زیادہ مہربان ہیں تو پھر مجرموں کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ اس کا جواب بھی حدیث شریف میں پڑھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جلیل القدر صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا آپ نے دریافت فرمایا کہ کون لوگ ہو؟ انھوں نے بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں، ان میں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک ننھا بچہ تھا، جب چولھے کی آگ تیز ہوتی تو وہ اپنے بچے کو لے کر دوڑ بھاگ جاتی۔ وہ عورت دربار نبویؐ میں حاضر ہوئی۔ اس نے پوچھا: آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا، اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا اللہ پاک ارحم الراحمین نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں! اس نے پوچھا کیا اللہ پاک کا پیارا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ نہیں جتنا ماں کو اپنے بچے سے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! اس پر وہ کہنے لگی کہ ماں تو کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی؟ حضور پاک ﷺ نے سر جھکا لیا اور آپ پر گریہ طاری ہو گیا پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ: اللہ پاک اپنے بندوں میں سے صرف سرکش نافرمانوں ہی کو سزا دیں گے جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ کہنے سے انکار کرتے ہیں^(۲)

آپ نے اپنی زندگی میں بارہا یہ یا اس سے ملتی جلتی مثال دیکھی ہوگی کہ کسی گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بچہ روتا چلاتا اس میں سے نکلا۔ اس کی ماں اس کو گھر سے دھکے دے دے کر نکال رہی ہے جب بچہ دروازہ سے باہر ہو گیا تو ماں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا، بچہ اسی طرح روتا چلاتا، بلکتا، بڑبڑاتا کچھ درتک گیا، پھر ایک جگہ پہنچ کر کھڑا ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر کے سوا کہاں جا سکتا ہوں، اور کون مجھے اپنے پاس رکھے گا؟ یہ سوچ کر ٹوٹے دل کے ساتھ بچہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا، دروازہ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، وہ بے چارہ وہیں چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا، وہ سویا ہوا تھا کہ ماں آئی اس نے دروازہ کھولا اور اپنے بچے کو اس طرح چوکھٹ پر سر رکھ کر سویا ہوا دیکھ کر اس کا دل بھر

(۱) مسلم شریف ج ۳ ص ۳۵۶۔ (۲) رواہ ابن ماجہ (مکھلوۃ ص ۲۰۸)

آیا اور ماتا کا جذبہ ابھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کو پیار کرنے لگی اور کہنے لگی ”بیٹے! تو نے دیکھا تیرے لئے میرے سوا کون ہے۔ تو نے نالافتی، نادانی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے اور میرا دل دکھا کے مجھے وہ غصہ دلایا جو تیرے لئے میری فطرت نہیں، میری فطرت اور ماتا کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں تجھ سے پیار کروں اور تجھے راحت و آرام پہنچانے کی کوشش کروں، تیرے لئے ہر خیر اور بھلائی چاہوں، میرے پاس جو کچھ ہے تیرے ہی لئے ہے!“

اب سوچئے کیسے محروم قسمت ہیں وہ بندے جو نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے رحیم و کریم پروردگار کی رحمت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں اور ان کے قہر و غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنے پروردگار کی طرف قدم بڑھا کے وہ بیمار حاصل کر سکتے ہیں جس کے سامنے ماں کا پیار کچھ بھی نہیں

ہم تو مال بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ❁ راہ دکھلائیں کسے، رہو منزل ہی نہیں

جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں،

اس کی ہر پریشانی کو دور کر کے اطمینان عطا فرماتے ہیں اور اس کو ایسی صورتوں سے روزی

عطا فرماتے ہیں کہ جن کا اسے سان گمان بھی نہیں ہوتا (حدیث شریف)

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعْرُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وِرَاءَ كُمُ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُجِيبٌ ۝ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝

قَالُوا	انہوں نے جواب دیا	مَا	نہیں	كَثِيرًا	بہت (سی باتیں)
يَشْعِبُ	اے شعیب	نَفَقَهُ	سجھے	مِمَّا	ان (باتوں) میں سے جو

(۱) فِقَهُ (س) فَفَهَا وَتَفَقَهُ الْكَلَامِ أَوْ الشَّيْءِ: سمجھنا۔

تَقُولُ	تم کہتے ہو	أَرَهَطِي	کیا میرا خاندان	عَامِلٌ	کام کرنے والا ہوں
وَأَنَا	اور بے شک ہم	أَعْرُ	زیادہ گرامی قدر (ہے)	سَوْفَ	جلد ہی
لَنَذْرَاكَ	البتہ تحقیق دیکھتے ہیں	عَلَيْكُمْ	تمہاری نگاہ میں	تَعْلَمُونَ	تم جان لو گے
فَبِنَا	تجھ کو	مِنَ اللَّهِ	اللہ پاک سے	مَنْ (۳)	اس (شخص) کو
صَعِبْنَا	اپنے درمیان	وَأَتَّخَذْنَا مَوَدَّةَ	اور ڈال دیا تم نے ان کو	يَأْتِيهِ	(کہ) آئے گا اس پر
وَلَوْلَا	کمزور	وَرَأَى كُمْ	پس پشت	عَذَابٌ	(ایسا) عذاب
رَهْطَكَ	اور اگر نہ ہوتا	ظَهْرِيًّا (۲)	بھلایا ہوا!	يُخْزِيهِ (۴)	(جو) رسوا کر دینا اس کو
لَرَحْمَتِكَ	تمہارا خاندان	إِنْ رِجِّي	بیشک میرے پروردگار	وَمَنْ (۵)	اور اس (شخص) کو
لَرَحْمَتِكَ	(تو) البتہ سنگسار کر	بِمَا	ان (کاموں) کو جو	هُوَ	(بھی)
وَمَا أَنْتَ	دیتے ہم تمہیں	تَعْمَلُونَ	تم کرتے ہو	كَاذِبٌ	(کہ) وہ
عَلَيْنَا (۱)	اور نہیں (ہو) تم	مُحِيطٌ	گھیرنے والے ہیں	وَإِذْ تَقْبَلُونَ	جھوٹا (ہے)
بِعْزِينِ	ہماری نگاہ میں	وَيَقْوَمُونَ	اور اے میری برداری	رَاقٍ	اور انتظار کرو تم
قَالَ	گرامی قدر	اعْمَلُوا	تم کام کئے جاؤ	مَعَكُمْ	بے شک میں
بِقَوْمِ	آپ نے کہا	عَلَى مَكَانَتِكُمْ	اپنے طریقہ پر	رَقِيبٌ (۶)	تمہارے ساتھ
	اے میری قوم!	إِنِّي	بے شک میں		انتظار کرنے والا (ہوں)

شعیب علیہ السلام کو قوم کی دھمکی اور اس کا جواب

مدین والے جب حضرت شعیب علیہ السلام کے جواب سے لاجواب ہو گئے تو برسر پرکار ہو گئے اور انہوں نے کہا: ”اے شعیب! تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں۔ نہ معلوم تم کیا مجذوبوں کی بڑھانک رہے ہو (۱) عَلَيْنَا متعلق ہے بِعْزِينِ سے اور باء زائدہ ہے۔ (۲) ظَهْرِيًّا: بھولا بسرا، فراموش کردہ، پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا، ظہور (پیٹھ) کی طرف منسوب ہے اور غاء کا کسر نسبت کے تغیرات میں سے ہے جیسے اَمْسٌ (گذشتہ روز) کی طرف نسبت کرتے ہوئے اَمْسِيٌّ کہتے ہیں۔ جو چیز پیٹھ پیچھے ڈال کر بھلا دی جائے وہ ظہور ہی کہلاتی ہے (۳) مَنْ موصولہ ہے اور جملہ يَأْتِيهِ صلہ ہے، موصول صلہ مل کر تَعْلَمُونَ کا مفعول ہے (۴) جملہ يُخْزِيهِ صفت ہے عذاب کی (۵) وَمَنْ الخ معطوف ہے پہلے وَمَنْ پر (۶) رَقِيبٌ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور رَاقِبٌ کے معنی ہیں، منتظر، راہ دیکھنے والا۔

— اور بالیقین ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے تمہاری ہستی ہی کیا ہے اچہ پڑی اور چہ پڑی کا شور با! — اور اگر تمہارے خاندان کا پاس ولحاظ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تمہیں سنگسار کر دیتے۔ یعنی ہمیں بس تمہارے کنبہ کا خیال آتا ہے، ورنہ تمہارا جرم تو ایسا ہے کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں اور نہایت بری موت ماریں۔ کیونکہ تم بزرگوں کی روش سے پھر گئے ہو۔ اور تم ہماری نگاہ میں کچھ گرامی قدر نہیں ہو۔ چار پیسے کے آدمی ہو، اگر تمہارا وجود نہیں رہے گا تو ہمارا کیا نقصان ہوگا! خس کم جہاں پاک!

آپ نے قوم کا تیز و تند لہجہ دیکھ لیا جانتے ہوا تنا کڑوا جواب کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ اس بات کا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ معاملات میں دیانتداری کو شعار بناؤ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کتنی صاف باتیں تھیں، مگر قوم یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں! کیوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کسی غیر زبان میں کلام کرتے تھے؟ یا ان کی باتیں کچھ پیچیدہ ہوتی تھیں؟ ہرگز نہیں! باتیں تو سب صاف اور سیدھی تھیں اور قوم ہی کی زبان میں کہی گئی تھیں مگر ان کے ذہن کا سانچا منہ ہی تعصبات کی وجہ سے اور حسد اور ذاتی خصومت کی وجہ سے اس قدر ٹیڑھا ہو چکا تھا کہ ایسی صاف اور سیدھی باتیں بھی کسی طرح اس میں اتر نہیں سکتی تھیں۔ جب انسان تعصبات یا خواہش نفس کی وجہ سے کسی خاص طرز خیال پر جامد ہو جاتا ہے تو اول تو وہ کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتا جو اس کے خیالات سے مختلف ہو، اور اگر سن بھی لے تو اس کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ یہ کس دنیا کی باتیں کہی جا رہی ہیں!

قوم نے دوسری بات یہ کہی کہ تمہاری ہمارے درمیان ہستی ہی کیا ہے۔ بس تمہارے خاندان کا پاس ہے، ورنہ تمہاری تو ہم نکال دیتی۔ ہماری نگاہ میں تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہمارے نزدیک تم مکرم و معظم نہیں ہو! باطل کی بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے پاس دلائل کی روشنی نہیں ہوتی، نہ وہ روشن دلائل کو برداشت کر سکتا ہے، بلکہ جب اس کے سامنے روشنی آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، دلائل کا جواب غصہ، دھمکی اور قتل سے دینے لگتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے دھمکیاں سن کر نہایت درد مندی سے فرمایا: ”بھائیو! کیا میرا خاندان تمہاری نگاہ میں اللہ پاک سے زیادہ گرامی قدر ہے کہ تم نے اللہ پاک کو تو فراموش کر کے پس پشت ڈال دیا ہے؟“ یعنی افسوس! تم انسانوں کا تو پاس کرتے ہو مگر سچائی کا کوئی پاس نہیں کرتے۔ میرے خاندان کی وجہ سے تو میری رعایت کرتے ہو مگر اس وجہ سے رعایت نہیں کرتے کہ میں اللہ پاک کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ گویا تمہاری نگاہ میں میرے خاندان کی عزت اور اس کا

وقار اللہ پاک سے زیادہ ہے تمہیں میرے کنبہ کا تو پاس ہو اگر خدا کا نہ ہو، خدا کی بات تو تمہارے خیال میں کوئی بات نہیں انھیں تو تم نے بھلا کر پیس پشت ڈال دیا۔ مگر سن لو! — میرے پروردگار یقیناً تمہارے سب کاموں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں — تمہارا کوئی عمل ان سے پوشیدہ نہیں۔ تم کوئی کام کرو، اور کسی حالت میں کرو، ایک آن کے لئے بھی تم ان کے قابو سے باہر نہیں!

پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہدایت سے ناامید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ان لوگوں پر کوئی نصیحت کارگر نہیں تو بلا آخر آپ نے فرمایا — اور اے میری قوم! تم اپنے طریقہ پر کام کئے جاؤ، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں — تم اپنی راہ لو، میں اپنی راہ چل رہا ہوں، اور نتیجہ کا انتظار کرو — جلد ہی تم اس شخص کو جان لو گے جس پر رسوا کن عذاب آئے گا اور اس کو بھی جو جھوٹا ہے — یعنی مستحق عذاب کون ہے اور جھوٹا کون ہے یہ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا — اور تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین والوں کی سرگزشت پڑھتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ بعینہ یہی صورت حال ان آیات کے نزول کے وقت مکہ شریف کی تھی۔ قریش کے لوگ بھی مدین والوں کی طرح حضور پاک ﷺ کے خون کے پیاسے تھے۔ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ بس اس وجہ سے آپ پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ نبی ہاشم آپ کی پشت پر تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین والوں کی یہ سرگزشت باشندگان مکہ کو سنا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دانا کے لئے کافی ہے صرف ایک اشارہ!

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالدِّينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. وَأَخَذَتِ الدِّينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيْنٍ ۖ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتِ ثَمُودُ ۖ

ان کے ساتھ	مَعَهُ	شعیب (کو)	شُعَيْبًا	اور جب آیا	وَلَمَّا جَاءَ
مہربانی سے	بِرَحْمَةٍ (۱)	اور ان (لوگوں) کو جو	وَ الدِّينَ	ہمارا حکم	أَمْرُنَا
اپنی	مِنَّا	ایمان لائے تھے	آمَنُوا	(تو) بچا لیا ہم نے	نَجَّيْنَا

(۱) بِرَحْمَةٍ متعلق ہے نَجَّيْنَا سے اور آمَنُوا سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔

سنو	اکا	اپنے گھروں میں	فِي دِيَارِهِمْ	اور پکڑ لیا	وَآخَذَتْ
لعنت ہو	بُعْدًا ^(۳)	اوندھے منہ پڑے ہوئے	جُثَيِّينَ ^(۲)	(ان لوگوں کو) جنھوں نے	الَّذِينَ
مدین پر	لِمَدْيَنَ	گویا نہیں	كَانَ لَوْ	ظلم کیا تھا	ظَلَمُوا
جیسی لعنت ہوئی	كَمَا بَعْدَتْ	بے تحہ وہ	يَعْنُوا	سخت آواز (نے)	الصَّيْحَةَ
شمود (پر)	ثَمُودُ	ان (گھروں) میں!	فِيهَا	پس صبح کی انھوں نے	فَاصْبَحُوا ^(۱)

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا آخری انجام

ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا۔۔۔ تو زمین میں دل ہلا دینے والا زلزلہ آیا اور ایک نہایت خوفناک آواز پیدا ہوئی۔۔۔ تو ہم نے اپنی مہربانی سے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی۔۔۔ اور حسب دستور ان کو اس بستی سے نکال لیا۔۔۔ اور ان لوگوں کو جنھوں نے ظلم کیا (زلزلے کی) سخت آواز نے پکڑ لیا، سو انھوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے صبح کی! گویا وہ ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔۔۔ جن گھروں میں وہ زندگی بھر داعیہ دیتے رہے وہاں آج نام کو بھی بستی نہ تھی اور جن تمدنی ترقیوں پر انھیں غرہ تھا وہ وقت پر کچھ کام نہ آئیں، سب ٹھاٹھ پڑا رہ گیا جب لادچلا، بخارا۔۔۔ سنو! مدین پر لعنت ہو جیسی شمود پر ہوئی!۔۔۔ مدین اور شمود کی بستیاں قریب قریب تھیں۔ دونوں قومیں کفر اور رہزنی میں ایک دوسرے کے مشابہ تھیں، دونوں عرب قومیں تھیں، اور عذاب میں بھی ایک دوسرے کے مشابہ تھیں۔ اس لئے فرمایا کہ مدین پر شمود جیسی لعنت ہو۔ یعنی مدین کی ہلاکت بھی ویسی ہی ہوئی جیسی شمود کی۔ دونوں قومیں صَيْحَةَ (زلزلے کی سخت آواز) سے ہلاک ہوئیں۔

یہ ہے مدین والوں کی داستان عبرت! یہ سرگذشت اپنے اندر چشم عبرت پذیر کے لئے صد ہا نصائح رکھتی ہے اور احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دیتی ہے اور شرارت، سرکشی اور کفر و بغاوت کے انجام بد سے ڈراتی ہے۔ سو کیا کوئی عبرت پکڑنے والا ہے، یا کوئی ہے جس کی روح جاگ اٹھے کیونکہ غافل دل اگر بیدار ہو جائے تو منزل کا (۱) اَصْبَحُوا افعال ناقصہ میں سے ہے: وہ ہو گئے، انھوں نے صبح کی، مصدر اَصْبَحَ ہے (۲) جَثَمَ الطَّائِفُ: سینہ کو زمین سے لگانا جاثم (اسم فاعل) اوندھے منہ پڑنے والا، سینہ کے بل اوندھے منہ زمین پر گرنے والا، پھر اس لفظ کے ثانوی معنی پیدا ہوئے ہیں ”ٹھہرا رہنے والا، پڑا رہنے والا“ پھر مجازاً مردے کو جاثم کہنے لگے (روح) زانو کے بل گرنا اس لفظ کے معنی نہیں، یہ معنی جثا (ن) جُثُوْا اور جُثِيَ (ض) جِثِيَا کے ہیں جس سے قرآن پاک میں لفظ جَاثِيَةٌ (سورۃ الجاثیہ پ ۲۵ آیت ۲۸) آیا ہے (۳) بُعْدًا: ہلاک ہونا، مرنا اور بُعْدًا اللهُ: بد دعا ہے یعنی اللہ اس کو ہلاک کرے یا خیر سے محروم کرے۔

پانا کچھ مشکل نہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۙ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۚ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ۚ وَأَتَّبَعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً ۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۚ

اور قسم بخدا واقعہ یہ ہے	اَمْرٌ	حکم	وَبِئْسَ	اور بری (ہے)
(کہ) بھیجا ہم نے	فِرْعَوْنَ	فرعون (کی)	الْوَرْدُ	گھاٹ
موسیٰ (کو)	وَمَا أَمْرٌ	اور نہیں ہے حکم	الْمَوْرُودُ ^(۵)	اترنے کی جگہ
اپنی نشانیوں کے ساتھ	فِرْعَوْنَ	فرعون (کا)	وَأَتَّبَعُوا	اور پیچھا لگائیے گئے وہ
اور واضح حجت (کے)	بِرَشِيدٍ ^(۳)	کچھ راست	فِي هٰذِهِ	اس دنیا میں
ساتھ)	يَقْدُمُ	پیشوائی کرے گا وہ	لَعْنَةً	پھنکار
فرعون کے پاس	قَوْمَهُ	اپنی قوم کی	وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ	اور قیامت کے دن
اور اس کی حکومت کے	يَوْمَ الْقِيٰمَةِ	قیامت کے دن	بِئْسَ	برا (ہے)
ارکان (کے پاس)	فَأَوْرَدَهُمُ ^(۴)	پس لا آتارے گا ان کو	الرِّفْدُ ^(۶)	صلہ
پس بیرونی کی انھوں نے	النَّارَ	آگ (میں)	الْمَرْفُودُ ^(۷)	انعام دیا ہوا

(۱) لام قسم محذوف کے جواب میں ہے اور قد تحقیق کے لئے ہے، جس کا ترجمہ ہے: واقعہ یہ ہے یعنی یہ ہو چکا (۲) الْمَلَأَ اسم جمع ہے اور اس کے معنی سورۃ یونس آیت ۷۵ کے حاشیہ میں دیئے گئے ہیں یہاں چونکہ اس کی اضافت ضمیر فرعون کی طرف ہوئی ہے اس لئے ترجمہ ”ارکان دولت“ اور ”کابینہ“ کیا گیا ہے (۳) رَشِيدٌ کی تئوین تکمیر کے لئے ہے جس کا ترجمہ ”کچھ“ کیا گیا ہے (۴) أَوْرَدَهُ أَيَّرَادًا: گھاٹ پر لانا۔ وَرَدَ يَرُدُّ وَرُودًا الْمَاءُ: پانی پر آنا، صفت وَارِدٌ — الْوَرْدُ (اسم) گھاٹ — الْمَوْرُودُ اسم مفعول بمعنی ظرف مکان (۵) مخصوص بالذم دونوں جگہ محذوف ہے (۶) الرِّفْدُ (اسم) صلہ، عطا، انعام جمع إِرْفَادٌ اور رِفْؤْدٌ (۷) الْمَرْفُودُ اسم مفعول: انعام دیا ہوا — وَرَفَدَ (ض) وَرَفَدًا: دینا۔

پانچ پیغمبروں کی سرگذشتوں کے بعد ایک اور سرگزشت کی جھلک

موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کے اس واقعہ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی سرگذشت کا تتمہ سمجھنا چاہئے جس طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لوط علیہ السلام کی سرگذشت کی تمہید تھا۔ کیونکہ یہ بات اختلافی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے یا نہیں؟ مگر دونوں پیغمبروں کے زمانہ کے قریب قریب ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔ اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے تو ایک عجیب روایت لکھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام روتے بہت تھے، اتنا روتے تھے کہ بینائی جاتی رہی، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شعیب! اس قدر کیوں روتے ہو حنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے؟ شعیب علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! آپ کے دیدار کا خیال کر کے روتا ہوں۔ جب آپ کا دیدار ہوگا تو نہ معلوم آپ کیا معاملہ فرمائیں گے۔

زہاد خلد خواہند واوباش عیش نقد ❁ ماخود بدولت غمت از ہر دورستہ ایم

(عابد بہشت، اور آوارہ مزید از زندگی چاہتے ہیں ❁ ہم تیرے غم کی بدولت ہر دو سے آزاد ہیں)

حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تمہیں ہمارا دیدار مبارک! الے شعیب! اسی وجہ سے میں نے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو تمہاری خدمت کے لئے کھڑا کر دیا ہے۔ لہذا مخدوم کی سرگذشت پڑھ لینے کے بعد اب خادم کی سرگذشت ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور قسم بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں اور واضح حجت کے ساتھ فرعون اور اس کی کابینہ کی طرف بھیجا، سو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ اور فرعون کا حکم کچھ راست نہ تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں سند نبوت کے طور پر عطا فرمائی تھیں، جنویں پارے کے شروع میں سورۃ الاعراف (آیات ۱۳۰-۱۳۶) میں مذکور ہیں۔ ان میں سے عصائے موسیٰ اور ید بیضاء مشہور ہیں۔ ان نو نشانوں کے علاوہ اللہ پاک حل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح حجت بھی عنایت فرمائی تھی، جس کا ذکر سورۃ انقصص (آیت ۲۵) میں ہے، یہ واضح حجت کیا تھی؟ ایک خاص شوکت تھی، موسیٰ علیہ السلام جب کسی بڑے سے بڑے آدمی سے گفتگو کرتے تو دبتے بالکل نہیں تھے بلکہ نہلے پر ڈبلہ رکھتے تھے جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ مخاطب چاہے بات نہ مانے لیکن لاجواب ضرور ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مکالمے فرعون کے ساتھ مذکور ہیں ان کے پڑھنے سے یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ وہ مکالمہ پڑھیں جس کا ذکر سورۃ الشعراء (آیات ۱۶-۲۳) میں ہے اور وہ بھی جو سورہ طہ (آیات ۴۹-۵۴) میں ہے۔ مگر ان خدائی نشانات اور موسوی شوکت سے بھی نہ تو فرعون راہ راست پر آیا، نہ اس کی کابینہ نے

بات پر کان دھرا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات حق و صداقت کی ترازو میں تلی ہوئی تھی، مگر لوگ اسی دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے، جس کی کوئی بات ٹھکانے کی نہیں تھی۔ آخر کار وہ خود بھی ڈوبا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا! اب — وہ اپنی قوم کی قیامت کے دن قیادت کرے گا، اور ان کو آگ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کی بری گھاٹ ہے! — جہاں ٹھنڈے پانی کی جگہ بھسم کر دینے والی آگ ملے گی، جہاں نہ پیاس دور ہوگی نہ آرام و آسائش ملے گی، بلکہ ایسی آگ سے واسطہ پڑے گا جس سے کلیجہ کباب ہو جائے گا۔ وہاں جو پانی پینے کو ملے گا اس سے پیاس اور بڑھ جائے گی اور زبان چھاتی پر لٹک پڑے گی۔

اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ دنیا میں کسی جماعت کے راہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے روز بھی اس کے راہنما ہوں گے۔ جو سچائی کے داعی ہیں، قیامت کے دن ان کے پیروکار ان کے جھنڈے تلے ہوں گے اور اپنے راہنماؤں کو دعائیں دیتے، مدح و تحسین کے پھول برساتے، جنتِ نعیم کا رخ کریں گے اور جو گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے قیامت کے دن ان کے پیچھے ہوں گے۔ ان کو گالیاں دے رہے ہوں گے، لعنتوں کی بوچھاڑ کر رہے ہوں گے اور اپنی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہے ہوں گے اور اس طرح شور و غل کرتا ہوا یہ جہنم گھٹا جہنم کا راستہ لے گا۔ حضور پاک ﷺ کے ایک ارشاد سے بھی یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ: ”قیامت کے دن جاہلیت کی شاعری کا جھنڈا امر و النہی کے ہاتھ میں ہوگا اور جاہلیت کے تمام شعراء اسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ لیں گے“ (۱)۔ اور ان کے پیچھے اس دنیا میں پھنکار لگادی گئی، اور وہ (پھنکار) انعام میں ملا ہوا بر اصلہ ہے — یعنی اللہ پاک کی لعنت اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگادی گئی کہ جو نام لے گا وہ علیہ اللعین کہے گا اور قیامت تک جہاں بھی ان کا ذکر ہوگا لعنت کے ساتھ ہی ہوگا بلکہ قیامت کے دن بھی وہ لعنت ان کا پیچھانہ چھوڑے گی، ہمیشہ ہی لعنت ان کے گلے کا ہار بنی رہے گی۔ کیسا بر اصلہ ہے یہ جو فرعون اور اس کے لوگوں کو ملا۔

جو لوگ دنیا میں کسی جماعت کے راہنما ہوتے ہیں، وہی قیامت کے دن بھی اس کے راہنما ہوں گے

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقَضَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَوَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَخَذُ رَبُّكَ اِذَا

أَخَذَ الْقُرْبَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّأَنَّ أَخَذَهَا الْيَمُّ شَدِيدًا ﴿٥﴾

بڑھایا انھوں نے ان کا	رَأَوْهُمْ	اپنے اوپر	أَنْفُسَهُمْ	یہ	ذٰلِكَ ^(۱)
سوائے	غَيْرُ	سو نہیں	فَمَا	کچھ حالات (ہیں)	مِنْ آبَاءِ
ہلاکت (کے)	تَتَّبِيبٍ ^(۲)	کام آئے ان کے	أَخَذَتْ عَنْهُمْ ^(۳)	بستیوں (کے)	الْقُرْبَىٰ
اور ایسی (ہوتی ہے)	وَكَذٰلِكَ	اُن کے (وہ) معبود	الْهِتْمُ	بیان کرتے ہیں ہم اس کو	نَقَضَتْهُ
پکڑ	أَخَذُ	جن کو	الَّتِي	آپ کے سامنے	عَلَيْكَ
آپ کے پروردگار (کی)	رَبِّكَ	پوجتے تھے وہ	يَدْعُونَ	کچھ ان (بستیوں) میں	مِنْهَا
جب وہ پکڑتے ہیں	إِذَا أَخَذَ	اللہ پاک سے نیچے	مِنْ دُونِ اللَّهِ	کھڑی (ہیں)	قَائِمٌ ^(۲)
بستیوں (کو)	الْقُرْبَىٰ	کچھ بھی	مِنْ شَيْءٍ	اور (کچھ) کٹ چکی	وَخَصِيدٌ ^(۳)
دراں حالے کہ وہ	وَهِيَ	جبکہ	لَمَّا	(ہیں)	
ظلم کر رہی ہوتی (ہیں)	ظَالِمَةٌ	آپہنچا حکم	جَاءَ أَمْرٌ	اور نہیں	وَمَا
بے شک ان کی پکڑ	لِأَنَّ أَخَذَهَا	آپ کے پروردگار (کا)	رَبِّكَ	ظلم کیا ہم نے ان پر	ظَلَمْنَاهُمْ
دردناک سخت (ہے)	الْيَمُّ شَدِيدًا	اور نہیں	وَمَا ^(۵)	بلکہ انھوں نے ظلم کیا	وَلَكِنْ ظَلَمُوا

کفر و تکذیب کا دنیوی انجام

اب بیان شدہ سرگذشتوں سے نتائج اخذ کئے جا رہے ہیں اور ان عبرتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو اس سلسلہ موعظت سے مقصود ہیں۔ ان آیات میں جن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں کفر و تکذیب کا دنیوی انجام ذکر فرمایا۔

(۱) ذٰلِكَ مبتدا ہے مِنْ آبَاءِ الْقُرْبَىٰ پہلی خبر ہے مِنْ مَجْزِيَةٍ ہے، نَقَضَتْهُ عَلَيْكَ دوسری خبر ہے (۲) قَائِمٌ مقابل ہے خَصِيدٌ کا: کھڑی ہوئی کھیتی — خَصِيدٌ بروزن فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَحْضُودٌ کٹی ہوئی کھیتی (۳) مبتدا محذوف ہے اٰی وَمِنْهَا خَصِيدٌ اور جملہ کا جملہ پر عطف ہے (۴) عَنْ صَلَہِ ہے اَعْنَى عَنْهُ: کام آنا، کافی ہونا۔ هُمْ مفعول بہ ہے اٰلِهْتُمْ فاعل ہے اَلَّتِي اپنے صلہ کے ساتھ قائل کی صفت ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ حال ہے مِنْ شَيْءٍ مفعول مطلق ہے اٰی: شَيْئًا مِنَ الْاِغْنَاءِ، لَمَّا جَاءَ مفعول فیہ ہے، وقت بتلا رہا ہے۔ پس اس جملہ میں فعل فاعل تین مفعول، ایک حال اور اس کی صفت جمع ہیں (۵) نَفْسِي اثبات حصر کے لئے ہیں (۶) تَتَّبِيبٌ مصدر ہے تَبَّ (ن) تَبًّا وَتَبَابًا وَتَتَّبِيبًا: ہلاک کرنا کہا جاتا ہے تَبًّا لِعَنِی اللہ پاک اس کے لئے خسران و ہلاکت لازم کریں تَبَّتْ يَدَاہُ: اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔

ہے اور ان کے بعد جو آیتیں آرہی ہیں ان میں اخروی انجام مذکور ہوگا۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کفر و تکذیب کا انجام دنیا کے اعتبار سے بھی برا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی، جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، ان کی بستیاں تباہ و برباد ہوئیں اور وہ داستان عبرت بن کر رہ گئے اور رہا آخرت کا معاملہ تو وہ بد سے بدتر ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔۔۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں۔۔۔ ان کے حالات کا استقصا نہیں کیا^(۱)۔۔۔ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔۔۔ تاکہ آپ ان کو سن کر عبرت پکڑیں۔۔۔ ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں۔۔۔ یعنی کچھ اب تک آباد ہیں اور کچھ اجڑ گئی ہیں۔ مصر جو فرعون کا مقام تھا اب بھی آباد ہے، کچھ کے صرف کھنڈر باقی ہیں اور کچھ کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ یعنی اللہ پاک نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا کہ بلا تصور ہلاک کر دیا ہو۔ بلکہ اللہ پاک نے پہلے ان کو نصیحت کی اور نافرمانی کے بعد بھی ان کو فوراً نہیں پکڑا، بلکہ ان کو مہلت دی۔ مگر جب ان لوگوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا اور پیغمبروں کے مقابلے پر مستعد ہو گئے اور کسی طرح کفر و عناد سے باز نہ آئے تب اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا۔۔۔ سو جب آپ کے پروردگار کا حکم پہنچا تو ان کے کچھ کام نہ آئے ان کے وہ معبود جن کی وہ اللہ سے نیچے پرستش کرتے تھے۔ یعنی جن دیوتاؤں کا انھیں بڑا سہارا تھا اور جن سے بڑی بڑی توقعات قائم کر رکھی تھیں وہ ایسی سخت مصیبت کے وقت کچھ کام نہ آئے۔ اور انھوں نے ان کی بربادی ہی میں اضافہ کیا۔ یعنی وہ معبود کام تو کیا آتے، لٹے ہلاکت کا سبب بنے۔ یہ روز بد، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے کی وجہ سے، ان سے امیدیں قائم کرنے کی وجہ سے، ان پر چڑھاوے چڑھانے کی وجہ سے اور ان کے سامنے ڈنڈوت کرنے کی وجہ سے دیکھنا پڑا، یہ باطل معبود ہی ان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بنے۔ اور ایسی ہوتی ہے آپ کے رب کی پکڑ، جب وہ پکڑتے ہیں، بستیوں کو، جب کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج جن کی بڑی بڑی آبادیاں تھیں، جن کی قوتوں اور شوکتوں کے ڈنکے بج رہے تھے، جو سر بھلک عمارتوں میں داعی عیش دیتے تھے، اور جن کی فکر و عمل کی سرگرمیاں تھیں، وہ آج بس ایک داستان عبرت ہیں۔ حضور پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”اللہ پاک ظالم کو

(۱) قرآن پاک کا مقصود انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی قوموں کی سرگذشتیں بیان کرنے سے واقعات کا استقصا نہیں ہے جو تاریخ کا موضوع ہے، بلکہ قرآن پاک کا مقصود صرف تذکیر و موعظت اور پند و نصیحت ہے اور اس مقصد کے لئے قرآن کریم پوری سرگذشت میں سے صرف وہ حصے منتخب کرتا ہے جو اس مقصد کی تکمیل کرتے ہیں اور یہ انتخاب موقع و محل کی رعایت سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں سورت کی موعظت کا جن اجزاء سے تعلق تھا وہی حصے بیان ہوئے ہیں

مہلت دیتے ہیں، پھر جب اس کو پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں“^(۱)۔ بلاشبہ پروردگار کی پکڑ دردناک، سخت ہوتی ہے! جب دنیوی کامرانیوں کے ساتھ ظلم، سرکشی اور غرور کسی کا شعار بن جائے تو سمجھ لو کہ اس کی تباہی کا

وقت قریب آ گیا ہے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَ
ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝ وَمَا نُوخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ۝ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ
إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّارِ لِكُهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ
وَشَهِيْقٌ ۝ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوْدٍ ۝

إِنَّ	بلاشبہ	مَجْمُوعٌ	(کہ) جمع کئے جاوے	إِلَّا	مگر
فِي ذَلِكَ	اس (دردناک پکڑ) میں	لَهُ	اس کے لئے	لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ	تھوڑی مدت کے لئے
لَآيَةً ^(۲)	بڑی ہی نشانی (ہے)	النَّاسُ ^(۳)	تمام لوگ	يَوْمَ يَأْتِ	جس وقت آئے گا وہ
لِّمَن خَافَ	اس کے لئے جو ڈرتا ہے	وَذَلِكَ يَوْمٌ	اور وہ دن (ہے)	(دِن)	
عَذَابِ	عذاب سے	مَّشْهُودٌ ^(۴)	حاضری والا	لَا تَكَلَّمُ ^(۵)	نہ بات کر سکے گا
الْآخِرَةِ	آخرت کے	وَمَا	اور نہیں	نَفْسٌ	کوئی نفس
ذَلِكَ يَوْمٌ	وہ (ایسا) دن (ہے)	نُوخِرُهُ	ملتی ہوئے ہیں ہم اس کو	إِلَّا	مگر

(۱) حدیث متفق علیہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ (۲) آیت کی تئوین تعظیم کی ہے جس کا ترجمہ ”بڑی ہی“ کیا گیا ہے (۳) النَّاسُ نائب فاعل ہے مَجْمُوعٌ کا اور مَجْمُوعٌ صفت ہے یَوْمٌ کی اور یَوْمٌ خبر ہے ذَلِکَ کی (۴) مَشْهُودٌ اہم مفعول: حاضر کئے گئے اصل مَشْهُودٌ فِیْہِ۔ فِیْہِ حذف کر کے یَوْمٌ کی صفت بنائی گئی ہے: حاضری والا دن (۵) تَكَلَّمُ میں ایک تا تکھیفاً محذوف ہے اصل تَتَكَلَّمُ ہے

يَا ذِيْنَهٗ فِيْنَهُمْ شَقِيْعٌ وَسَعِيْدٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا ^(۱) فِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ ^(۲) وَسَهِيْقٌ ^(۳) خُلْدِيْنَ	اللہ پاک کی اجازت سے پھر ان میں سے کچھ بد بخت (ہیں) اور (کچھ) نیک بخت ہیں سورہ ہے وہ لوگ جو بد بخت ہیں تو (وہ) دوزخ میں جائیں گے ان کے لئے وہاں لمبی لمبی آہیں اور سسکیاں (ہیں) ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ	فِيْهَا مَا دَامَتْ ^(۴) السَّمُوْتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا ^(۵) مَا شَاءَ رَبُّكَ لَا اَنْ رَبُّكَ فَعَالٌ ^(۶) لِمَا يُرِيْدُ وَاقْتًا الَّذِيْنَ	اس میں جب تک ہیں آسمان اور زمین مگر جو چاہیں آپ کے پروردگار بیشک آپ کے پروردگار پورا اختیار رکھنے والے ہیں ان کاموں کا جن کو چاہیں وہ اور رہے وہ لوگ جو	سُعْدًا وَّ اٰلِهٖ ^(۷) فِي الْجَنَّةِ خُلْدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتْ السَّمُوْتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ ^(۸) غَيْرَ مَجْدُوْدٍ ^(۹)	نیک بخت بنائے گئے تو (وہ) جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں جب تک ہیں آسمان اور زمین مگر جو چاہیں آپ کے پروردگار بخشش غیر منقطع
---	--	--	---	--	--

کفر و تکذیب کا اخروی انجام

ربط: ابھی کفر و تکذیب کا دنیوی انجام بیان ہوا تھا۔ اب کفر و تکذیب کا اخروی انجام بیان فرماتے ہیں۔ عظیمند وہ ہے (۱) شَقُوْا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب ہے شَقِيْعٌ (س) شَقَاوَةٌ بد بخت ہونا اس لفظ میں تعلیل ہوئی ہے اصل شَقِيْعُوْا ہے، ضمہ یا پر نقل تھا اس لئے ما قبل کو دیا اور دوسا کنوں کے اجتماع کی وجہ سے یاء کو حذف کر دیا (۲) زَفِيْرٌ مصدر ہے زَفَرٌ (ض) زَفَرًا وَّ زَفِيْرًا الرجلُ: لمبی لمبی سانس لینا۔ زَفَرٌ الْحِمَارُ: گدھے کا رینگنا شروع کرنا (۳) سَهِيْقٌ بھی مصدر ہے سَهَقٌ (ف، ض، س) سَهِيْقًا الحمارُ: گدھے کا رینگنا۔ سَهَقَ الرجلُ: رونے میں سسکی لینا (۴) مَا دَامَ فعل ناقص ہے جس میں مصدر ریزمانیہ (ظرفیدہ) ہے۔ (۵) خُلُوْدٌ سے استثناء ہے (۶) فَعَالٌ مبالغہ کا صیغہ ہے زبردست کام کرنے والا خود مختاری سے کرنے والا (۷) سَعْدًا وَّ اٰلِهٖ ماضی مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب باب فتح سے ہے اور مَسْعُوْدًا مفعول ہے باب سح سے لازم آتا ہے سَعِدَ الرَّجُلُ: نیک بخت ہونا۔ علمائے لغت میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ سعادت، شقاوت کی ضد ہے اس لئے لازم ہی مستعمل ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ باب فتح سے متعدی بھی آتا ہے (۸) عَطَاءٌ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا (۹) مَجْدُوْدٌ مفعول ہے جَذَّةٌ (ن) جَذًا: کاٹنا، توڑنا۔

جو وقت سے پہلے اپنا انجام سوچ لے تا کہ فیصلہ کے دن کفِ افسوس نہ ملنا پڑے۔

ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ یقیناً اس (دردناک گرفت) میں بڑی ہی نشانی ہے اس کے لئے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یعنی ہر وہ انسان جو آخرت کے عذاب سے بے خوف نہیں، اس کے لئے مذکورہ سرگزشتوں میں اور تاریخ کے ہر اس واقعہ میں جس میں کسی بستی یا قوم کو ظلم و شرک اور شرارت و طغیانی کی وجہ سے سخت پکڑا گیا ہے: بڑی نشانی ہے۔ ان واقعات سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے رسولوں کا پیام جھوٹا نہیں، دنیا ہی میں شرک و کفر اور تکذیب انبیاء پر سزا سنیں ملتی ہیں اور نہایت دردناک ملتی ہیں، وہیں ان سرگزشتوں میں اس بات کی بھی بڑی نشانی ہے کہ عذابِ آخرت ضرور پیش آنے والا ہے اور اس کے متعلق پیغمبروں کی دی ہوئی خبریں بالکل سچی ہیں اور وہ عذاب بے حد سخت ہے، جس سے رستگاری کی کوئی صورت نہیں۔ پس دانائی یہ ہے کہ آدمی اپنا انجام پہلے سوچ لے۔ عقلمند کے لئے ان واقعات میں بڑی ہی عبرت و نصیحت ہے۔

غور فرمائیے جتنے رسول پیدا ہوئے وہ کیسے وقتوں میں پیدا ہوئے؟ اور ان کی پکار کیا تھی؟ ان کی دلیلیں کیا تھیں جن پر انھوں نے زور دیا؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا جس پر وہ برابر کار بند رہے؟ پھر ان میں اور ان کی قوموں میں جو معاملات پیش آئے وہ کس قسم کے تھے؟ اگر کوئی شخص ان تمام باتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہر رسول دوسرے رسول کی تصویر تھا، اور ہر دعوت دوسری دعوت کا عکس تھی۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی پکار نکلی کہ اللہ پاک کی بندگی کرو، ان کے سوا کوئی معبود نہیں! سب نے کہا کہ ظلم و بد عملی سے باز آ جاؤ، اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ پھر نتیجہ بھی ہمیشہ یکساں رہا، ہمیشہ ہی فیصلہ یہ ہوا کہ مومنوں نے نجات پائی اور سرکش لوگ ہلاک ہوئے۔

یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ انسان اس کائنات میں کسی منظم قانون کی فرمان روائی میں ہے، اندھے طبیعتی قوانین کا کھلونا نہیں۔۔۔ نیز ان واقعات پر مزید غور کرنے سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو عذاب آیا وہ جرم کی پوری سزا نہیں تھی، نہ ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملی۔ کیونکہ دنیا میں جو عذاب آیا اس نے صرف اس نسل کو پکڑا جو عذاب کے وقت موجود تھی۔ مگر جو نسلیں شرارتوں کے بیج بو کر رخصت ہو چکی تھیں انھوں نے اپنے کرتوتوں کی ابھی تک کوئی سزا نہیں پائی۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسری دنیا ہو جہاں تمام ظالموں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے۔

اس دوسرے عالم کے پہلے دن کا نام آخرت ہے۔۔۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لئے تمام لوگ اکٹھا کئے جائیں گے۔ یعنی وہ دن نہایت مہتمم بالشان ہے، اس دن کی خاطر بڑی ہی اہتمام کیا جائے گا۔ تمام اولین و آخرین اس دن کے لئے

اکھٹا کئے جائیں گے۔ اور وہ حاضری کا دن ہے۔ یعنی اس دن کوئی شخص غیر حاضر نہ رہ سکے گا۔ وہ دن خدائی عدالت کا سب سے بڑا دن ہوگا، اس لئے ممکن نہ ہوگا کہ کوئی شخص غائب رہ جائے اور حاضر نہ ہو۔ اور ہم اس کو صرف گنی چنی مدت کے لئے ملتوی کئے ہوئے ہیں۔ یعنی اس دن کے آنے میں کچھ دیر نہیں ہے، وہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اللہ پاک کے یہاں ہر بات کے لئے ایک حساب ہے اور ہر کام کے لئے ایک میعاد مقرر ہے، جو نہی یہ میعاد پوری ہوگی کہ وہ آیا۔ جس وقت وہ دن آئے گا اللہ پاک کی اجازت کے بغیر کوئی متنفس بات نہ کر سکے گا۔ پس جو لوگ دوسروں کی سفارش کے بھروسے پر اپنے نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں انہیں اس دن سخت مایوسی ہوگی۔ آج بے وقوف اس بھروسے میں ہیں کہ یہ دیوی دیوتا، اور پیر داتا، ہماری سفارش کر کے ہمیں بچالیں گے اور اس وجہ سے ان کے استھانوں اور آستانوں پر نذریں اور نیازیں پھینٹیں اور قربانیاں چڑھا رہے ہیں مگر وہ جان لیں اور خوب اچھی طرح سن لیں کہ اس دن کسی بڑے سے بڑے انسان اور کسی معزز سے معزز فرشتے کو مجال دم زدن نہ ہوگی اور اگر کوئی کچھ کہہ بھی سکے گا تو اس وقت جبکہ احکم الحاکمین کے دربار سے عرض کرنے کی اجازت ملے۔

قیامت کے دن کچھ لوگ بد بخت ہونگے کچھ لوگ نیک بخت

پھر ان (اہل محشر) میں سے کچھ لوگ بد بخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت۔ سورہ ہے وہ لوگ جو بد بخت ہوئے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، وہاں ان کی لمبی لمبی آہیں اور سسکیاں ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تک آسمان وزمین (برقرار) ہیں، مگر آپ کے پروردگار جو چاہیں، آپ کے پروردگار بالیقین ہر طرح کر سکتے ہیں جو چاہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت بنائے گئے وہ بہشت میں جائیں گے، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تک آسمان وزمین (برقرار) ہیں، مگر آپ کے پروردگار جو چاہیں، بخشش ہے بے انتہا!

تصور کیجئے قیامت کے دن کیا حال ہوگا! میدان محشر تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے کچھ کچھ بھرا ہوا ہوگا، دربارِ خداوندی اپنی پوری شان سے سجا ہوا ہوگا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ فیصلے شروع ہوں گے اور کیا فیصلے ہوں گے؟ بس دو ہی فیصلے۔ کچھ لوگوں کو بد بختی اور حرمان نصیبی کا پروانہ ملے گا اور کچھ لوگوں کو نیک بختی اور خوش قسمتی کا اعزاز ملے گا۔ پھر جن کے حصے میں بد نصیبی آئے گی وہ دوزخ کی راہ لیں گے اور خوش قسمت جنت کو روانہ ہوں گے۔

دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کبھی عذاب سے نجات ملے گی اور نہ ان کی کبھی راحت چھینی جائے گی، وہ ابلا ابدا تک آہیں بھرتے رہیں گے اور سسکیاں لیتے رہیں گے۔ اور یہ ابلا ابدا تک ناز و نعم میں پرورش پاتے رہیں گے۔ جب تک آسمان وزمین برقرار ہیں دونوں فریقوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ دوزخیوں

کے لئے یہ ان کے کرتوتوں کی لامتناہی سزا ہے، اور جنتیوں کے لئے یہ ایک ایسی بخشش ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ ”جب تک آسمان وزمین برقرار ہیں جہنمیوں کو آگ کا عذاب ہوتا رہے گا اور جنتی جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے“ یہ بات محاورہ کے طور پر فرمائی گئی ہے۔ جب ہم طویل سے طویل زمانہ کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے اعتبار سے بڑی سے بڑی مدت یہی خیال میں آتی ہے۔ عربوں کے محاورات میں بھی دوام وابدیت کا مفہوم ادا کرنے کے لئے یہ محاورہ مستعمل ہے۔ اور قرآن پاک چونکہ عربوں کے محاورات میں نازل ہوا ہے اس لئے اس محاورہ کی مدد سے عذابِ جہنم کی ابدیت اور نعمت ہائے بہشت کی ہمیشگی بیان فرمائی ہے۔ جس کی دلیل اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ ”بخشش ہے بے انتہا“

اور اللہ پاک کا یہ ارشاد: ”مگر آپ کے پروردگار جو چاہیں“ اس ارشاد میں توحید کی حفاظت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا سِوَا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ تک آیت پاک تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ: ”اگر اللہ پاک بد بختوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمانا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں“^(۱) یعنی بد نصیب کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ ہاں اللہ پاک چاہیں تو نکال سکتے ہیں اس لئے کہ ان کو ہر طرح قدرت ہے، پس اگر ان کو نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے اور اس مطلب کی دلیل خود اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ: ”بالیقین ہر طرح سے جو چاہیں کر سکتے ہیں“ مگر باوجود قدرتِ کاملہ کے وہ ایسا نہیں کریں گے، نہ جہنمیوں کو کبھی جہنم سے نکالیں گے اور نہ اہل جنت کو کبھی جنت سے نکالیں گے۔

علمی زبان میں اس بات کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا خلود واجب لذات نہیں، بلکہ واجب بغیرہ ہے اور کفار کا چھٹکارا پانا گویا ممکن بالذات ہے یعنی اللہ پاک کی قدرت میں ہے مگر ممنوع بالغیر ہے یعنی بارادہ خداوندی ہمیشہ کے لئے منقہی ہے۔ اسی طرح اہل جنت کا جنت میں ہمیشہ نہ رہنا گویا ممکن بالذات ہے یعنی اللہ پاک کی قدرت میں ہے مگر ممنوع بالغیر ہے یعنی اللہ پاک کے ارادہ خلود فرمالینے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے لئے جنت سے نکلنا منقہی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کوئی اور طاقت تو ایسی نہیں جو کفار کو دائمی عذاب سے بچا سکے، البتہ اگر اللہ پاک ہی کسی کے انجام کو بدلنا چاہیں تو انہیں ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے کیونکہ ان پر کوئی بالاتر قانون ایسا نہیں جو ان کے اختیارات کو محدود کرتا ہو۔ یہی حال جنتیوں کے جنت میں ٹھہرنے کا ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ کے لئے جنت میں رکھنے کے لئے مجبور نہیں، بلکہ یہ سراسر اللہ پاک کی عنایت ہے کہ وہ ان کو وہاں رکھیں گے اگر وہ ان کی بھی قسمت بدلنا چاہیں تو انہیں بدلنے کا پورا پورا اختیار ہے۔

ان آیتوں میں ایک خاص بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ کافروں کے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ: ”وہ لوگ جو بد بخت

ہوئے اور جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ: ”وہ لوگ جو نیک بخت بنائے گئے، یعنی بدبختی، کفر و معصیت اور نالائق انسان خود کرتا ہے اور بدبخت خود بنتا ہے، اپنی ناعاقبت اندیشی سے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے، مگر نیک بختی، ایمان و اعمال صالحہ اور لائق بننے میں مدد خداوندی شامل رہتی ہے۔ اللہ پاک کا ایک ارشاد سورۃ النساء (آیت ۷۸) میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ: ”جو کچھ بھی تجھے اچھائی میسر آتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جو کچھ تجھے برائی پیش آتی ہے وہ تیری ہی وجہ سے ہے“

آیت پاک میں جنہیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ: ”وہاں ان کے لئے لمبی لمبی آہیں اور سسکیاں ہیں، یعنی وہ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، رونیں گے پیٹیں گے اور گدھوں کی طرح ڈھچوں ڈھچوں کریں گے اور رینگیں گے۔ مگر جنتیوں کا جنت میں کیا حال ہوگا، یہ بات بیان نہیں فرمائی، کیونکہ جنت اور جہنم ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک ضد سے دوسری ضد پہچانی جاسکتی ہے پس جنہیوں کے حال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنتی جنت میں خوش و خرم، مسہریوں پر آمنے سامنے بیٹھے، مزے لے لے کر آپس میں باتیں کریں گے اور شکر خداوندی بجالائیں گے، وہاں انہیں ہر طرف سے سلام پہنچے گا، اسی طرح پہلی جگہ استثناء کے بعد فرمایا کہ: ”آپ کے پروردگار ہر طرح سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ بات دوسری جگہ استثناء کے بعد نہیں فرمائی کیونکہ ایک جگہ تذکرہ کافی ہے۔ اور دوسری جگہ جو فرمایا کہ: ”بخشش ہے بے انتہا“ اس کا مقابل پہلی آیت میں محذوف ہے یعنی جنہیوں کے لئے دوزخ سزا ہے بے انتہا، جو ابداً آباد تک ملتی رہے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی!

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ۗ
وَإِنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيبُهُمْ عِزٌّ مَّنْقُوصٌ ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ
فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
مُرِيبٍ ۖ وَإِن كَلَّا لَتَأْتِيَ لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ ۗ أَعْمَالُهُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

فَلَا تَكُ (۱)	سونہ ہوں آپ	تِمَّتَا (۲)	ان چیزوں کے متعلق	يَعْبُدُ	پوجتے ہیں
فِي مِرْيَةٍ	کسی خلجان میں		جن کو	هَؤُلَاءِ	یہ لوگ

(۱) فَلَا تَكُ کی اصل فَلَا تَكُنْ ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے۔ (۲) مِمَّا میں من ابتدا یہ ہے اور ما موصولہ ہے۔

اور غلجان میں ڈالنے والے	مُرِيْبٍ ^(۳)	پس اختلاف کیا گیا	فَاخْتَلَفَ	نہیں پوجتے وہ	مَا يَعْْبُدُونَ
اور بے شک	وَإِنَّ ^(۴)	اور اگر نہ ہوتی	وَلَوْ لَا	مگر جس طرح	إِلَّا كَمَا
(اختلاف کرنے والوں میں سے) ہر ایک (کو) قسم بخدا! البتہ جو ضرور پورا پورا دیں گے نہیں	كَلَّا	ایک بات	كَلِمَةً	پوجتے تھے	يَعْبُدُونَ
آپ کے پروردگار ان کے اعمال یقیناً وہ اس سے جو کرتے ہیں وہ پوری طرح باخبر ہیں	لَنَنَّا	آپ کے پروردگار کی طرف سے (تو) ضرور فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا	سَبَقَتْ	ان کے باپ دادا پہلے سے	أَبَاؤُهُمْ
	لَيُوقِفِيْنَهُمْ	آپ کے پروردگار کی طرف سے (تو) ضرور فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا	مِنْ رَبِّكَ	اور بے شک ہم ضرور بھر پور دیں گے	مَنْ قَبْلُ
	سَرَّ بِنَاكٍ	ان (اختلاف کرنے والوں) کے درمیان اور یقیناً وہ	لِقَضِي	ان کا حصہ	وَأَنَّا
	أَعْمَالَهُمْ	ان (اختلاف کرنے والوں) کے درمیان اور یقیناً وہ	بَيْنَهُمْ	بغیر کمی (کے) اور قسم بخدا! واقعہ یہ ہے	لَيُوقِفُوْنَهُمْ ^(۱)
	إِنَّهٗ	شک میں مبتلا ہیں	وَإِنَّهُمْ	(کہ) ہم نے عطا فرمائی	نَصِيْبَهُمْ
	يَعْمَلُونَ	اس (قرآن) کی طوق	لِفِي سَنَكٍ	موسیٰ (علیہ السلام) کو	غَيْرِ مَنْقُوصٍ ^(۲)
	خَبِيرٌ		مِنْهٗ	کتاب	وَلَقَدْ
					آتَيْنَا
					مُوسَى
					الْكِتَابَ

اب ان دو تین آیتوں میں دو غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں، جو اس مقام میں پیدا ہو سکتی ہیں۔

(۱) مُوقِفُوْا اسم فاعل جمع مذکر ہے اصل میں مُوقِفِيُوْنَ تھا ضمہ یاء پر ثقل تھا اس لئے ما قبل کو ثقل کر دیا پھر یاء دوسا کنوں کے اجتماع کی وجہ سے حذف ہو گئی اور آخر سے نون جمع ہُم کی طرف اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا وَفِي تَوْفِيْقَةٍ پورا پورا دینا (۲) مَنْقُوص اسم مفعول ہے نَقَصَ (ن) نَقَصًا کم کرنا غَيْرِ مَنْقُوصٍ حال موكده ہے نَصِيْبُهُمْ کے لئے (۳) دیکھئے سورۃ ہود آیت ۶۲ کا حاشیہ (۴) یہ آیت ترکیب کے اعتبار سے اہم ہے اس لئے بغور پڑھیں اِن حرف مشبہ بالفعل، كَلَّا لَمَّا اس کا اسم ہے اور جملہ لَيُوقِفِيْنَهُمْ اس کی خبر ہے — كَلَّا کی تین مضاف الیہ کے عوض میں ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے اِنَّ كُلَّ الْمُخْتَلِفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ — لَمَّا بدل ہے كَلَّا سے اور لَمَّا میں لام تسمیہ ہے اور مَّا کی اصل مِنْ مَا ہے اس میں مِنْ جارہ ہے اور ما موصولہ ہے چونکہ نون ساکن میم کے ساتھ جمع ہو گیا ہے اس لئے ادغام واجب ہوا ہے پھر جب ادغام کرنے کے لئے نون کو میم سے بدلاتو تین میم جمع ہو گئے اس لئے درمیان والا میم حذف کر دیا تو مَا ہو گیا۔ لَيُوقِفِيْنَهُمْ کا لام جواب قسم کا لام ہے۔

۱- شرک و بت پرستی کی بنیاد علم و ہدایت اور عقل و فہم پر نہیں، بلکہ باپ دادا کی اندھی تقلید پر ہے پہلی غلط فہمی: کفر کے شیوع اور پھیلاؤ سے پیدا ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی مخلوق شرک و بت پرستی کے راستے پر پڑی ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے عقلمند، چوٹی کے دانشور اور اہل علم و مفکرین ہیں۔ یہ سب لوگ جو ان معبودوں کی پرستش کرنے اور ان سے دعائیں اور مرادیں مانگنے میں لگے ہوئے ہیں: آخر کچھ تو انھوں نے دیکھا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ان سے نفع کی امیدیں رکھتے ہیں۔ یہ سب نہ تو بے وقوف ہیں نہ ناعاقبت اندیش، پھر کیوں کر مان لیں کہ شرک و کفر سراسر غلط چیز ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — تو آپ ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں کسی خلجان میں مبتلا نہ ہوں — یہ خطاب عامۃ الناس سے ہے کہ کسی بھی سمجھدار آدمی کو باطل معبودوں کے بارے میں کسی خلجان میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ — یہ لوگ تو بس (لیکر کے فقیر ہیں) اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا پہلے کرتے تھے — یعنی جھوٹے معبودوں کی یہ پرستش، نذریں اور نیازیں، التجائیں اور عبادتیں کسی علم، تجربے یا حقیقی مشاہدے کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ نری اندھی تقلید ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی کورانہ تقلید کر رہے ہیں۔ انھیں بت پرستی اور گمراہی ان کے اسلاف سے ورثہ میں ملی ہے — اور ہم یقیناً انھیں ان کا بھرپور حصہ بے کم و کاست ضرور دیں گے — اور یہ جھوٹے معبودان کے کچھ کام نہ آئیں گے — وہ دنیا ہی میں کیا کام آئے؟ آخر یہی آستانہ بچھلی قوموں میں بھی موجود تھے اور ایسی ہی ان کی کرامتیں ان میں بھی مشہور تھیں، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ تباہ ہو گئے اور یہ آستانے یوں ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔

۲- قرآن برحق ہے تو سب لوگ اس کو کیوں مان نہیں لیتے؟

دوسری غلط فہمی: یہ ہو سکتی ہے کہ جب قرآن پاک کی باتیں برحق ہیں تو کیوں سب لوگ اسے مان نہیں لیتے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو اچھے اچھے لوگوں کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — اور واللہ! یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا فرمائی تھی، تو اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا — کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، پس یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آج لوگ اس قرآن کے بارے میں مختلف کیوں ہو رہے ہیں: کوئی مان رہا ہے اور کوئی منہ موڑ رہا ہے؟ کیونکہ پہلے سے یہی ہوتا آیا ہے پس تمہیں یہ دیکھ کر بالکل بددل نہیں ہونا چاہئے کہ ایسی سیدھی اور صاف باتیں قرآن کریم میں پیش کی جاتی ہیں اور پھر بھی لوگ ان کو قبول نہیں کرتے۔

اور تمام آسمانی کتابوں میں سے مثال کے لئے تورات کی تخصیص اس لئے فرمائی ہے کہ قرآن پاک کے بعد تورات

ہی کا مرتبہ ہے، عظمت و اہمیت میں اور تفصیل و تبیین میں۔ اس لئے اگر مثال بڑی نہیں دی جاسکتی تو چھوٹی مثالوں میں سے نسبت بڑی مثال دینی چاہئے۔ قرآن پاک کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات ہے اس لئے اس کی مثال دی ہے ورنہ تورات کی کوئی تخصیص نہیں، اللہ پاک کی ہر کتاب کے بارے میں اختلاف کیا جا چکا ہے، پس اگر آج قرآن پاک کے بارے میں لوگ مختلف ہو رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔

اور کسی کو اس بات کے لئے بے چین نہیں ہونا چاہئے کہ جو لوگ قرآن پاک کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ جلدی کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ انھیں مہلت کیوں مل رہی ہے؟ اللہ پاک اپنے کلام کی مخالفت کرنے والوں کو کیوں گوارا فرما رہے ہیں؟ ان کا پتہ صاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان ضرور فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ مگر چونکہ اللہ پاک پہلے ہی سے یہ بات طے فرما چکے ہیں کہ فیصلہ وقت مقرر سے پہلے نہ کیا جائے گا اس لئے ان اختلاف کرنے والوں کو مہلت مل رہی ہے۔ اور وہ لوگ یقیناً اس قرآن کی طرف سے خلجان میں ڈالنے والے لشک میں مبتلا ہیں۔ یعنی اللہ پاک کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن پاک کی باتیں کسی طرح ان کے گلے نہیں اتریں تاہم قانون امہال کی وجہ سے انھیں مہلت مل رہی ہے۔ مگر یہ مہلت چند روزہ ہے۔ اور قسم بخدا! آپ کے پروردگار یقیناً اختلاف کرنے والے فریقوں میں سے ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ضرور دیں گے۔ یعنی ابھی تو وقت نہیں آیا کہ ہر ایک عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیدیا جائے لیکن جب وقت آئے گا تو یقیناً ذرہ ذرہ کا حساب کر دیا جائے گا۔ اختلاف کرنے والے فریقوں میں سے ہر فریق کو، ماننے والے مومنوں کو اور نہ ماننے والے کافروں کو، سب کو ان کے اعمال پورے پورے مل جائیں گے، کسی کے اعمال کا ایک حصہ ضائع نہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ پاک یقیناً پوری طرح باخبر ہیں۔ پس عذاب میں تاخیر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک کو اختلاف کرنے والوں کے اعمال کی خبر نہیں۔ اللہ پاک پر ان لوگوں کا کوئی عمل مخفی نہیں۔ اور جلدی ہی قرآن پاک کے منکروں کو بھر پور بدلہ ملنے والا ہے، اور جو لوگ قرآن پاک پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی ان کے کاموں کا بھر پور صلہ ملا ہی چاہتا ہے۔

فَاَسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۸﴾
وَلَا تَرَكَوْا آلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۱۹﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ

يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرَيْنِ ۗ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَوْمٍ وَعَن
 الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا
 فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
 مُصْلِحُونَ ۝

فَأَسْتَقِمْ ^(۱)	پس آپ مستقیم رہیں	تَعْمَلُونَ	تم کر رہے ہو	مِن دُونِ اللَّهِ	اللہ پاک سے ورے
كَمَا	جیسا	بَصِيرٌ	خوب دیکھنے والے ہیں	مِن أَوْلِيَاءِ	کوئی مددگار
أَمَرْتِ	حکم دیئے گئے ہیں آپ	وَلَا تَرْكُنُوا ^(۵)	اور نہ چھوٹے	ثُمَّ لَا ^(۷)	پھر نہ
وَمَنْ ^(۲)	اور (وہ لوگ بھی) جو	إِلَىٰ	طرف	تَنْصَرُّونَ	مدد پہنچتے تھیں (اللہ
تَابَ ^(۳)	لوٹ گئے ہیں	الذَّيْنِ	ان کے جنھوں نے	وَأَقِمِ	کی طرف سے)
مَعَكَ	آپ کے ساتھ	ظَلَمُوا	نا انصافی کی	وَأَقِمِ	اور اہتمام کرو
وَلَا	اور نہ	فَتَمْسِكُمْ	کہیں چھو لے تھیں	الصَّلَاةَ	نماز (کا)
تَطْعُوا ^(۴)	حد سے تجاوز کرو تم	النَّارِ	آگ	طَرَفِي ^(۸)	دونوں سروں پر
إِنَّكَ	بے شک اللہ پاک	وَمَا ^(۶)	در انحالیکہ نہ (ہو)	النَّهَارِ	دن (کے)
بِمَا	ان (کاموں) کو جو	لَكُمْ	تمہارے لئے	وَرُفْعًا ^(۹)	اور ابتدائی حصے (میں)

(۱) اِسْتَقِمَّ امر حاضر ہے اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَةً: سیدھا ہونا، اس طرح سیدھا کھڑا ہونا کہ کسی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ نہ رہے
 (۲) وَمَنْ کا عطف اِسْتَقِمَّ کی پوشیدہ ضمیر فاعل پر ہے اور كَمَا اُمِرْتِ کے فصل کی وجہ سے ضمیر منفصل سے تاکید کی ضرورت باقی
 نہیں رہی (۳) تَابَ کا صلہ الی آتا ہے یہاں تقدیر عبارت اس طرح ہے وَمَنْ تَابَ اِلَى اللّٰهِ وَصَارَ مَعَكَ (۴) تَطْعُوا
 باب سح سے مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر طَعِيَ طَعْيَانًا: حد سے بڑھ جانا (۵) رَكُنْ (ن س) الیہ: مائل ہونا (۶) وَمَا لَكُمْ
 جملہ حالیہ ہے فَمَسَكُمْ میں مفعول كُمْ سے (۷) ثُمَّ حرف عطف ہے اور تراخی حال کے لئے آتا ہے دیکھئے سورہ ہود کی پہلی
 آیت کا حاشیہ (۸) طَرَفِي کا نون تشبیہ اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے اور جملہ ناقصہ مفعول فیہ ہے اَقِمِ کا (۹) رُفْعًا کا
 عطف طَرَفِي پر ہے اور یہ بھی مفعول فیہ ہے اس کا مفرد رُفْعَةٌ ہے: رات کا ابتدائی حصہ۔

سوائے چند (نفوس) کے	إِلَّا قَلِيلًا	نہیں ضائع کرتے	لَا يُضَيِّعُ	رات کے	مِنَ اللَّيْلِ
ان میں سے جن کو	قَسَمْنَا	اجر (ثواب)	أَجْرًا	بے شک	إِنَّ
بچالیا ہم نے	أَنْجَيْنَا	نیوکاروں (کا)	الْمُحْسِنِينَ	نیکیاں	الْحَسَنَاتِ
ان (قوموں) میں سے	مِنْهُمْ	سو کیوں نہ	فَأُولَٰئِكَ ^(۳)	مٹا دیتی ہیں	يَذُهِبَنَّ
اور پیچھے پڑے رہے	وَأَتَّبَعُوا ^(۶)	ہوئے	كَانَ ^(۴)	برائیاں	السَّيِّئَاتِ
وہ لوگ جنہوں نے	الَّذِينَ	(ان) قوموں میں سے جو	مِنَ الْقُرُونِ	یہ	ذَلِكَ ^(۱)
نا انصافی کی	ظَلَمُوا	تم سے پہلے گزر چکے ہیں	مِن قَبْلِكُمْ	بڑی یاد (ہے)	ذِكْرُنِي ^(۲)
اس (عیش) کے	مَّا	سمجھ دار لوگ	أُولَٰئِكَ بَقِيَّةُ ^(۵)	یا کرنے والوں کے لئے	لِلَّذِكْرِ
جس میں وہ سرکش	اتَّبَعُوا فِيهِ ^(۷)	(کہ) روکتے	يَنْهَوْنَ	اور صبر کرو	وَاصْبِرْ
بنادینے گئے تھے		فساد سے	عَنِ الْفَسَادِ	پس بے شک	فَإِنَّ
اور تھے وہ	وَكَاثِبًا	زمین میں	فِي الْأَرْضِ	اللہ تعالیٰ	اللَّهَ

(۱) ذَلِكْ اسم اشارہ بعید یعنی ہذا (اسم اشارہ قریب) ہے جیسے ذَلِكْ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مشارالیه کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اسم اشارہ بعید لایا گیا ہے (۲) ذِكْرِي مصدر ہے ذَكَرَ يَذْكُرُ کا، جو ذکر سے زیادہ مبلغ ہے اور کثرت ذکر کے لئے بولا جاتا ہے (۳) تُوَلَّوْا یہاں نفی کے لئے مستعمل ہے اور تخصیص ضمنی ہے تفصیل کے لئے سورہ یونس آیت ۹۸ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ (۴) كَانَ ناقصہ ہے اس کا اسم اُولُوْا بَقِيَّةً ہے اور خبر جملہ يَنْهَوْنَ ہے — مِنْ قَبْلِكُمْ محذوف سے متعلق ہو کر الْقُرُونِ کی صفت ہے — مِنَ الْقُرُونِ میں مِنْ اضافت کا ہے اور اضافت بیانیہ ہے اصل عبارت اس طرح ہے اُولُوْا بَقِيَّةً مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ — اِلَّا اسْتِثْنَاءً متصل ہے اُولُوْا بَقِيَّةً سے — مِمَّنْ میں پہلا مِنْ بیانیہ ہے (۵) اُولُوْا (والے) جمع ہے اس کا واحد نہیں آتا بعض لوگ ذُو کو اس کا واحد کہتے ہیں۔ حالت رفعی میں ہے نصب و جر کی حالت میں اُولُوْی ہوگا۔ بَقِيَّةً صفت مشبہ کا صیغہ ہے بَقَاءً سے بچی ہوئی چیز، باقی ماندہ — اور اُولُوْا بَقِيَّةً کے معنی ہیں سمجھ دار لوگ، اہل الرائے انسان کی یہ عادت ہے کہ جو چیز اُسے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس کو ہر حال میں باقی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر دوسری چیزوں کو اس پر قربان کر دیتا ہے اور ”عقل و بصیرت“ انسان کی وہ متاع ہے جو اُسے سب سے زیادہ عزیز ہے اس وجہ سے ”عقل و بصیرت“ کو بَقِيَّةً کہنے لگے پس اُولُوْا بَقِيَّةً کے معنی ہوئے عقل والے، اہل بصیرت، سمجھ دار لوگ (۶) جملہ اتَّبَعَ مستقل جملہ ہے اور واو عاطفہ جملوں کو جوڑنے کے لئے ہے — الَّذِينَ ظَلَمُوا اِقَاتِلْ ہے اتَّبَعَ کا — اور مَا اتَّبَعُوا فِيهِ مفعول بہ ہے — مَا موصولہ ہے اور جملہ اتَّبَعُوا فِيهِ اس کا صلہ ہے (۷) اتَّبَعُوا مَا ضَلَّ جملوں کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے اتَّبَعُوا الْعَمَالَ: سرکش بنادینا، خراب کر دینا۔

مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ	مجرم اور (ایسے تو) نہیں آپ کے پروردگار	لِيُظْلِمَكَ ^(۱) الْقُرْآنِ بِظُلْمٍ ^(۲)	کہ تباہ کریں بستیوں (کو) ناحق	وَأَهْلُهَا مُضِلِّحُونَ	در انحالے کہ ان کے باشندے نیوکوار (ہوں)
---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	-----------------------------	---

سورت کے خاتمہ میں پانچ قیمتی باتیں

اب سورت کی آخری موعظتیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سورت کا بڑا حصہ تلاوت کر آئے۔ آئیے اب توفیق خداوندی سے یہ آخری باتیں بھی سمجھ لیں۔ سورت کے خاتمہ میں اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں کو پانچ نہایت قیمتی احکام عنایت فرماتے ہیں۔ جن کی پابندی بندوں کے لئے نہایت ضروری ہے اور ان کی پابندی ہی میں دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ یہ پانچ احکام درج ذیل ہیں:

① — استقامت — ٹھیک ٹھیک دین پر ثابت قدم رہنا۔ راہِ راست سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہٹنا۔ شریعت پر استواری کے ساتھ گامزن ہونا اور عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق وغیرہ تمام دینی کاموں میں اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہ نکلنا۔

② — ظالموں کی طرف نہ جھکنا۔ نا انصافی کرنے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ شکل و صورت، رہن سہن، رسم و رواج وغیرہ میں ان کی پیروی نہ کرنا۔

③ — نمازوں کا اہتمام کرنا۔ سبھی نمازوں کا اہتمام کرنا، خصوصاً دن کے دونوں برسوں پر، اور رات کے ابتدائی حصے میں پڑھی جانے والی نمازوں کا اہتمام کرنا، کیونکہ نماز سے برائیاں مٹتی ہیں اور نماز اللہ پاک کو یاد رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔

④ — صبر و ہمت سے کام لینا۔ ثابت قدمی سے رہنا، ہر معاملہ میں مضبوطی کو شعار بنانا۔

⑤ — دعوت و ارشاد۔ لوگوں کو بھلائیوں کی تعلیم دینا، برائیوں سے روکنا اور زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے سے باز رکھنا۔

یہ پانچ احکام نہایت اہم ہیں۔ ان کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہم انہیں تفصیل سے سمجھیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان پیش قیمت احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

(۱) يُظْلِمُكَ میں لام ثانی کی تاکید کے لئے ہے اور اس کے بعد اَنْ محذوف ہے جس نے يُظْلِمُكَ کو نصب دیا ہے اور جملہ کَانَ کی خبر ہے (۲) بِظُلْمٍ حال ہے يُظْلِمُكَ کے فاعل سے۔

اٹھیک ٹھیک دین پر ثابت قدم رہنا

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کا اور اس سے اختلاف کرنے والوں کا حال آپ جان چکے۔ (تو اب) آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہِ راست پر ثابت قدم رہیں، جیسا کہ آپ حکم دیئے گئے ہیں۔ یعنی جو راہ آپ کو بتلائی گئی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ افراط و تفریط سے کنارہ کش ہو کر کجی اور انحراف سے منہ موڑ کر صراطِ مستقیم پر گامزن رہیں۔ ہمیشہ اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کریں۔ تمام اوامر و نواہی اور جملہ احکام خداوندی کا صحیح مکمل اور دائمی اتباع کریں۔ یہی ”استقامت“ ہے اور بندوں کے لئے اس سے آگے کوئی مقام نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ: ”استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے“

مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! اسلام کے بارے میں مجھے کوئی شافی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھوں؟ آپ نے شافی بات یہ ارشاد فرمائی: ”کہو میں اللہ پاک پر ایمان لایا، اور پھر ٹھیک ٹھیک اس پر قائم رہو، یعنی ایمان کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنا زندگی کا دستور بنا لو بس یہی بات شافی کافی ہے۔“

آیتِ پاک میں استقامت کا حکم رسول پاک ﷺ کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے، جس سے مقصود حکم کی اہمیت ظاہر کرنا ہے کہ استقامت کا حکم ایک ایسا حکم ہے جس کے مخاطب سید الاولین و الاخرین محبوب رب العالمین ﷺ بھی ہیں۔

استقامت کیا ہے؟

”استقامت“ لفظ تو چھوٹا سا ہے مگر اس کے مفہوم میں نہایت درجہ وسعت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، سب معاش اور آمد و صرف کے تمام ابواب میں اللہ پاک کے بتلائے ہوئے راستہ پر سیدھا چلتا رہے۔ کسی عمل اور کسی حال میں باطل کی طرف جھکاؤ نہ ہو، دین میں کسی قسم کی کمی زیادتی اور افراط و تفریط نہ ہونے پائے ورنہ استقامت باقی نہیں رہے گی۔

انسانوں میں جو گمراہیاں اور عملی خرابیاں آتی ہیں ان کا سبب کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ بس ایک ہی سبب ہے اور وہ استقامت سے ہٹ جانا ہے۔ جب عقائد میں استقامت باقی نہیں رہتی تو بدعات کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ کفر و شرک تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ توحید اور ذات و صفات کے مسائل میں جو معتدل راہ شریعت نے قائم فرمائی ہے اس میں افراط و تفریط یا کمی بیشی کرنا، خواہ کتنی ہی نیک نیتی سے ہو، گمراہی ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور

اولیاء رحیم اللہ کی عظمت و محبت کی حدود مقرر ہیں۔ ان میں کمی کرنے والے اور زیادتی کرنے والے دونوں ہی گمراہ ہیں۔ عبادات اور تقرب الی اللہ کے طریقے قرآن پاک اور احادیث میں متعین فرمادیئے گئے ہیں ان میں ذرا سی کمی اور کوتاہی انسان کو استقامت سے گرا دیتی ہے اور ان میں اپنی طرف سے معمولی سی زیادتی بھی استقامت کو برباد کر دیتی اور بدعات میں ملوث کر دیتی ہے۔ انسان بڑی نیک نیتی سے یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو خوش کر رہا ہے مگر حقیقت میں اللہ پاک ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاملات، اخلاق اور معاشرت کا جو صحیح راستہ اللہ اور رسول ﷺ نے قائم کر دیا ہے اور دوستی دشمنی، نرمی گرمی، غصہ، بردباری، سخاوت اور کنجوسی کا جو معیار شریعت نے قائم فرمادیا ہے اس پر ٹھیک ٹھیک چلنا ہی استقامت ہے، اسی سے انسان، انسان کامل بنتا ہے، اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔

پس جو لوگ غلط زندگی کو خیر باد کہہ کر پلٹ آئے ہیں اور کفر و شرک سے توبہ کر کے حضور ﷺ کی معیت اختیار کر چکے ہیں اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور قرآن پاک پر ایمان لاکچے ہیں انھیں چاہئے کہ اب نہایت پامردی اور استقلال کے ساتھ احکاماتِ خداوندی پر جے رہیں اور جادۂ استقامت پر قدم ایسا جمادیں کہ اس میں کبھی کسی قسم کا تزلزل نہ آنے پائے۔

استقامت منفی پہلو سے:

استقامت کا حکم مثبت انداز میں دینے کے بعد اب اس کا منفی پہلو سامنے لایا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، یاد رکھو! اللہ پاک ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہے ہیں — یعنی تم دین کے دائرے سے کبھی قدم باہر نہ نکالو اور یہ بات، ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہاری اطاعت و فرماں برداری اور معصیت و نافرمانی سب اللہ پاک کی نظروں کے سامنے ہے^(۱)

لَا تَطْفُوا كَامَصْدَرِ طُغْيَانٍ ہے۔ طغیانی نام ہے حد سے نکل جانے کا، دریا کے چڑھاؤ اور جوش کے لئے لفظ ”طغیانی“ مستعمل ہے۔ پس طغیان ضد ہے استقامت کی۔ آیت پاک میں پہلے استقامت کا حکم مثبت انداز میں دیا ہے۔ پھر اس (۱) قرآن پاک کا یہ حسن بیان نہایت دلکش اور ادب آموز ہے کہ جس کام کا حکم مثبت انداز میں دیا اس میں تو رسول اللہ ﷺ کو مخاطب بنایا اور امت مرحومہ کو جو شامل کیا جیسے، فَاسْتَقِمُّوا، اَقِمُّوا الصَّلَاةَ اور اَصْبِرْ مِغْرَابًا كَمَا خَاطَبَ صِرْفِ امْتِ كُو بِنَايَا جَس سے مقصود عظمت رسول کا اظہار ہے کہ جو کام قابل ترک ہیں ان سے تو رسول اللہ ﷺ خود ہی پرہیز کرتے ہیں اس لئے ان کو تو منع کرنے کی حاجت ہی نہیں صرف امت کو نبی کی حاجت ہے۔ اس لئے ان کاموں سے بچنے کی ہدایت براہ راست امت کو دی۔ قربان جاییے قرآن کی بلاغت اور حسن بیان پر۔

پراکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا منفی پہلو صراحتہ ذکر فرمایا۔ اس سے استقامت کی اہمیت کا پورا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پس مومن کو چاہئے کہ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق وغیرہ تمام اعمال میں اللہ پاک کی اور رسول اللہ ﷺ کی مقرر کردہ حدود سے باہر قدم نہ نکالے بلکہ ٹھیک ٹھیک دین پر چلتا رہے۔

۲- ظالموں کی طرف نہ جھکنا

اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے نا انصافی کی، کبھی تمہیں دوزخ کی آگ چھو لے، اور تمہارے لئے اللہ پاک سے نیچے کوئی مددگار نہ ہو، نیز تمہیں (اللہ پاک کی طرف سے بھی) مدد نہ پہنچے۔ یہ حکم ایک اہم ہدایت نامہ ہے۔ ہماری ذلت اور بگاڑ کا بڑا سبب اس فرمانِ الہی پر عمل نہ کرنا ہے۔ اس لئے اس کو تفصیل سے پڑھیں:

ظلم کے معنی ہیں نا انصافی۔ اور نا انصافی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ۱- وہ نا انصافی جو انسان اللہ پاک کے حق میں کرتا ہے۔ اس قسم میں سب سے بڑی نا انصافی کفر و شرک اور نفاق ہے ۲- وہ نا انصافی جو لوگ باہم دیکر کرتے ہیں۔ ۳- وہ نا انصافی جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے آیت پاک میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نا انصاف ہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہیں، نفاق کے روگی ہیں، دوسروں پر ظلم و جور کرتے ہیں یا غلط زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں، خواہشاتِ نفس، رسم و رواج اور فیشن کی پیروی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرف ذرا بھی میلان اور جھکاؤ نہ ہونا چاہئے۔ ان سے دوستی، رفاقت، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعظیم و تکریم، مدح و ثنا، ظاہری مشابہت، اشتراکِ عمل، غرض ہر بات میں حتی الامکان ان لوگوں سے بچے رہنا چاہئے۔ مبادا آتش دوزخ کی لپٹ نہ لگ جائے، ان کی گمراہی کی چیھنٹ نہ پڑ جائے، جبکہ انسان کے لئے اللہ پاک کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور نہ اللہ پاک ہی کی طرف سے اسے کوئی مدد پہنچے۔

”کبھی تمہیں دوزخ کی آگ چھو لے“ اس اندازِ بیان سے گنہگار مومن کے جہنم میں جانے کا اور کافر کے جہنم میں جانے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ گنہگار مومن کا دوزخ میں جانا بس ایسا ہے جیسے میلے کپڑوں کا دھوبی کی بھٹی میں جانا، جہاں کپڑے کو آگ کی گرمی پہنچتی ہے اور اس کا میل پکچل دور کرتی ہے پھر جب وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اور کافر کا دوزخ میں جانا ایسا ہے جیسا کسی چیز کا نمک کی کان میں جانا کہ ”ہر کہ در کان نمک رفت نمک شد!“ وہاں سے کبھی اس کی واپسی کا امکان نہیں رہتا اور کافر جہنم میں جا کر فنا نہیں ہو جائے گا بلکہ جب بھی اس کے جسم کا گوشت گل جائے گا، ہر بار نیا گوشت مل جائے گا تا کہ برابر دردناک عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ ”تمہارے لئے اللہ پاک سے نیچے کوئی مددگار نہ ہو“ اس ارشاد سے اظہارِ واقعہ مقصود ہے کہ اگر تمہیں

دوزخ میں جانا پڑا تو اللہ پاک کے علاوہ کوئی طاقت ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ — ہاں مومن کو خیال آسکتا ہے کہ اور تو کوئی طاقت نہیں، مگر اللہ پاک تو غفور و رحیم ہیں، انہی کی مدد شامل حال ہو جائے گی اس شبہ کو دور کرنے کے لئے مزید فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے بھی تمہیں مدد نہ پہنچے کیونکہ اللہ پاک جہاں بڑے بخششے والے نہایت مہربان ہیں وہیں ان کی گرفت بھی نہایت سخت ہے۔ پس کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہئے۔

آیت پاک میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر ایک بار پھر غور فرمائیے، ظالموں کے ساتھ صرف دوستی اور گہرے تعلقات ہی سے نہیں روکا بلکہ ان کی طرف ادنیٰ درجہ کے میلان اور جھکاؤ اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی بھی ممانعت فرمادی گئی، پس مومن کو چاہئے کہ کافروں سے، گناہوں کے رسیا لوگوں سے اور بدعتیوں کی صحبت سے پرہیز کرے اگر کسی مجبوری سے ان سے ملنا پڑے تو قضائے حاجت کی حد تک ہو۔ کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ انسان کی صلاح و فلاح میں اور بننے اور بگڑنے میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحول کا ہوتا ہے:

صحبت صالح ترا صالح کند ● صحبت طالح ترا طالح کند
 (نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنائے گی ● اور بدکار کی صحبت تجھے بدکار بنائے گی)
 باد چوں برفضائے بد گزرد ● بوئے بدگیرد از ہوائے خبیث
 (ستھری ہو واجب گندی فضا سے گذرتی ہے ● تو گندی فضا سے بدبودار ہو جاتی ہے)

۳۔ نمازوں کا اہتمام کرنا

اور دن کے دنوں سروں پر اور رات کے ابتدائی حصہ میں نماز کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو! نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ بڑی یاد ہے یاد کرنے والوں کے لئے۔ — نہار (دن) سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کے وقت کا نام ہے۔ اس کے ابتدائی سرے پر فجر کی نماز ہے اور آخری سرے پر مغرب کی نماز ہے^(۱) — اور زَلْف کے مادہ میں قرب، نزدیکی اور آگے ہونے کا مفہوم ہے اس لئے زَلْفِ رات کے ابتدائی حصہ کو کہتے ہیں اس میں عشاء کی نماز ہے۔ پس حکم یہ دیا گیا ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کا خصوصی اہتمام رکھو۔

فجر کی نماز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے: فجر کے قرآن (نماز) کا اہتمام کرو، کیونکہ فجر میں قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے آیت (۷۸) فجر کی نماز کی اہمیت کی وجہ سے حضور پاک ﷺ فجر کی نماز میں طویل قراءت کا اہتمام فرماتے تھے اور اسی کی پیروی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے کی، اور تمام ائمہ (۱) طَرَفِي النَّهَارِ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

نے اسے مستحب قرار دیا۔

مغرب کی نماز وتر النہار ہے وہ دن کی تمام نمازوں کو طاق بناتی ہے اور اللہ پاک کو طاق پسند ہے۔ عشاء کی نماز اس امت کے لئے خصوصی عطیہ ہے پچھلی امتوں میں یہ نماز نہیں تھی۔ اس لئے ان نمازوں کا خصوصی اہتمام ضروری ہے۔

نماز کی پابندی کے دو فائدے ہیں:

پہلا فائدہ:۔۔۔ یہ ہے کہ نماز بہت بڑی نیکی ہے اور نیکیوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو بھی مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لئے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع کے ساتھ، رکوع سجدوں کو اچھی طرح ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی^(۱)۔ ایک حدیث میں حضور پاک ﷺ نے یہ بات ایک دلچسپ مثال سے سمجھائی۔ فرمایا: ”بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو، جس میں روزانہ پانچ دفعہ وہ شخص نہتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا: کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے۔ اللہ پاک ان کے ذریعہ خطائیں مٹا دیتے ہیں^(۲)۔“

اس سے بھی زیادہ دلچسپ مثال سنئے: ایک بار سردی کے زمانہ میں حضور پاک ﷺ شہر سے باہر تشریف لے گئے، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں پکڑ کر ہلائیں تو ایک دم اس کے پتے چھڑنے لگے حضور پاک ﷺ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ”ابو ذر! انھوں نے جواب دیا بلیک! آپ نے ارشاد فرمایا: جب مومن بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں^(۳)۔“

دوسرا فائدہ:۔۔۔ نماز میں اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور اللہ پاک کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ عاشق سے کوئی پوچھے تجھے محبوب کی یاد میں کیا ملتا ہے؟ وہ خود تو کچھ نہیں بتلا سکے گا مگر اس کی وارفتگی سب کچھ بتا دے گی۔ ذکر، اللہ والوں کے قلوب کی غذا اور آب حیات ہے۔ اللہ پاک کی یاد ہی سے ان کے دلوں کی دنیا آباد ہے نماز میں اللہ پاک کو یاد رکھنے کا بڑا ذریعہ ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے مولیٰ کو یاد رکھیں، اپنے پروردگار کو نہ بھولیں ان کے لئے نماز میں مشروع

(۱) رواہ مسلم عن عثمان رضی اللہ عنہ (۲) حدیث متفق علیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ (۳) رواہ أحمد عن ابی ذر رضی اللہ عنہ۔

کی گئی ہیں جس کے ذریعہ وہ اپنے محبوب کو بار بار یاد کرتے ہیں جس کا صلہ انھیں ملاقات کے وقت مل جائے گا۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، سات قسم کے لوگوں کو اللہ پاک اپنا سایہ عنایت فرمائیں گے جن میں وہ بندہ بھی شامل ہے کہ جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کا دل مسجد میں اٹکار ہوتا ہے، یہاں تک کہ دوسری نماز سے لوٹا لاتی ہے۔

نمازوں کا اہتمام کرو، نمازیں برائیاں کو مٹاتی ہیں اور اللہ پاک کی بڑی یاد کا ذریعہ ہیں

۴- صبر و ہمت سے کام لینا

اور ہمت سے کام لو کیونکہ اللہ پاک نیکو کاروں کا اجر قطعاً ضائع نہیں فرماتے۔ سورہ ہود کی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس وقت مسلمان نہایت کٹھن دور سے گزر رہے تھے اس لئے حضور پاک ﷺ اور مسلمانوں کو جو مظلومی کی حالت سے گزر رہے تھے ہمت سے کام لینے کا حکم دیا گیا، وعدہ کیا گیا کہ اللہ پاک کی مدد آ رہی ہے، کیونکہ اللہ پاک نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔

اللہ پاک کے اس ارشاد سے اور دوسرے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امدادِ خداوندی حاصل کرنے میں دو چیزوں کا خاص دخل ہے۔ ایک نماز کا دوسرے صبر کا۔ سورہ البقرہ میں اللہ پاک جل شانہ نے انہی دو چیزوں سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہاں بھی نماز کی تاکید کے بعد صبر ہی کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن بندہ خدا کی عبادت اور فرمانبرداری میں ثابت قدم رہتا ہے، اور کسی دکھ درد کی پروا نہیں کرتا تو اسے مددِ خداوندی ضرور پہنچتی ہے۔ اللہ پاک کسی نیکو کار کا اجر ضائع نہیں فرماتے بلکہ اندازے سے زیادہ عنایت فرماتے ہیں۔

جو شخص آخرت کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اللہ پاک اس کے دنیا کے کام سنوار دیتے ہیں

۵- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت

تو چند نفوس کو چھوڑ کر، یعنی ان لوگوں کو (مستثنیٰ کر کے) جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے ہو چکیں، سمجھدار لوگ نہ ہونے کے وہ زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ اور نا انصاف لوگ اس عیش کے پیچھے پڑے رہے جس میں وہ سرکش بنائے گئے تھے اور وہ جرائم کے خوگر ہو گئے تھے۔ یعنی ماضی میں جتنی قومیں تباہ ہوئیں وہ اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ ان میں سمجھدار لوگ معدوم ہو گئے، کوئی نہیں رہا جو لوگوں کو شر و فساد سے روکتا۔ عام طور پر لوگ عیش

و عشرت کے نشے میں چور ہو کر جرائم کا ارتکاب کرنے لگے۔ ترفہاتِ زندگی کے دلدادہ بن گئے، جس نے ان کی حالت بگاڑ کر رکھ دی، وہ خوش حالی کے نشے میں بدست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگے، اور ان کو سنوارنے والا کوئی نہ رہا۔ ان کا اجتماعی خمیر اس قدر بگڑ گیا کہ ان میں بھلائیوں کی تعلیم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا کوئی نہیں رہا، یہی چیز ہے جس کی بدولت وہ قومیں آخر کار اللہ کے غضب کی مستحق ہوئیں۔ اور آپ کے پروردگار ایسے تو نہیں کہ ناحق بستوں کو تباہ کریں، جبکہ ان کے باشندے نیکو کار ہوں۔ یعنی اللہ پاک کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں کہ وہ تو بھلے کام کر رہے ہوں اور اللہ پاک خواہ مخواہ ان کو تباہ کر دیں۔

یہ پانچویں بات اللہ پاک نے عجیب انداز سے بیان فرمائی ہے۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کی تاریخ سے استدلال کر کے اسے نہایت وزنی بنایا ہے اور اس امت کو ابھارا ہے کہ وہ اسے ضرور اختیار کرے۔ کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ایسی بات ہے جس پر پوری قوم کی صلاح و فلاح کا مدار ہے۔ پس ضرورت ہے کہ امت اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھے اور وہ غلطی نہ دہرائے جو تمام تباہ شدہ قومیں کرتی رہی ہیں۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں امتِ مسلمہ دعوت و ارشاد کا کام کرتی رہی چنانچہ سو سال کے مختصر وقفہ میں اسلام یورپ، افریقہ اور اقصائے ایشیا تک پھیل گیا مگر بعد کی صدیوں میں یہ حالت باقی نہ رہی جس کا نتیجہ ایک طرف تو یہ ہوا کہ اشاعتِ اسلام کی وہ پہلی والی برق رفتاری نہ رہی۔ دوسری طرف خود مسلمان رفتہ رفتہ دین سے نا آشنا ہو گئے اور ہزار سال کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ اہل علم اور اہل دعوت و ارشاد اکاؤنڈ کارہ گئے اور عام حالت یہ ہو گئی کہ دعوت و ارشاد کی اہمیت ہی لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہو گئی۔

حالانکہ ان پانچ باتوں کا تقاضا جنھیں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ تھا کہ مسلمانوں کی محنت دو میدانوں میں ہوتی رہتی، ایک عمل کے میدان میں دوسرے دعوت و ارشاد کے میدان میں۔ پہلی چار باتیں یعنی استقامت، ظالموں کی طرف نہ جھکنے، نمازوں کا اہتمام کرنا اور صبر شعار بنانا، شخصی عمل کے میدان ہیں اور یہ آخری بات یعنی لوگوں کو بھلائیوں کی تعلیم دینا، برائیوں سے باز رکھنا اور زمین میں فساد برپا کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنا، دعوت و ارشاد کا میدان ہے۔

اور دونوں کام نہایت ضروری ہیں اور کوئی بھی ایک کام دوسرے کام سے مستغنی کرنے والا نہیں، جہاں خود دین پر عمل کرنا ضروری ہے وہاں دوسروں کی فکر کرنی بھی ضروری ہے اور جہاں دوسروں کو کہنا ضروری ہے وہاں خود بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں اس کی آنتیں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی اور وہ اپنی استزیوں کے گرد چکی کے گدھے کی طرح گھومے گا، اس کے پاس جہنمیوں کا ٹھٹ لگ

جائے گا، وہ اس سے کہیں گے: ارے فلا نے! تیرا یہ کیا حال ہے! کیا تو ہمیں بھلائیوں کی تعلیم نہیں دیتا تھا؟ اور کیا تو ہمیں برائیوں سے نہیں روکتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ میں ضرور تمہیں بھلائیوں کی تعلیم دیتا تھا مگر خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا اور برائیوں سے تمہیں روکتا تھا مگر خود ان کا ارتکاب کرتا تھا^(۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو دعوت دینا اور خود کو بھول جانا اور شخصی عمل کے میدان میں خالی ہاتھ رہ جانا کتنا بڑا وبال ہے! — دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطاب عام میں ارشاد فرمایا کہ: ”لوگو! تم اللہ پاک کے ارشاد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب کہ تم سیدھی راہ پر ہو۔

کی تلاوت کرتے ہو اور (سمجھتے ہو کہ دعوت و ارشاد کی کوئی اہمیت نہیں، نجات کے لئے بس اپنا کافی ہے، مگر یاد رکھو یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ) میں نے نبی پاک ﷺ سے سنا ہے کہ: ”جب لوگ کوئی غیر شرعی بات دیکھیں، ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں، لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھیں اور اصلاح حال کی فکر نہ کریں ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، لوگوں کو گناہوں سے روک سکتے ہوں مگر نہ روکیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ پاک اس جرم کی سزا سبھی کو دیدیں“^(۲)

آیت پاک پر مکرر نظر ڈالیے، اس میں امت مرحومہ کو ابھارا گیا ہے کہ ان میں امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دعوت و ارشاد کا کام کرنے والے بکثرت موجود رہنے چاہئیں اور بکثرت احادیث میں آیا ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے نہ روکا جائے، لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر بیٹھیں تو قریب ہے کہ اللہ پاک ایسا عام عذاب بھیج دیں جو کسی کو نہ چھوڑے اور اچھے لوگ دعائیں کریں مگر وہ دعائیں ٹھکرا دی جائیں۔

دعوت و ارشاد فرض ہے اور فرض کے تین درجے ہیں:

۱- فرض عین — وہ کام جو امت کے ہر ہر فرد پر فرض ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ۔

۲- فرض خاص — وہ کام جو امت کے مخصوص افراد پر فرض عین ہے جیسے تاجروں پر تجارت کا علم، جائز و ناجائز معاملات کا جاننا، مالدار پر زکوٰۃ کا علم، صاحب نصاب پر حج کا علم۔

۳- فرض کفایہ — یعنی فرض بقدر کفایہ — وہ کام جو اعلیٰ التعین اتنے افراد پر فرض ہو جتنے افراد اس کام کے لئے ضروری ہیں اور باقی کے لئے مستحب ہو۔ مثلاً جنازے کی تجہیز و تکفین کے لئے جتنے آدمی ضروری ہیں ان پر تجہیز و تکفین

(۱) حدیث متفق علیہ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما (مشکوٰۃ ص ۴۳۶) (۲) هذا ملقط من روايات شتى (مشکوٰۃ ص ۴۳۶)

فرض ہے اور باقی کے لئے مستحب۔ اور اس میں چونکہ وہ افراد متعین نہیں ہوتے جن پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اس لئے ہر شخص کو اپنے بارے میں یہ سمجھنا چاہئے کہ مجھ پر یہ کام فرض ہے۔

آیات زیر نظر میں جو پانچ احکام دئے گئے ہیں ان میں سے پہلے چار کام فرض عین ہیں اور یہ آخری حکم فرض کفایہ ہے یعنی استقامت، ظالموں کی طرف میلان نہ رکھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا اور صبر کو شعار بنانا فرض عین ہے، امت کے ہر فرد پر فرض ہیں اور دعوت و ارشاد کا کام فرض کفایہ ہے یعنی اس کے لئے جتنے آدمی ضروری ہیں اتنے اس میں مشغول رہنے چاہئیں۔ اگر گنتی کے چند افراد یہ کام کرتے رہے اور اکثر لوگ اس کام سے غافل رہے تو فرض ادا نہ ہوگا اور ساری امت ماخوذ ہوگی۔

چند سمجھ دار نفوس:

آیت پاک میں جن چند سمجھ دار نفوس کا استثناء فرمایا گیا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے، جن کو قوموں کی تباہی کے وقت اللہ پاک نے عذاب سے بچالیا، یہ چونکہ گنتی کے چند نفوس تھے اس لئے ان کی صداقت خانہ میں طوطی کی صدا اجابت ہوئی۔ انھوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پوری کوشش کی۔ مگر ان کی محنت قوم کو تباہی کے گڑھے میں جانے سے روک نہ سکی اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ وہ خود عذاب سے بچ گئے۔ اگر یہ سمجھ دار لوگ معتدبہ مقدار میں ہوتے اور قوم انکی باتوں پر کان دھرتی تو ہلاک نہ ہوتی۔

انتظار مت کرو، کام شروع کرو:

آیت پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سمجھ دار لوگوں کو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہئے کہ جب مصلحین و مرشدین کی معتدبہ مقدار فراہم ہوگی تب دعوت و ارشاد کا کام شروع کریں گے۔ جب چند لوگوں کے کرنے سے قوم تباہی سے نہیں بچ سکتی تو فضول محنت کیوں کی جائے!۔ اس سلسلہ میں جاننا چاہئے کہ قوم تباہی سے تو بیشک اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے جب کہ معتدبہ مقدار یہ فریضہ انجام دے لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو جو چند سمجھ دار لوگ موجود ہیں وہی کام کا آغاز کریں، ممکن ہے آگے چل کر انھیں ساتھی مل جائیں اور اگر ایسا نہ ہو سکا اور قوم تباہ ہوگئی تو کم از کم وہ تباہ ہونے سے بچ جائیں گے اور یہ کیا کم فائدہ ہے!

دعوت و ارشاد فرض کفایہ ہے یعنی جتنے افراد قوم کی اصلاح کے لئے ضروری ہیں اتنے اس میں مشغول

رہنے ہی چاہئیں

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَذُوقُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا مَنْ عَصَىٰ رَبَّهُ ۗ وَرَحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأُمَّةٍ جَاهِلَةٍ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۳۱﴾

وَلَوْ شَاءَ	اور اگر چاہتے	مُخْتَلِفِينَ ^(۳)	مختلف	كَلِمَةً ^(۶)	بات (وعید)
رَبُّكَ	آپ کے رب	إِلَّا مَنْ ^(۴)	مگر جن پر	رَبِّكَ	آپ کے پروردگار (کی)
لَجَعَلَ	(تو) ضرور بنا دیتے	رَحِمَ	مہربانی فرمائی	لَأَمْثَلَنَّ	البتہ ضرور بھروں گا میں
النَّاسَ ^(۱)	تمام لوگوں کو	رَبُّكَ	آپ کے پروردگار (نے)	جَاهِلَتُمْ	دوزخ (کو)
أُمَّةً	امت (ملت)	وَلِذَلِكَ ^(۵)	اور اس (مہربانی کے واسطے)	مِنَ الْجِنَّةِ ^(۷)	جنات سے
وَاحِدَةً	ایک (متحد)	خَلَقَهُمْ	ان کو پیدا کیا ہے	وَالنَّاسِ	اور انسانوں (سے)
وَلَا يَذُوقُونَ ^(۲)	اور ہمیشہ رہیں گے وہ	وَتَمَّتْ	اور پوری ہو گئی	أَجْمَعِينَ	اکٹھے

تین الجھنیں: ۱- لوگ داعیوں کی بات کیوں قبول نہیں کرتے؟ ۲- کفر و شرک اور برائیاں

کیوں ختم نہیں ہوتیں؟ ۳- یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں تو ان کو ہونے کیوں دیتے ہیں؟

① — داعی کو یہ الجھن پیش آتی ہے کہ آخر بات کیا ہے، ہم تو لوگوں کو دل سوزی سے سمجھاتے ہیں، ان کو ان کی بھلائی کی بات بتلاتے ہیں مگر لوگ کسی طرح مان کر نہیں دیتے — یہ احساس بعض مرتبہ اتنا بڑھتا ہے کہ داعی کبیدہ ہو جاتا ہے۔ اس پر آس و قنوط چھا جاتی ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لئے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید میرے طریقہ دعوت میں کچھ قصور ہے آخر لوگ میری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ جب میں ان کو راہ راست دکھا رہا ہوں تو وہ اس کی طرف کیوں نہیں لپکتے؟

(۱) النَّاسُ کا الف لام استغراقی ہے (۲) لَا يَذُوقُونَ فَعْل ناقص، مضارع منفي، صيغة جمع مذکر غائب: وہ برابر رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے (۳) شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ کے حواشی میں لکھا ہے کہ عرف میں اختلاف کی نسبت اہل باطل کی طرف کی جاتی ہے، اہل حق کی طرف نہیں کی جاتی (۴) إِلَّا اسثناء متصل ہے لَا يَذُوقُونَ کے قائل سے (۵) اخراج ابن ابی حاتم عن ابن عباس: ولذلك خلقهم قال للرحمة (در منثور ج ۳ ص ۳۵۶) واللام لام العاقبة والصيرورة (روح) (۶) قد تفسر الكلمة بالوعيد مجازا (روح) (۷) الْجِنَّةُ يَأْتُو الْجِنُّنَ کے ہم معنی ہے اور تا جمع کی ہے۔

(۲) — اور ایک مفکر کے سامنے یہ الجھن آتی ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، رسولوں، داعیوں اور مرشدوں نے مجتہدیں کیں مگر پھر بھی کفر و شرک اور برائیاں دنیا سے ختم نہ ہوئیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا لوگ بے عقل ہیں؟ کیا ان میں بھلے برے کی تمیز نہیں یا وجہ کیا ہے؟

(۳) — اور متفکرین کو یہ الجھن پیش آتی ہے کہ جب کفر و شرک اللہ پاک کو ناپسند ہیں اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ لوگ کفر و شرک اور برائیوں سے باز آ جائیں تو پھر اللہ پاک لوگوں کو ایمان و اطاعت پر مجبور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پاک کو تو ہر طرح قدرت حاصل ہے۔ انکے منشا کے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا! — یہ خیال جب بڑھتا ہے تو کافرانہ خیال بن جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے چنانچہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ پاک کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نہ چاہتے تو ہم ہرگز بتوں کو نہ پوجتے، اگر اللہ پاک کو ہمارا طریقہ پسند نہ ہوتا تو وہ ہمیں روک دیتے انہیں ہر طرح قدرت حاصل ہے۔

ان آیات سے ان الجھنوں کو دور کیا جاتا ہے مگر یہ خیال رہے کہ اصل مسئلہ دعوت و ارشاد اور داعی کا چل رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے تو ضرور تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتے — یعنی اگر اللہ پاک چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی قبول اسلام پر مجبور کر دیتے۔ سب کے سب مسلمان ہوتے، ان میں کوئی اختلاف نہ رہتا۔ مگر اللہ پاک نے ایسا نہیں چاہا۔ وہ کسی کو کسی عمل پر مجبور نہیں کرتے بلکہ انھوں نے انسان کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے، جس سے وہ اچھا یا برا، جو عمل چاہے کر سکتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے بجز ان کے جن پر آپ کے پروردگار نے مہربانی فرمائی۔ یعنی کچھ لوگ ہمیشہ دین حق سے اختلاف کرتے رہیں گے اس کو ماننے سے منہ موڑتے رہیں گے۔ بس وہی لوگ دین حق کی پیروی کریں گے جن پر اللہ پاک کی مہربانی ہوگی۔ اور اسی (مہربانی) کے لئے (اللہ پاک نے) ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے تو انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ان کی مہربانی کے سزاوار بنیں۔ ان کی اطاعت و عبادت کر کے ان کی جنت کے حقدار بنیں۔ مگر لوگ ہیں کہ بھلا برا سوچے بغیر پروانوں کی طرح دوزخ پر گر رہے ہیں۔ اور (اس طرح) آپ کے پروردگار کی وعید پوری ہوگئی کہ: ”میں ضرور ہی جنات اور انسانوں سے اکٹھے دوزخ کو بھروں گا!“ — یعنی بظاہر تو اس فرمودہ خداوندی کے پورا ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، بھلا کون دوزخ میں جانے کو پسند کرے گا؟ — مگر بہت سے انسانوں اور جنوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ انھیں جہنم بہت پیاری ہے، وہ اسی میں جانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دوزخ کو جہنم والے کام کر رہے ہیں اور دوزخ کے کاموں پر ٹوٹے پڑتے ہیں اور اس طرح فرمودہ خداوندی ایک حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ صدق اللہ العظیم!

ان آیتوں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اللہ پاک کی مشیت انسانوں اور جنوں کے بارے میں نہیں ہے کہ حیوانات و نباتات کی طرح ان کو بھی پیدا کنی طور پر ایک لگے بندھے راستے کا پابند بنا دیا جائے، جس سے ہٹ کر وہ چل ہی نہ سکیں اگر اللہ پاک کی ایسی مشیت ہوتی تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی، کتابیں نازل فرمانے کی اور ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سارے انسان اور جنات مسلمان ہی پیدا ہوتے اور کفر و عصیان کا کوئی نام ہی نہ جانتا۔

بلکہ انسانوں اور جنوں کے بارے میں اللہ پاک کی مشیت یہ ہے کہ ان کو ایک قسم کا اختیار حاصل رہے اور ان کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کی راہیں کھول دی جائیں۔ پھر وہ اپنی پسند سے جس راہ کو چاہیں اختیار کریں تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی سعی و کسب کے نتیجے میں پائے۔

پس داعی کے پیش نظر یہ بات ذہنی چاہئے کہ دنیا میں فکرو عمل کا اختلاف ناگزیر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک ہی راہ پر چلنے والے ہو جائیں اور حق و باطل کی کشمکش باقی نہ رہے۔ پس اسے اس بات سے مایوس نہ ہونا چاہئے کہ تمام لوگ کیوں دعوت حق قبول نہیں کر لیتے؟ نہ تو پہلے کبھی ایسا ہوا ہے نہ اب اس کی توقع رکھنی چاہئے۔ نیک بخت مانیں گے اور بد بخت نہیں مانیں گے، داعی کو اپنے کام میں سرگرم رہنا چاہئے۔

اور مفکر کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ چونکہ اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے اس لئے جو انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں وہ بھلے برے کی تمیز کر لیتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں اور جو عقل کے پیچھے لٹھ لیے پھرتے ہیں وہ بھٹکتے ہی جاتے ہیں۔ اور متشکلین کو اور مشرکین کو سمجھ لینا چاہئے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور کچھ غلط ہو رہا ہے پس انھیں سوچنا چاہئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟

اللہ پاک نے انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی مہربانی کے سزاوار بنیں!

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فَوَادِّكَ، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

وَكُلًّا اور ساری ہی نَقُصُّ (۱) بیان کرتے ہیں ہم عَلَيْنِكَ آپ سے

(۱) ترکیب: نَقُصُّ کا پہلا مفعول عَلَيْنِكَ میں کاف ضمیر خطاب ہے اور عَلِيَّ صَلَہ ہے۔ نَقُصُّ عَلَيْنِكَ: بیان کرنا اور كُلًّا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ دوسرا مفعول ہے مِنْ اِضَافَتِ كَاہے اور اِضَافَتِ بَيَانِيہ ہے اور كُلًّا لِي تَقْدِيمِ حَصْرِ كَلِمَةِ نَقُصُّ لِي هے۔ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فَوَادِّكَ بَدَلِ اِشْتِمَالِ هے دوسرے مفعول كُلًّا اِلْتِزَامِ سے۔ مَا مَوْصُولِہ ہے اور جملہ نُنَبِّئُ صَلَہ ہے۔

حق	التَّحْقُّقُ	اس سے	یہ	خبریں	مِنْ أَنْبَاءِ
اور (وہ) نصیحت (ہیں)	وَمَوْعِظَةٍ ^(۲)	آپ کا دل	فَوَادِكَ	رسولوں (کی)	الرُّسُلِ
اور یاد دہانی (ہیں)	وَذِكْرَى	اور پہنچا آپ کو	وَجَاءَكَ	(وہ) جو (کہ)	مَا
مومنوں کے لئے	لِلْمُؤْمِنِينَ	ان میں	فِي هَذِهِ ^(۱)	ثابت رکھیں ہم	نُنَقِّتُ

داعی کی دل بستگی کا سامان انبیاء کے واقعات ہیں اور واقعات کے دوسرے تین فائدے

پچھلی آیتوں میں دعوت و ارشاد کا کام کرنے والوں کو بتایا گیا تھا کہ سب لوگ ایک ہی راہ چلنے والے ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پس داعی کو اس فکر میں پڑے بغیر کہ تمام آدمی کیوں دعوتِ حق قبول نہیں کر لیتے؟ اپنے کام میں سرگرم رہنا چاہئے۔ اب اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ داعی کی دل بستگی کا سامان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وہی واقعات بیان فرمائے گئے ہیں جن میں دعوت و ارشاد کا کام کرنے والوں کے لئے دل جمعی کا سامان ہے۔ اس فائدے کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کی سرگذشتوں میں تین اور فائدے بھی ہیں۔ پس یہ کل چار فائدے ہوئے۔ آئیے اب تفصیل پر ہیں۔

۱۔ اور ہم رسولوں کی ساری ہی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ یعنی رسولوں کی تمام سرگذشتوں میں آپ کی اور دعوت و ارشاد کا کام کرنے والے امتیوں کی دل جمعی کا سامان ہے انبیاء کرام کے جو بھی حالات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہ داعی کی دل بستگی کا ذریعہ ہیں۔ اس کے دل کو یہ سن کر تقویت ملتی ہے اور سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کو دعوت و ارشاد کی راہ میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں مگر انھوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور جی نہیں چھوڑا۔ پس اگر آج بھی میرے ساتھ وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے تو مجھے بھی گھبرانا نہیں چاہئے۔

۲۔ اور آپ کو ان (خبروں) میں تحقیقی بات ملی ہے۔ اس ارشادِ پاک کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ واقعات کے پیرایہ میں دینِ حق سمجھایا گیا ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں سے جو جو باتیں کہی ہیں وہی دینِ حق ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اگرچہ مختلف ہیں مگر دین سب کا ایک ہے۔ دین کی بنیادی باتیں تو حیدر رسالت جزا و سزا، اطاعت و عبادت اور آخرت پر ایمان سب میں مشترک باتیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے قصوں کے ضمن میں (۱) ہذہ کا اشاریہ انباء الرُّسُلِ ہے (۲) مَوْعِظَةٌ خبر ہے مبتدا محذوف کی اور وہ ہذہ ہے جس کا اشاریہ انباء الرُّسُلِ ہے اور ذِکْرَى کا عطف مَوْعِظَةٌ پر ہے۔ ذِکْرَى کے معنی کے لئے سورہ ہود آیت ۱۱۲ کا حاشیہ دیکھئے۔

یہی مضامین بہت عمدگی سے سمجھائے گئے ہیں۔

یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں جو تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ تاریخی واقعات کی حیثیت سے بیان نہیں ہوئے بلکہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ رشد و ہدایت کی غرض سے بیان ہوا ہے اسی وجہ سے قرآن پاک میں تاریخی واقعات کے صرف وہی اجزاء منتخب کئے گئے ہیں جو اس غرض کو پورا کرتے ہیں۔

دوسرا مطلب اس ارشاد کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سرگذشتوں میں حقائق کے ساتھ جو غلط اور درواز کار باتیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں، قرآن پاک میں ان کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ مثلاً یہود حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو صرف بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ وہ اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں۔ یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگایا، قرآن پاک نے اس کی بھی صفائی کی۔ خود بائبل نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام پر وہ گھناؤنے الزام لگائے جن کے لکھنے سے قلم تھراتا ہے (۱) قرآن پاک نے ان کی زندگیوں کو بے داغ بنایا۔ اسی طرح پچھلی امتوں کے حالات میں صحیح اور غلط واقعات کے خلط ملط ہونے سے جو پھید گیاں پیدا ہو چکی تھیں، قرآن پاک کے انداز بیان سے وہ سب دور ہو جاتی ہیں اور حقیقت حال روشن ہو جاتی ہے۔

۳- اور (یہ خبریں) نصیحت ہیں۔ ایسی نصیحت ہیں جس میں ڈراوا شامل ہے، جو دلوں میں رقت و نرمی پیدا کرنے والی ہیں۔ کس کے لئے نصیحت ہیں؟ ہر اس شخص کے لئے جو اللہ پاک سے غافل ہے، اپنے انجام سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے اور برے اعمال کے نتائج سے غافل ہے۔ قرآن پاک انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کے ذریعہ نیک و بد اعمال اور ان کے ثمرات و نتائج یاد دلاتا ہے اور عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ واقعات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ وہ سامعین کے دلوں میں گھر کر سکیں۔ آدمی جب سنتا ہے کہ فلاں فلاں تو میں فلاں فلاں جرائم کی پاداش میں ہلاک ہوئیں تو وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے پچھلوں کو نجات ملی تو وہ طبعاً اس کی طرف دوڑتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی خوفِ خدا ہے وہ یہ سرگذشتیں سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا

۴- اور مومنین کے لئے یاد دہانی ہیں۔ یعنی سچائی کی یاد دلاتی ہیں اور غفلت سے روکتی ہیں۔ زندگی اور زندگی

کے مشاغل کچھ ایسے واقع ہوئے ہیں کہ آدمی ”حقیقت“ کو ہمیشہ پیش نظر نہیں رکھ سکتا۔ کاروبار کے جھمیوں میں پڑ کر اور دنیا کے خرخشوں میں پھنس کر مومن بندہ بھی کبھی مقصدِ زندگی فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی سرگشتیں کبھی کبھی پڑھتا رہے تو اسے مقصدِ زندگی یاد رہے گا اور اس کی غفلت دور ہوگی۔

گا ہے گا ہے بازخاں این قصہ پارینہ را ❁ تازہ خواہی داشتن گر داغہائے سینہ را
(کبھی کبھی یہ پرانے واقعات پڑھ لیا کرو ❁ سینے کے داغ اگر تازہ رکھنا چاہتے ہو)

انبیاء کرام کے واقعات میں دل جمعی کا سامان ہے، تحقیقی باتیں اور نصیحت ہیں

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عَمِلُوْنَ ۙ وَانْتَضِرُوْا ؕ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۙ وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ ۙ فَاعْبُدْهُ ۙ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۙ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۙ

سُوعِبَادَتِ كَيْفِيَّةٖ اُپ اَنگي	فَاعْبُدْهُ	منتظر (ہیں)	مُنْتَظِرُونَ	اور کہہ دیجئے	وَقُلْ
اور بھر دسہ رکھے آپ	وَتَوَكَّلْ	اور اللہ ہی کیلئے (ہے)	وَاللّٰهُ ^(۱)	ان (لوگوں) سے جو	لِلَّذِينَ
اُن پر	عَلَيْهِ	پوشیدہ چیز	غَيْبُ	نہیں ایمان لائے	لَا يُؤْمِنُونَ
اور	وَ	آسمانوں (کی)	السَّمٰوٰتِ	تم کام کرو	اَعْمَلُوا
نہیں (ہیں)	مَا	اور زمین (کی)	وَالْاَرْضِ	اپنی جگہ	عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ
آپ کے پروردگار	رَبُّكَ	اور انہی کی طرف	وَالْيَوْمِ	بے شک ہم	اِنَّا
بے خبر	بِغَافِلٍ ^(۳)	پھیرے جائیں گے	يُرْجَعُ ^(۲)	کام کر رہے ہیں	عَمِلُوْنَ
ان (کاموں) سے جو	عَمَّا	کام	الْاَمْرِ	اور تم منتظر ہو	وَانْتَضِرُوْا
تم کر رہے ہو	تَعْمَلُوْنَ	سارے	كُلُّهُ	بے شک ہم	اِنَّا

(۱) لِلّٰهِ خبرِ مقدم ہے، جو خود مفیدِ حصر ہے پھر مزید اس پر لامِ اختصاص آیا ہے۔ (۲) يُرْجَعُ مضارعِ مجہول ہے۔ الْاَمْرُ نائبِ فاعل ہے۔ كُلُّهُ صفتِ مؤکدہ ہے الْاَمْرُ کی۔ اور كُلُّ چونکہ لازمِ الاضافت ہے اس لئے اس کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے (۳) بِغَافِلٍ با جا رہہ ماشاء بلیس کی خبرِ پرفنی کی تاکید کے لئے آئی ہے۔

تم اپنی راہ لگو، ہم اپنی راہ چل رہے ہیں

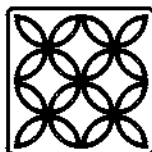
اب اخیر میں فیصلہ کن بات کہہ کر سورت ختم کی جاتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں — اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے۔۔۔ دلائل و براہین سے معاصر نہیں ہوتے اور کھجولی امتوں پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں ان کی بھی پروا نہیں کرتے، ان سے — فرمادیتے کہ: ”تم اپنی جگہ (اپنے طریقہ پر) کام کئے جاؤ، بیشک ہم (بھی) اپنا کام کر رہے ہیں — یعنی تم اپنی راہ لگو، ہم اپنی راہ چل رہے ہیں — اور تم (نتیجہ کے) منتظر ہو، بیشک ہم (بھی) منتظر ہیں“ — جلد ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ پاک ہی کے لئے ہیں — وہی جانتے ہیں کہ پردہ غیب میں کیا چھپا ہے یعنی عذاب کب آتا ہے؟ — اور انہی کی طرف سارے کام پھیرے جائیں گے — تمہیں بھی اللہ پاک ہی کی طرف پلٹنا ہے اور ہمیں بھی تمہارا معاملہ بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا بھی سارے ہی کام ان کے ہاتھ میں ہیں — سو آپ اس کی عبادت کیجئے — کیونکہ یہ آپ کا فریضہ زندگی ہے — اور اس پر بھروسہ رکھئے — وہ خود آپ کے سب کام درست فرمادے گا — اور آپ کے پروردگار ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، بے خبر نہیں — یعنی اللہ پاک تمہارے مخلصانہ اعمال سے بے خبر نہیں، ان کے مناسب تم سے معاملہ فرمائیں گے۔

سورت کی ابتدا بھی اسی اعلان سے ہوئی تھی۔ دیکھئے آیت ۳ و ۴ پھر واضح کیا گیا تھا کہ تمام کھجولی دعوتوں کا اعلان بھی یہی رہ چکا ہے۔ دیکھئے آیات انتالیس، ستاون اور ترانوے۔ اور اب اسی اعلان پر سورت ختم کی ہے۔

جو لوگ دعوت و ارشاد کا کام کر رہے ہیں وہ یقین رکھیں کہ ان کی محنتیں ضائع نہ ہوں گی۔ اور جو

لوگ فساد برپا کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی خبردار رہیں کہ ان کو ان کے اعمال کی پاداش

ضرور بھگتنی پڑے گی اللہ پاک کی حکمت میں دیر ہے۔ اندھیر نہیں!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ یوسف (علیہ السلام)

نمبر شمار ۱۲ نزول کا نمبر ۵۳ نزول کی نوعیت مکی رکوع ۱۲ آیات ۱۱۱

اس سورت میں اول سے آخر تک ایک ہی سرگذشت بیان ہوئی ہے۔ اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگذشت ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام سورہ یوسف (علیہ السلام) رکھا گیا ہے۔ یہ پوری سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر تریس (۵۳) ہے یعنی مکی دور کے آخر میں، سورہ ہود (علیہ السلام) کے بعد موصولاً نازل ہوئی ہے۔ یہ وقت خود حضور پاک ﷺ کے لئے اور مسلمانوں کے لئے بڑا نازک تھا۔ مکہ والے مکاری پر اترنا چاہ رہے تھے۔ وہ اس مسئلہ پر غور کر رہے تھے کہ خاکم بدہن یا تو حضور پاک ﷺ کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ مسلمان بڑی تعداد میں ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، جو باقی رہ گئے تھے وہ بالکل بے بس تھے۔ مخالفت زوروں پر تھی۔ دین کی دعوت دینا جو کھوں میں پڑنا تھا۔ اس وجہ سے اس نازک دور میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر ایسے مضامین ہیں جن سے حضور پاک ﷺ کو اور مسلمانوں کو تقویت ملتی تھی۔ سورہ ہود میں، جو اس سورت سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اسی مقصد کیلئے پانچ پیغمبروں کی سرگذشتیں بیان ہوئی ہیں، پھر سورہ ہود کی آیت ایک سو بیس (۱۲۰) میں اس بات کی صراحت بھی فرمادی گئی ہے کہ رسولوں کے واقعات میں آپ کی اور امت کی دل بستگی اور دل جمعی کا سامان ہے۔

سورہ ہود (علیہ السلام) کے فوراً بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ پیش کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر و یقین کی مضبوط چٹان تھے۔ درد و غم کے طوفان اٹھتے تھے مگر صبر و یقین کی چٹان سے ٹکرا کر رہ جاتے تھے، اس پر غالب نہیں آسکتے تھے۔ یہی صورت حال آپ کی سیرت مقدسہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قدرت الہی کا عجیب و غریب نمونہ ہے آپ کے بھائیوں نے کیا چاہا تھا اور قدرت الہی نے کیا کیا مشکلات راہ کتنی تھیں مگر منزل کتنی سہانی تھی۔ قریش کے لئے پہلی بات میں بڑی نشانی تھی اور حضور پاک ﷺ کے لئے اور مسلمانوں کے لئے دوسری بات میں بڑی تسلی تھی۔

ایک طرف یہ حالات تھے جن میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ دوسری طرف اس سورت کے نازل ہونے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ یہودیوں نے کفار مکہ کو کہلا بھیجا کہ محمد (فداہ روجی!) عاد و ثمود کے حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ بات ان

کیلئے کچھ مشکل نہیں۔ کیونکہ عادیث و مود کے واقعات عرب کے مشہور واقعات ہیں ان سے عربوں کا بچہ بچہ واقف ہے۔ اگر محمد (ﷺ) انہیں بیان کرتے ہیں تو اس میں معجزہ کیا ہے؟ ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا بنا؟ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں کیا معاملہ پیش آیا؟ اور یوسف کیوں کر مصر پہنچے؟ — چونکہ عرب اس قصہ سے ناواقف تھے، عربوں کی روایات میں اس قصہ کا نام و نشان نہیں تھا، اس وجہ سے یہود کو تو قہ نہ تھی کہ نبی پاک ﷺ اس سوال کا مفصل جواب دے سکیں گے۔

چنانچہ مکہ والوں نے نبی پاک ﷺ سے امتحان کے لئے یہی سوال کیا جس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اور امتحان میں اہل مکہ اور یہود کو منہ کی کھانی پڑی۔ ساتویں آیت میں اس شان نزول کی طرف اشارہ ہے۔

قرآن پاک عام طور پر واقعات کو تاریخی انداز سے بیان نہیں کرتا۔ مگر اس واقعہ کو بڑی حد تک تاریخی انداز پر بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک امتحانی سوال تھا جس کیلئے ضروری تھا کہ پورا واقعہ سلیس انداز میں بیان کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ بات قرآن کریم کے مقصد سے ہٹی ہوئی تھی اس لئے وہ قصہ کے درمیان میں موقع بموقع واقعات سے نتائج بھی اخذ کرتا جاتا ہے۔ جس سے قرآن کا پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں۔

اہمیت: اس سورت کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ خود اللہ پاک جل شانہ نے اس سورت میں بیان ہونے والے واقعہ کو أَحْسَنُ الْقِصَصِ (بہترین واقعہ) فرمایا ہے۔ اور جسے اللہ پاک بہترین فرمائیں وہ بہترین نہ ہوگا تو اور کونسا واقعہ ہوگا۔

مضامین: سورت کا آغاز قرآن کے وحی الہی ہونے کے مسئلہ سے ہوا ہے اور اس کے عربی زبان میں ہونے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ پھر فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے جس کا سلسلہ آیت ۱۰ تک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کے وحی الہی ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے اور افسوس ظاہر کیا ہے کہ لوگ یہ اور اس جیسی کتنی ہی آفاقی نشانیاں دیکھتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے اور اکثر لوگ جو اللہ پاک کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ شرک بھی کرتے جاتے ہیں، یہاں پہنچ کر ہر شخص کو سوچنا چاہئے کہ کیا اس کی توحید شرک سے آلودہ تو نہیں۔ اگر نہیں تو اسے شکر خداوندی بجالانا چاہئے۔ اور اگر اس کے عقیدہ توحید میں کسی درجہ میں بھی شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے تو اسے پہلی فرصت میں توبہ کرنی چاہئے کیونکہ کسے اطمینان ہے کہ عذاب کی کوئی ایسی آفت نہ آ پڑے جو اسکو محیط ہو جائے؟ یا اسے اچانک موت آ جائے اور اسے خبر بھی نہ ہو! اس لئے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کر لینی چاہئے۔

اس کے بعد ایک آیت میں توحید کی حقانیت بیان فرمائی گئی ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ توحید کی طرف دعوت

بدلیل نہیں دی جا رہی بلکہ علی وجہ ابصیرت دی جا رہی ہے۔

اس کے بعد کی تین آیتیں سورت کی آخری موعظتیں ہیں جن میں مومنین کو اطمینان دلایا ہے، انھیں مدد خداوندی پہنچنے کا ضابطہ بتایا ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے اور قرآن کریم جو واقعات بیان فرماتا ہے ان کی اہمیت واضح کی ہے۔

درمیان کی تقریباً سوائے تینوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم نے واقعہ کو تین بابوں میں تقسیم کیا ہے۔

① — حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے سے لے کر عزیز مصر کے گھر میں فروکش ہونے تک — آیات چار تا اکیس۔

② — جوانی سے لے کر سلطنت مصر کے تخت شاہی پر متمکن ہونے تک — آیات بائیس تا ستاون۔

③ — بھائیوں کی دربار میں حاضری سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام خاندان کے داخلہ مصر تک

— آیات اٹھاون تا ایک سو ایک۔

واقعہ کے ان تینوں حصوں کے آخر میں بیان شدہ حصہ سے نتائج اخذ کئے گئے ہیں اور آیت سنئیس سے آیت چالیس تک توحید پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک گفتگو ہے۔ جو آپ نے قید خانے کے دو ساتھیوں سے کی تھی۔

پس بنیادی مسئلہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ضمناً متعدد مسائل زیر بحث آئے ہیں مثلاً توحید، رسالت، قرآن کا وحی الہی ہونا اور اس کا عربی زبان میں ہونا، (آیت ایک اور دو) قرآن پاک میں بیان ہونے والے واقعات کا بہترین واقعات ہونا (آیت تین) شیطان کا دشمن انسان ہونا (آیت پانچ) محبت و عصمت کا عیش و عشرت سے بدرجہا بہتر ہونا (آیت تینتیس) تہمت کی باتوں سے حتی الامکان بچنا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی غلط الزام سر پر آپڑے تو وقت آنے پر اس کی مکمل صفائی کر لینا (آیت باون) نفس امارہ کی چالوں سے ڈرتے رہنا (آیت تریں) نیکی کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے مگر آخرت کا اجر کہیں بہتر ہے (آیت چھپن و ستاون) نظر بد حق ہے اور اس سے بچنے کیلئے تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں (آیت ستر و اڑسٹھ) مومن کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ پروردگار! اسے فرماں برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھائیں اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں (آیت ایک سو ایک)

رُكُوْعَاتُهَا ۱۲

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ (۵۳)

آيَاتُهَا ۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰتِ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ مَحْنُ نَقْضٌ عَلَیْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ هٰذَا الْقُرْءَانَ ۝ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ ۝

سُو	نام سے	اِنَّا	بیشک ہم نے	الْقَصَصِ	قصہ
اللّٰهُ	اللہ پاک (کے)	اَنْزَلْنٰهُ	اتار ہے اس کو	بِمَآ اَوْحٰیْنَا ^(۵)	ہمارے وحی کرنے
الرَّحْمٰنِ	(جو) نہایت مہربان	قُرْءٰنًا ^(۳)	قرآن	اِلَیْكَ	کی تقریب سے
الرَّحِیْمِ	بڑے رحم والے (ہیں)	عَرَبِیًّا	عربی زبان کا	هٰذَا الْقُرْءَانَ	آپ کی طرف
الرَّ	الف-لام-را	لَّعَلَّكُمْ	تا کہ تم	وَاِنْ كُنْتَ ^(۶)	یہ قرآن
تِلْكَ ^(۱)	وہ (یعنی یہ)	تَعْقِلُوْنَ	سمجھو	مِنْ قَبْلِهِ	اگرچہ تھے آپ
آيَاتِ	آیتیں (ہیں)	مَحْنُ نَقْضٌ	ہم بیان کرتے ہیں	لَمِنَ ^(۷)	اس (قرآن) سے پہلے
الْكِتٰبِ	کتاب	عَلَيْكَ	آپ کے سامنے	الْغٰفِلِیْنَ	بالکل ہی بے خبر
الْمُبِیْنِ ^(۲)	واضح (کی)	اَحْسَنَ ^(۴)	بہترین		لوگوں میں سے

(۱) تِلْكَ اسم اشارہ بعید، مشار الیہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے (۲) الْمُبِیْنُ صفت ہے الْكِتَابِ کی (۳) قُرْءَانًا اور عَرَبِیًّا حال ہیں اَنْزَلْنٰهُ کی ضمیر مفعول سے (۴) اَحْسَنُ اسم تفضیل ہے: بہترین الْقَصَصُ مصدر اور اسم مصدر ہے: قصہ اور قصہ بیان کرنا۔ یہ قِصَّة کی جمع نہیں، اس کی جمع قِصَصٌ قاف کے زیر کے ساتھ آتی ہے — اَحْسَنَ الْقَصَصِ مرکب اضافی ہے اور جملہ ناقصہ نَقْضٌ کامفعول بہ بھی ہو سکتا ہے اور مفعول مطلق بھی پہلی صورت میں ترجمہ وہ ہوگا جو اوپر لکھا گیا اور مفعول مطلق ہونے کی صورت میں ترجمہ ہوگا: ”ہم آپ کے سامنے نہایت خوبی سے واقعہ بیان کرتے ہیں“ (۵) بِمَآ میں باسیدہ ہے اور مَا مصدر یہ ہے ای: بسبب ایحائنا (روح) (۶) اِنْ مخفف ہے، اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے اور جملہ مَحْنٌ مخبر ہے (۷) لام اِنْ نافیہ اور اِنْ مخفف کے درمیان فارقہ ہے۔

اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں

یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی تمہید کہ یہ واقعہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے

اس سورت میں بیان ہونے والا واقعہ حضور ﷺ کی نبوت کا ایک بڑا ثبوت ہے، اور کیسا ثبوت؟ مخالفین کا منہ مانگا ثبوت! خود ان کے تجویز کردہ سوال کا جواب! اس وجہ سے اس سورت کا آغاز قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے کے تذکرے سے کیا گیا ہے۔ سورت کے شروع ہی میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبی کریم ﷺ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ آپ کو وحی کے ذریعہ علم حاصل ہوتا ہے۔

ارشاد فرماتے ہیں — اَلْف مَآمَرَا — یہ تیسری سورت ہے جو ان حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ ہود انہی حروف سے شروع ہوئی ہیں اور ان کو حروف مقطعات اس لئے کہتے ہیں کہ ان کو کاٹ کر حروف ہجا کی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کی حقیقی مراد صرف اللہ پاک کو معلوم ہے لیکن ہم اتنی بات کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ یہ سورت بھی پچھلی دونوں سورتوں کے ساتھ مضامین میں بڑی حد تک ہم آہنگ ہے۔

یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنی بات صاف صاف بیان کرتی ہے — یعنی یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ اور قرآن پاک اپنی بات کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کے بیان میں کوئی گجنگل نہیں ہوتی، ہر بات صاف سمجھاتا ہے۔

بے شک ہم نے اس کو ”پڑھنے کی کتاب“ بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے، تاکہ تم سمجھو۔ لفظ قرآن قُرْآنُ یَقْرَأُ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں ”پڑھنا“ اور ترکیب میں حال واقع ہے یعنی حالت بتا رہا ہے۔ قاعدہ سے قُرْآنُ کے بجائے مَقْرُوءٌ (پڑھی جانے والی کتاب) کہنا چاہئے مگر مشتق کے بجائے اسم کو حال بنا کر مبالغہ پیدا کیا گیا ہے یعنی یہ کتاب خاص و عام سب کے پڑھنے کے لئے ہے۔

قرآن پاک کا پڑھنا اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ کم کوئی عمل اللہ پاک کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہوگا۔ حضور پاک ﷺ نے بتلایا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ”جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولی ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے سے روک دے: میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ پاک کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوقات پر“ (۱)

اللہ اکبر! اللہ کی فضیلت کا مخلوقات سے کیا موازنہ؟! کہاں خالق کائنات اور کہاں مخلوقات؟ چہ نسبت خاک رابا عالم

پاک؟ پس اللہ پاک کے کلام کا بھی انسانوں کے کلام سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا کلام اللہ پاک کا کلام ہے بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”قرآن والو! قرآن پاک کو تکیہ نہ بناؤ، شب و روز اس کی تلاوت ایسی کرو جیسا اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو۔ اس کو اچھی آواز سے پڑھو۔ اس کے معانی میں تدبر اور غور و فکر کرو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس کا بدلہ جلدی (دنیا میں) طلب نہ کرو، کیونکہ اس کے لئے (آخرت میں) بڑا اجر ہے“^(۱)

قرآن پاک کا پڑھنا، اشاعت کرنا، اس کے معانی میں غور کرنا بڑی نیکی ہے اور قرآن پاک کو تکیہ بنانا بڑی محرومی ہے، قیامت کے دن نبی اکرم ﷺ بارگاہِ خداوندی میں اپنی امت کی صرف ایک شکایت کریں گے، جانتے ہو وہ کیا شکایت کریں گے؟ وہ شکایت یہ کریں گے کہ: ”اے میرے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا!“^(۲)۔ یعنی وہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھتی تھی اور نہیں پڑھتی تھی تو بس اس قرآن کو نہیں پڑھتی تھی، اللہ پاک ہم سب کو وہ دن نہ دکھائیں کہ حضور اکرم ﷺ اللہ پاک سے ہماری شکایت کریں۔

اللہ پاک نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ قرآن پاک کے پہلے مخاطب اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک صرف عربوں کے لئے اتارا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ باتیں ایرانی یا تورانی زبان میں نہیں سنائی جا رہیں! بلکہ تمہاری اپنی مادری زبان میں تم سے خطاب کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اب تمہارے لئے یہ عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ قرآن پاک کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں!

بعض لوگ حقیقت کو سمجھے بغیر اس قسم کی آیتوں کو دیکھ کر یہ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ قرآن پاک تو صرف عربوں کے لئے ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سورۃ الجمعہ میں رسول اللہ ﷺ کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کی طرف رسول اللہ ﷺ براہِ راست مبعوث فرمائے گئے ہیں اور جس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ پر رکھی گئی ہے۔ یہ عرب کے لوگ ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کی طرف آپ کی بعثت امت کے پہلے گروہ کے واسطے سے ہوئی ہے یہ عربوں کے علاوہ ساری دنیا کے انسان ہیں۔

اور انسانوں کی ہدایت کے لئے جب بھی وحی نازل کی جاتی ہے تو وہ انسانوں ہی کی کسی زبان میں نازل کی جاتی ہے، اب حضور ﷺ کی امت کے دو حصوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ضروری ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ پہلا حصہ ہی ہو سکتا ہے اس وجہ سے قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اب قرآن پاک کی کوشش یہ ہے کہ وہ عربوں کو اپنی تعلیم سے پوری

(۱) رواہ البیہقی فی شعب الإيمان عن عُیْبِدَةَ الْمُطَّلِبِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (۲) الفرقان آیت ۳۰

طرح متاثر کرے جن کی زبان میں وہ نازل ہوا ہے تاکہ وہ دوسری قوموں تک قرآن کریم کی تعلیم کے پہنچنے کا ذریعہ بنیں۔ ہم آپ سے، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کرنے کی تقریب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، گو کہ آپ اس سے پہلے بالکل ہی بے خبر تھے۔ یعنی ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، جو عبرتوں اور حکمتوں کا خزانہ ہے یا ہم نہایت خوبی سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، جس کا پیرایہ بیان دلچسپ، واضح، سلیس اور بڑی حد تک تاریخی ہے آپ قرآن پاک کے بیان سے پہلے اس قصہ سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ کیونکہ اس کا تذکرہ عربوں کی روایات میں نہیں۔ اور واقعہ کا یہ بیان نزول قرآن کی تقریب سے ہوا ہے یعنی فی الوقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور لوگوں نے یہ قصہ پوچھا ہے اس لئے اگرچہ دعوت و تبلیغ کے مقصد سے اس قصہ کا نازل کرنا کچھ ضروری نہیں تھا مگر اتمام حجت کی خاطر ہم یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔

اس آیت پاک سے اور سورۃ المائدہ کی آیت ایک سو ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے زمانہ میں جو باتیں پوچھی جاتی ہیں ان کا جواب نازل کیا جاتا ہے۔ چاہے ان سوالوں کا جواب ضروری ہو یا نہ ہو اور چاہے ان کا جواب پوچھنے والوں کے لئے مفید ہو یا نہ ہو لوگوں نے چونکہ ایک بات پوچھی ہے اس لئے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کا جواب نازل فرماتے ہیں۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

إِذْ قَالَ يُوسُفُ	(یاد کرو) جب کہا یوسف (نے)	اپنے والد سے ابا جی!	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ	سچ، میں نے دیکھے گیارہ
-----------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------

(۱) ذِكْرُ الْوَقْتِ كِنَايَةٌ عَنْ ذِكْرِ مَا حَدَثَ فِيهِ (روح) وقت کا تذکرہ واقعہ کا تذکرہ ہے (۲) أَبٌ مِثْلُ نِدَاءِ كِتَابِ التَّوْرَةِ (۳) أَحَدَ عَشَرَ مَرْكَبٌ بِنَائِي هُوَ، جَسْمٌ فِيهِ دَوْرٌ مِثْلُ حُرْفٍ مُشْتَمِلٍ هُوَ

تجھ پر	عَلَيْكَ	کوئی چال	كَيْدًا	تارے	كُوْكِبًا
اور خاندان پر	وَعَلَىٰ آلِ	بلاشبہ شیطان	إِنَّ الشَّيْطَانَ	اور سورج	وَالشَّمْسِ
یعقوب (کے)	يَعْقُوبَ	انسان کا	لِلْإِنْسَانِ	اور چاند کو	وَالْقَمَرَ
جس طرح	كَمَا	دشمن (ہے)	عَدُوٌّ	دیکھا میں نے ان کو	رَأَيْتُهُمْ ^(۱)
پوری فرمائی وہ (نعت)	أَتَمَّهَا	کھلا	مُبِينٌ	اپنے لئے	لِي
تیرے بزرگوں پر	عَلَىٰ أَبْوَيْكَ	اور اسی طرح	وَكَذَلِكَ	سجدہ کرتے ہوئے	سَجِدِينَ ^(۲)
قبل اس کے	مِنْ قَبْلِ	منتخب فرمائیں گے تجھے	يَجْتَبِيكَ ^(۵)	فرمایا (یعقوب نے)	قَالَ
(یعنی) ابراہیم	إِبْرَاهِيمَ ^(۴)	تیرے پروردگار	رَبِّكَ	مئے (ننھے)	يَذُنِّي ^(۳)
اور اسحاق پر	وَإِسْحَاقَ	اور سکھائیں گے تجھے	وَيُعَلِّمُكَ	نہ بیان کرنا	لَا تَقْصُصْ
بے شک	إِنَّ	کچھ مطلب اخذ کرنا	مِنْ تَأْوِيلِ ^(۶)	اپنا خواب	رُءْيَاكَ
تیرے پروردگار	رَبِّكَ	باتوں کا	الْأَحَادِيثِ	اپنے بھائیوں سے	عَلَىٰ إِخْوَانِكَ ^(۴)
سب کچھ جاننے والے	عَلَيْهِمْ	اور پوری فرمائیں گے	وَيُتِمُّ	ورنہ چال چلیں گے وہ	فَيَكِيدُوا
بڑی حکمت والے (ہیں)	حَكِيمٌ	اپنی نعمت	نِعْمَتَهُ	تیرے ساتھ	لَكَ

یوسف علیہ السلام کا خواب اور اس کا مطلب

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ صاحبزادے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین حقیقی بھائی تھے اور سب سے چھوٹے تھے۔ باقی دس بھائی سوتیلے تھے۔ دستورِ زمانہ کے موافق ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خلش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا اور بڑا ہی عجیب خواب دیکھا۔ قرآن کریم اس خواب کے ذکر سے واقعہ کا آغاز کرتا ہے۔ جس وقت یوسف نے اپنے والد سے کہا: ”ابا جی! سچ سچ، میں نے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے، میں نے ان کو اپنے لئے سجدہ کرتے دیکھا!“۔ ننھے یوسف کا خواب کتنا سہانا، کتنا پیارا اور کتنا

(۱) رَأَيْتُهُمْ تَاكِيدٌ لِمَا تَقْدِمُ تَطْرِيَةً لِلْعَهْدِ (روح) رَأَيْتُهُمْ سَابِقَ رَأْيَتْ كِي يَاد تَا زِهَ كَرْنِ كَ لَئِن كَ هَ (۲) سَجِدِينَ حَال هَ ضَمِيرُهُمْ سَ (۳) بَنِي تَصْغِيرُ هَ اِبْنِ كِي اُور پِيَار وَجِبْت كَ لَئِن كَ هَ (۴) عَلِي صِلَه هَ قَصَّ عَلَيْهِ: بِيَان كَرْنَا (۵) اِحْتَبِي اِحْتَبَاءً: پَسَنَد كَرْنَا، چِن لِيْنَا جَمِي (ض) جَبَايَةُ الشَّيْءِ جَمْع كَرْنَا (۶) تَاوِيل كَ مَعْنَى كَ لَئِن دِيكْهِي سُوْرَةُ يُوْسُفِ آيَت ۳۹ كَا حَاشِيَه (۷) اِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ عَطْفَ بِيَانِ هِيْنَ اَبُوَيْكَ كَا۔

دلچسپ ہے! منے نے دیکھا کہ جگمگ جگمگ کرتے گیارہ تارے، ضو فشاں سورج اور مژنی چاند اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسے یہ خواب بڑا ہی عجیب معلوم ہوا۔ وہ یہ دُرُ با منظر دیکھ کر پھولا نہیں سمایا۔ دوڑا ہوا اباجان کے پاس گیا اور لاڈ سے کہنے لگا: ”اباجی! آپ یقین کریں، میں نے چمکتے دکتے گیارہ ستارے روشن سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“ اباجان خواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خواب جس قدر دلچسپ تھا اسی قدر عظمت آفریں بھی تھا اور سپیدہ صبح کی طرح واضح بھی تھا۔ مگر چونکہ بچے نے تعبیر لینے کے لئے خواب نہیں سنایا تھا اس لئے تعبیر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، البتہ اس کو صیغہ راز میں رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا:

”منے! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ شیطان بیشک انسان کا کھلا دشمن ہے۔“ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں، اس پر باپ کی مہربانیاں دیکھ کر جلتے ہیں، شفقتیں دیکھ کر بھنٹتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ پیارے! ہوشیار رہنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہہ دینا، اندیشہ ہے کہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں، شیطان سے کیا اطمینان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ تیری ایذا رسانی کے لئے ضرور ان سے کوئی ناروا حرکت کرادے گا۔ اس لئے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب چھپائے رکھنا، بھول کر بھی بھائیوں سے ظاہر نہ کرنا۔ خواب سے اتنی بات ننھے یوسف بھی سمجھ رہے تھے کہ اس میں میری بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اسی طرح تیرے پروردگار تجھے منتخب فرمائیں گے، اور تجھے سخن فہمی سے حصہ عطا فرمائیں گے، اور تجھ پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمت پوری فرمائیں گے جس طرح ماضی میں تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری فرما چکے ہیں، یقین جان تیرے پروردگار سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات دیکھ کر یا وحی الہی سے واقف ہو کر ننھے یوسف کو تین خوش خبریاں سناتے ہیں (یاد رہے کہ خواب کی تعبیر نہیں دے رہے) ^(۱) پہلی بشارت — یہ دی ہے کہ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو برگزیدہ بنائیں گے یعنی نبوت عطا فرمائیں گے، عزتیں اور عظمتیں بخشیں گے اور بلند درجات و مراتب سے نوازیں گے جن میں ان کی کوشش کا مطلق دخل نہ ہوگا۔ جس طرح اللہ پاک نے ان کو ایسا اچھا خواب دکھلایا ہے اسی طرح اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرمائیں گے، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نوازشوں سے مالا مال فرمائیں گے۔

(۱) خواب تعبیر کا محتاج نہیں، وہ اپنی تعبیر آپ ہے بس مراد متعین ہونی باقی ہے جو وقت پر ہوگی، جس کا تذکرہ سوویں آیت میں آ رہا ہے۔

دوسری بشارت — یہی کہ اللہ پاک ان کو معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کا جوہر عطا فرمائیں گے، خواب سن کر اس کے اجزا کو فراموش سے ٹھکانے لگانے کا ملکہ عطا فرمائیں گے۔ قَاوِنِلْ مَصْدَرُہے اس کے معنی ہیں: ”بات کو اس کی اصل مراد کی طرف لوٹانا، اس کا موقع محل سمجھنا اور معاملات کے نتائج کو پرکھ لینا“ اور اَحَادِیْث جمع ہے حَدِیْث کی جس کے معنی ہیں ”باتیں“ پس قَاوِنِلْ اَلْاَحَادِیْث کا مطلب محض خواب کی تعبیر نہیں، بلکہ یہ ترکیب اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ اس بشارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو سخن فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دیں گے، وہ بصیرت ان کو عطا فرمائیں گے جس سے وہ ہر معاملہ کی گہرائی میں اترنے اور اس کی نتھ کو پالینے کے قابل ہو جائیں گے، کوئی بات کتنی ہی الجھی ہو اس کو اس طرح سلجھالینے کی مہارت اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے کہ جس سے ساری باتوں کی کل ٹھیک بیٹھ جائے۔ البتہ خواب کی تعبیر کا علم تاویل الاحادیث کے مفہوم سے باہر نہیں، بلکہ وہ بھی اس بشارت میں داخل ہے۔

تیسری بشارت — یہی کہ خاص طور پر یوسف پر اور عام طور پر پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ انعامات فرمائیں گے۔ جس طرح ماضی میں ان کے بزرگوں پر انعامات کی بارش فرماتے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ان کے پردادا ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر جو ان کے دادا ہیں اللہ پاک نے اپنی نعمتیں پوری فرمائی ہیں اسی طرح ان شاء اللہ یہ سلسلہ ابھی اور آگے چلے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ذکر تو اضعاف نہیں کیا اور اس لئے بھی نہیں کیا کہ ان کا معاملہ بیٹے کے سامنے ہے۔

عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ خاندانی عظمتیں، دینی بزرگیاں اور عزتیں زیادہ سے زیادہ تین پشتوں تک چلتی ہیں۔ بیٹے کو تو عام طور پر پہنچتی ہیں اور پوتوں تک شاذ و نادر ہی جاتی ہیں۔ پس اگر کسی خاندان میں پردوں تک یہ میراث پہنچے تو بڑا ہی شکر کا مقام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے سامنے یہ باتیں ذکر کر کے اللہ پاک کا شکر بجالا رہے ہیں اور بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ یقین جان! تیرے پروردگار سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ جو جس کے قابل نظر آتا ہے اس کو وہ چیز دیتے ہیں۔ ان کو نہ پوتوں سے میر ہے نہ پردوں سے — تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا! اگر کوئی خاندان قابلیتیں پیدا کرتا رہے تو اللہ پاک پوتوں تک کیا سو پشتوں تک انعامات فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قابلیتوں سے تہی داماں ہو جائے تو بیٹا بھی محروم رہ جائے گا حدیث صحیح میں نبی اکرم ﷺ نے اس خاندان کی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا: $\text{الکرم بن الکرم بن الکرم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم}$ ^(۱) یعنی اس خاندان کا ہر آفتاب است!

حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری بشارت سے ایک خاص بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر خاندان میں ایک فرد بھی معاملہ فہم ہو، سخن فہمی کا جوہر رکھتا ہو، عظمتوں کا مالک ہو اور فضل خداوندی کا مورث (اترنے کی جگہ) ہو تو اس سے پورے خاندان کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس طرح اللہ پاک کا یہ عظیم الشان انعام ایک فرد سے بڑھ کر پورے خاندان کو شامل ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ خاندان اس فرد سے جڑا رہے، کٹ کر نہ رہ جائے!

حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر چالیس سال بعد ظاہر ہوئی (حضرت شہد ادرحمہ اللہ)
معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا ضروری نہیں

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ①

بڑی نشانیاں	آيَاتٍ	کے قصہ میں	بخدا ابا تحقیق	لَقَدْ
پوچھنے والوں کے لئے	لِلْمُؤْمِنِينَ	اور ان کے بھائیوں	تھیں	كَانَ
		(کے قصہ میں)	یوسف (علیہ السلام)	فِي يُوسُفَ ①

یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں قریش کے لئے سبق ہے

اب واقعہ یہ کہہ کر باقاعدہ شروع کیا جاتا ہے کہ — قسم بخدا! حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کی سرگذشت میں پوچھنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں — یعنی اے پوچھنے والو! یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، اس میں تمہارے لئے بڑی نشانیاں ہیں — سورت کے دیباچے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھنے والے کفار مکہ تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے اشارے پر آپ ﷺ کا امتحان کرنے کے لئے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے کا کیا سبب ہوا؟ قرآن کریم واقعہ بیان کرنے سے پہلے تنبیہ کرتا ہے کہ یہ واقعہ، واقعہ دریافت کرنے والوں کے لئے بڑا سبق آموز ہے، انہیں چاہئے کہ واقعہ سن کر ایک طرف نہ کر دیں بلکہ اسے اچھی طرح پوچھیں۔

مگر افسوس مکہ والوں نے سنی ان سنی کر دی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی سرگذشت سے کوئی سبق نہیں لیا بلکہ انہوں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا؟ بلا آخر (۱) فِي يُوسُفَ مع معطوف خبر مقدم ہے مکان کی اور آیت مع متعلق اسم مؤخر ہے اور كَانَ (ماضی) تحقیق کے لئے ہے۔

ان کے سامنے بھی وہی نتیجہ آیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے آیا تھا۔ انہوں نے بھی جل بھن کر اپنے بھائی محمد ﷺ کے قتل کے مشورے کئے۔ ناپاک منصوبے بنائے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا، عزت و آبرو پر حملے کئے، وطن سے بے وطن کیا، مگر جلد وہ دن آ گیا کہ وہ اسی بھائی کے قدموں میں گرے اور اس سے رحم و کرم کی بھیگ مانگنے لگے، فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی منظر تھا جو یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھائیوں کی آخری حاضری کے موقع پر تھا۔ شکست خوردہ اہل مکہ حضور پاک ﷺ کے سامنے سرنگوں کھڑے تھے، آپ ان سے ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے آپ نے پوچھا: ”تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟“ انہوں نے عرض کیا اَخْ كَرِيمٌ وَاِبْنُ اَخٍ كَرِيمٍ: آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں! اس پر حضور پاک ﷺ نے اعلان فرمایا کہ: میں تمہیں وہ جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ تم پر آج ملامت تک نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا!

اِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اِقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَوْاطِرْحُوهُ أَرْضًا يَجْعَلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ۝ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَ إِنَّا لَهُ لَكٰفِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَدْهَبُوا بِهِ وَآخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ۝ قَالُوا لَإِنِ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُونَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَبِيضِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِّرْ بَصِيرًا ۝

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۰﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَةً قَالَ
يُبَشِّرُهُمْ هَذَا عِلْمٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِم مَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ
دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ
لَا مِرَاتَةَ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَخْذَهُ وَلَدًا ۖ

اَدُّ	(یاد کرو) جب	مُتَبِّينَ	صریح (کھلی)	صُلِحِينَ	تیک
قَالُوا	کہا انھوں نے (آپس	اَفْتَلُوا	مارڈالو	قَالَ	کہا
لِيُؤَسِّفَ ^(۱)	میں)	يُؤَسِّفَ	یوسف (کو)	قَالَ	ایک کہنے والے نے
وَآخُوهُ	یقیناً یوسف	اَوْ اَطْرَحُوهُ	یا پھینک دو اس کو	مِنْهُمْ	ان میں سے
اَحَبُّ	اور اس کا بھائی	اَرْضًا ^(۲)	کسی زمین میں	لَا تَقْتُلُوا	مت مارڈالو
اِلَىٰ اٰیٰتِنَا	زیادہ پیارے (ہیں)	يَعْمَلُ ^(۳)	فارغ ہو جائے گی	يُؤَسِّفَ	یوسف (کو)
مِثْلًا	ہمارے ابا کو	لَكُمْ	تمہارے لئے	وَالْقُوَّةُ	اور ڈال دو اس کو
وَنَحْنُ	ہم سے	وَجَعَلَهُ	توجہ	فِي غَيْبَتٍ ^(۵)	گہرائی میں
عُصْبَةٌ	حالانکہ ہم	اٰیٰتِكُمْ	تمہارے ابا (کی)	الْحَبِّ	کچے کنویں (کی)
اِنَّ اٰبَاكَ	جماعت (ہیں)	وَتَكُونُوا ^(۴)	اور ہو جاؤ گے تم	يَلْتَقِطُهُ ^(۶)	(تاکہ) اٹھالے اس کو
لَفِي صَبَلٍ	بلاشبہ ہمارے ابا	مِنْ بَعْدِهِ	اس کے بعد	بَعْضُ	کوئی
	بھول (غلطی) میں ہیں	قَوْمًا	لوگ	السَّبَّارَةِ	راہ چلتا قافلہ

(۱) لام ابتدائیہ ہے، مضمون جملہ کی تاکید کے لئے آیا ہے (روح) — یوسف مع معطوف مبتدا ہے اور احب مع متعلق خبر ہے (۲) ارضاً حرف جر فی ہٹانے کی وجہ سے منصوب ہوا ہے (۳) یعمل مجزوم ہے حرف علت حذف کیا گیا ہے اور جواب امر ہے (۴) وتكونوا جزم کے ساتھ ہے اور جواب امر پر معطوف ہے (روح) (۵) الغیابة من الوادی او الحب: وادی یا کنویں کی گہرائی — الحب وہ گہرا کنواں جس کی کوئی تعمیر نہ کی گئی ہو اور مینڈ نہ بنی ہو — غیبت الحب درحقیقت مرکب توصیفی ہے، الٹ کر مرکب اضافی بنایا ہے (۶) لقط (ن) اور اللقط الشیء: زمین سے حفاظت کے لئے کوئی چیز اٹھانا۔

در اس حالے کہ ہم	وَتَحْنُ	اور بلاشبہ ہم اس کی	وَإِنَّا لَهُ	اگر ہو تم	إِن كُنْتُمْ
جماعت ہیں	عُصْبَةً	حفاظت کرنے والے	لِحَافِظُونَ	کرنے والے	فَجَلِيلِينَ
(تو) بیشک ہم تب تو	إِنَّا إِذَا	(ہیں)	قَالَ إِنِّي	کہا انھوں نے	قَالُوا
نقصان اٹھانے والے	لَخَسِرُونَ	فرمایا بے شک مجھے	كَيْحُزُّنِي	اے ہمارے ابا!	يَا أَبَانَا
ہوئے	فَلَمَّا	غمگین کرے گی	أَنْ تَذْهَبُوا	آپ کا کیا حال ہے	مَا لَكَ
پھر جب	ذَهَبُوا	(یہ بات) کہ تم لے جاؤ	بِهِ ^(۳)	(کہ) نہیں اعتبار	لَا تَأْمَنَّا ^(۱)
وہ لے گئے	بِهِ	اسے	وَإِخَافُ	کرتے آپ ہمارا	عَلَى يُوسُفَ
اس کو	وَاجْمَعُوا	اور ڈر ہے مجھے	أَنْ يَأْكُلَهُ	یوسف کے معاملہ میں	وَأَنَا
اور طے کر لیا انھوں	أَنْ يَجْعَلُوهُ ^(۵)	کہ پھاڑ کھائے اسے	الذَّائِبُ ^(۳)	حالانکہ ہم بلاشبہ	لَهُ
نے	فِي غَيْبَتِ	کوئی بھیڑیا	وَ أَنْتُمْ	اس کے لئے	لِنَصْحُونِ
کہ کر دیں وہ اس کو	الْجُبِّ	در انحالیکہ تم	عَنْهُ	خیر خواہ (ہیں)	أَرْسَلَهُ
گہرائی میں	وَأَوْحَيْنَا	اس سے	غَفْلُونَ	بھیجے اس کو	مَعَنَا
کچے کنویں (کی)	إِلَيْهِ	بے خبر ہوؤ	قَالُوا	ہمارے ساتھ	عَدَا
اور وحی کی ہم نے	لِنُنَبِّئَهُمْ	کہا انھوں نے	لَيْنِ	کل	يُرْتَمَ ^(۲)
اس کی طرف	لِنُنَبِّئَهُمْ	قسم بخدا! اگر	أَكَلَهُ	(تاکہ) پھل پھلاری	وَيَلْعَبُ
(کہ) تم البتہ ضرور		پھاڑ کھایا اس کو	الذَّائِبُ	کھائے وہ	
جتلاؤ گے انھیں		کسی بھیڑیے نے		اور کھیلے کو دے وہ	

(۱) تَأْمَنَّا اصل میں تَأْمَنَّا تھا، نون کا نون میں ادغام کیا ہے اَمِنَ (س) اَمْنَا وَ اَمَانَةٌ: اعتبار کرنا، امین بنانا — تَأْمَنُ فِعْلٌ مضارع کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے اس کے ساتھ فاعلیہ جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے — یاد رہے کہ یہاں ادغام محض نہیں ہے بلکہ ادغام مع الاشام ہے۔ اشام کہتے ہیں ضم الشفتین من غیر إحداث شیء فی النون (ہونٹوں کو ملایا نون میں کوئی تغیر کے بغیر) قاری سے اس کی مشق ضروری ہے اور یہاں اشام پہلے نون کے حذف شدہ پیش کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ تَمْنَا عَنَّا اور مَنَا وغیرہ سے فرق ظاہر ہو جائے جن میں پہلا نون ساکن ہے (۲) اى: يتسع فى اكل الفواكه ونحوها (روح) جواب امر ہے (۳) باصلہ کی ہے ذہب بہ: لے جانا (۴) الذئب کا الف لام جسی ہے۔ (۵) اجمع القوم على كذا: اتفاق کرنا۔

اس (بات) پر جو	عَلَى مَا	یقین کرنے والے	يُؤْمِنُونَ	ان کا اجرا (معاملہ)	يَا أَيُّهَا
تم بیان کرتے ہو	تَصِفُونَ	ہمارا	لَنَا ^(۳)	یہ	هَذَا
اور آیا	وَجَاءَتْ	اگرچہ ہوں ہم	وَلَوْ كُنَّا	دراں حالے کہ وہ	وَهُمْ
ایک مسافر قافلہ	سَيَّارَةٌ	سچے	صَادِقِينَ	نہیں جانتے ہوں گے	لَا يَشْعُرُونَ
پس بھیجا انہوں نے	فَأَرْسَلْنَا	اور لائے وہ	وَجَاءُوا	اور آئے وہ	وَجَاءُوا
اپنا پنھیارا (سقا، پانی	وَأَرْدَهُمْ	اس کے کرتے پر	عَلَى قَبِيضِهِ	اپنے والد کے پاس	أَبَاهُمْ
بھرنے والا)		خون	يَدْمِهِ	عشاء کے وقت	عِشَاءً
پس لٹکا یا اس نے	فَأَدْلَى	جھوٹا	كَذِبٍ ^(۴)	روتے (ہوئے)	يَبْكُونَ
اپنا ڈول	ذَلُوكَ	فرمایا	قَالَ	کہنے لگے	قَالُوا
بولا	قَالَ	بلکہ	بَلْ	اے ہمارے ابا!	يَا أَبَانَا
اُو، خوش خبری!	يُبَشِّرُنِي	مزین کی ہے	سَوَّكْتَ ^(۵)	بے شک گئے ہم	إِنَّا ذَهَبْنَا
یہ چھو کر (لڑکا) ہے	هَذَا غُلْمٌ	تمہارے لئے	لَكُمْ	آپس میں دوڑ لگاتے	نَسْتَبِقُ ^(۶)
اور چھپالیا انہوں نے	وَأَسْرَوْهُ	تمہارے نفوس نے	أَنْفُسَكُمْ	اور چھوڑ دیا ہم نے	وَمَرَكْنَا
اس کو		ایک بات	أَمْرًا	یوسف (کو)	يُوسُفَ
سامان تجارت بنا کر	بِضَاعَةٍ ^(۸)	پس صبر	فَصَبْرٌ ^(۷)	پاس	عِنْدَ
اور اللہ پاک	وَاللَّهُ	عمدہ (بہتر ہے)	جَمِيلٌ	اپنے سامان کے	مَتَاعِنَا
خوب واقف (ہیں)	عَلِيمٌ	اور اللہ پاک ہی	وَاللَّهُ	پس پھاڑ کھایا اس کو	فَاكَلَهُ
اس سے جو	رِمَا	مدد خواستہ (مدد چاہے	الْمُسْتَعَانُ ^(۷)	کسی بھیڑیے نے	الذَّئِبُ
وہ کر رہے ہیں	يَعْمَلُونَ	ہوئے) ہیں		اور نہیں (ہیں) آپ	وَمَا أَنْتَ

(۱) باء صلہ کی ہے نبأ بہ خبر دینا (۲) تَسَابِقٌ وَاسْتَبَقَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔
 دوڑنے کی ریس (۳) لام صلہ کا ہے (۴) ووصف بالمصدر مبالغۃ (روح) (۵) سَوَّلَ تَسْوِيلًا: مزین کرنا، روغن
 قاز ملنا (۶) صَبْرٌ جَمِيلٌ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے آی خَيْرٌ (۷) الْمُسْتَعَانُ اسم مفعول ہے، استعانت سے۔
 (۸) بِضَاعَةٌ حال ہے۔

وَ شَرَوْهُ (۱)	اور لین دین کر لیا	فِيهِ	اس میں	أَكْرَمِي	باعزت کرتو
أَنْهَوْنَ نِيَّاسَ كَا	انہوں نے اس کا	مِنَ الزَّاهِدِينَ	بے رغبت	مَثْوِيَّةٌ	اس کی فرد گاہ
بِثَمَنٍ	قیمت پر	وَقَالَ	اور کہا	عَلَيْتِ	شاید
بِحَسَنِ	بہت ہی کم	الذِّي	(اس شخص نے) جس نے	أَنْ يَنْفَعَنَا	کہ کام آئے وہ ہمارے
دَرَاهِمٍ (۲)	یعنی درہم	اشْتَرَاهُ	خرید ان کو	أَوْ	یا
مَعْدُودَةٍ	گنتی کے	مِنْ قِصْرٍ (۳)	مصر میں	تَشْتَدُّ	بتالیں ہم اس کو
وَكَانُوا	اور تھے وہ	لَا مَرَاتِبَةَ	اپنی بیوی سے	وَلَدًا	لڑکا

یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے وزیر کے محل تک

حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ان کے حقیقی بھائی بن یامین سے، دوسرے لڑکوں کی بہ نسبت زیادہ محبت تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بن یامین کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں رشد و سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ ان کا مستقبل درخشاں اور تابناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ طبعی طور پر مرکز توجہ بن گئے تھے، تیسری وجہ یہ تھی کہ عمر میں یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے اور چھوٹی اولاد سے طبعاً زیادہ محبت ہوتی ہے اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سیرت و صورت اور ہونہاری پدر بزرگوار کی خصوصی محبت کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ دوسرے بھائیوں کو یہ چیز ناگوار تھی۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا۔ — (یاد کرو) جب ان لوگوں نے (آپس میں) کہا: ”یوسف اور اس کے بھائی (بنیامین) ہمارے ابا کو یقیناً ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت ہیں۔ اور وہ صرف دو ہیں۔ یعنی وقت پر کام آنے والے تو ہم ہیں کیونکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں جو باپ کی ضعفی میں کام آسکتے ہیں۔ ان چھوٹے لڑکوں سے کیا امید کی جاسکتی ہے؟ — ہمارے ابا یقیناً صریح بھول میں ہیں۔ کہ ہم جوان بیٹوں کو جو آڑے وقت ان کے کام آسکتے ہیں، اتنا عزیز نہیں رکھتے جتنا ان چھوٹے بچوں کو عزیز رکھتے ہیں جو ان کے کسی کام نہیں آسکتے لہذا۔ یوسف کو یا تو مار ڈالو یا انجانی سرزمین میں پھینک دو۔ یعنی کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو جہاں سے وہ واپس نہ آسکے۔ — تاکہ (جب یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے تو) تمہارے لئے تمہارے ابا کی توجہ

(۱) شَرَى يَشْرِي شِرَاءً: خرید و فروخت کرنا، اضراد میں سے ہے (۲) دراهم بدل ہے ثَمَنٌ سے (۳) مِنْ قِصْرٍ: من بیان یہ ہے اور جملہ بیان یہ بتلانے کے لئے لایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟

خالص ہو جائے۔ یعنی جب وہ نہ رہے گا تو تم ہی منظور نظر بن جاؤ گے اور ابا کی ساری توجہات اور مہربانیوں کے تنہا تم ہی حقدار ہو جاؤ گے۔ اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جاؤ گے۔ یعنی ابا کی پیغمبرانہ توجہ کی برکت سے تم نیک اور صالح بن جاؤ گے۔

وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو مقصدوں سے برا معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک مقصد تھا والد بزرگوار کے منظور نظر بننے کی خواہش اور دوسرا مقصد تھا ایک پیغمبر کی توجہ کا مرکز بننے کی آرزو، اور دونوں ہی مقصد نیک تھے بلکہ عبادت تھے۔ مگر ان کے سوچنے کا طریقہ غلط تھا۔ یکوشش کرنا کہ ابا ہم سے محبت کرنے لگیں یا ہم ابا کے منظور نظر بن جائیں، بہت اچھی کوشش ہے۔ حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”اللہ پاک کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے“^(۱)۔ اسی طرح پیغمبر کی توجہ اپنی طرف کھینچنا بھی بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک باری اکرم ﷺ نے صحابہؓ سے سوال فرمایا کہ: ”بتلاؤ، وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، جو مومن کی مثال ہے؟“ صحابہ کرامؓ جنگل کے درختوں میں گم ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ ”کھجور“ کا درخت ہے، مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لئے شرم غالب آئی اور بول نہ سکا۔ صحابہ کرام جب جواب نہ پاسکے تو انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ وہ درخت بتلائیں؟ حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ کھجور کا درخت ہے“۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: میں نے بعد میں اپنے والد ماجد (حضرت عمرؓ) سے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے دل میں آیا تھا مگر میں بول نہ سکا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو میرے لئے سرخ اذٹوں سے بہتر ہوتا“^(۲)۔ تمہارے جواب سے حضور پاک ﷺ خوش ہوتے، آپ کی نگاہ میں تمہاری وقعت بڑھتی اور یہ بات میرے لئے بھی باعث عزت ہوتی، میں بھی آپ ﷺ کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔

الغرض یہ دونوں مقصد بہت ہی اچھے مقصد تھے، مگر ضروری ہے کہ ان کو جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے، غلط طریقے سے یا ناجائز ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے والدین کے منظور نظر بننے کے لئے ان کی خدمت کرنا اور اطاعت فرمانبرداری سے ان کا دل جیتنا تو درست ہے مگر اس مقصد کی خاطر دوسرے بھائیوں کی والدین سے غلط شکایتیں کرنا ہرگز جائز نہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک نیک بلکہ بہت ہی نیک مقصد کو غلط بلکہ بہت ہی غلط طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے^(۱) وہ سوچ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا باپ کی نظروں سے روپوش اور چھل

(۱) رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمر (مشکوٰۃ ص ۴۱۹) (۲) رواہ البخاری عن ابن عمر (ص ۱۲۴ ج ۳) اور ایسی حرکت زلت (لغزش) کہلاتی ہے۔ معصیت (گناہ) نہیں ہوتی۔ کیونکہ معصیت (گناہ) نام ہے برے مقصد سے برا کام کرنے کا اور زلت کہتے ہیں برا کام ہو جانے کا یا اچھے مقصد سے برا کام کرنے کا۔

کردیں مگر۔۔۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: ”تم یوسف کو مار نہ ڈالو، اسے کچے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو“^(۱)، تاکہ اسے کوئی راہ چلتا قافلہ اٹھالے جائے، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔۔۔ تو بس یہی کرو، مار ڈالنا ہرگز مناسب نہیں، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی ہمت کبھی نہ کرو، البتہ روپوش کر دینے میں کوئی حرج نہیں یہ زیادہ برائیاں، اگر تمہیں یوسف کے معاملہ میں کچھ کرنا ہی ہے تو بس اتنا کرو کہ کسی کچے کنویں کی گہرائی میں اتار دو جہاں وہ مرے بھی نہیں اور نکل بھی نہ بھاگے، پھر جب کوئی راہ چلتا قافلہ وہاں سے گزرے گا تو اسے اٹھالے جائے گا اور تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔

آپس میں یہ باتیں ہوئیں مگر کوئی بات طے نہ پائی البتہ اتنی بات طے تھی کہ یوسف کا علاج کچھ کرنا ضروری ہے مگر مشکل یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، کبھی بھائیوں کے ساتھ جنگل نہیں بھیجتے تھے اس لئے اب مرحلہ تھا ابابا کو آمادہ کرنے کا، وہ لوگ اس مقصد کے لئے اباجان کے پاس گئے اور۔۔۔ انہوں نے کہا: ”اے ہمارے ابا! کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے واقعی خیر خواہ ہیں؟۔۔۔ خدا نخواستہ ہم کوئی اس کے بدخواہ نہیں۔۔۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ وہ پھل پھلاری کھائے اور کھیلے کودے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔۔۔ آپ مطلق اندیشہ نہ کریں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔۔۔ جواب دیا: ”مجھے یہ بات یقیناً غمگین کرے گی کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خطرہ ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا پھاڑ کھائے دریاں حالے کہ تم اس سے بے خبر ہوؤ۔۔۔ یعنی یوسف کو تمہارے ساتھ جنگل بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا اول تو مجھے اس نورِ نظر کے بغیر چین نہیں آئے گا، دم بھر کے لئے اس کی جدائی مجھے گوارا نہیں، تمہارے ساتھ جانے کا تصور ہی مجھے غمگین بنائے دیتا ہے۔ دوسرے یہ خطرہ ہے کہ تمہاری غفلت میں اسے کوئی بھیڑیا پھاڑ کھائے۔

ان لوگوں نے کہا: ”واللہ! اگر کسی بھیڑیے نے اسے پھاڑ کھایا، دریاں حالے کہ ہم جماعت ہیں تب تو ہم یقیناً زیاں کار ہوئے!۔۔۔ یعنی اگر ہماری جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کو کوئی بھیڑیا کھا جائے تو سمجھو کہ ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ اپنے بھائی سے ایک بھیڑیے کو بھی دفع نہ کر سکے ہمارا تو وجود ہی بے کار ثابت ہوا۔ بھلا اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہوگا کہ دس تنومند بھائیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک بھیڑیا کمزور بھائی کو لے جائے؟ ایسا

(۱) پہلے کنویں کچے ہوتے تھے، اینٹوں وغیرہ کی کوٹھی بچی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اس لئے چاروں طرف سے مٹی پانی میں گرتی رہتی تھی، پھر بارش کے بعد مٹی نکال دیتے تھے اور کنویں کا استعمال شروع کرتے تھے، اس طرح کنواں اوپر سے چوڑا ہوتا رہتا تھا، اور پانی بیچ میں رہتا تھا، اور ارد گرد خشک جگہ ہوتی تھی، لوگ اندر اتر کر پانی پیتے تھے، اور بھر کر باہر لاتے تھے، پانی کا حصہ الجب ہے اور ارد گرد کا حصہ غیابہ ہے، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس خشک حصہ میں اتار دیا تھا، بچہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، پانی میں نہیں ڈالا تھا، ورنہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتے اور قتل کرنا لازم آتا۔

ہو جائے تو کہنا چاہئے کہ ہم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ اور پہلی وجہ کا جواب لڑکوں نے نہیں دیا کیونکہ وہ ظاہر ہے۔ اولاد کی محبت ایک فطری جذبہ ہے، جس کو اولاد کی مصلحت کی خاطر کسی نہ کسی دن بالائے طاق رکھنا ہی پڑتا ہے، اور اولاد کو گود سے علاحدہ کرنا پڑتا ہے۔

قصہ جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا اصرار دیکھا تو جنگل لے جانے کی اجازت دیدی۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انھوں نے طے کیا کہ اسے کچے کنویں کی گہرائی میں اتار دیں۔ تو پھر کون چیز ان کے لئے مانع ہوتی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی حیلہ کر کے یوسف علیہ السلام کو باپ کے پاس سے جنگل لے گئے تھے، وہاں انھوں نے ایک بار پھر مشورہ کیا کہ اب بتاؤ یوسف کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب وہ پوری طرح ہمارے اختیار میں ہے۔ مشاورت کے بعد ان لوگوں نے یہی طے کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، چنانچہ وہ لوگ یہ حرکت کر گزرے، وہاں کون تھا جو ان کا ہاتھ پکڑتا۔ اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور ان لوگوں کو ان کا یہ معاملہ جتلاؤ گے اور وہ جانتے نہ ہوں گے۔ یعنی ادھر بھائیوں نے قرارداد کے موافق انھیں کنویں میں اتارا، ادھر وحی آئی: ”تم معاملہ کی مطلق پروا نہ کرو، بالکل نہ گھبراؤ ایک وقت ایسا آیا چاہتا ہے کہ تم یہ سب کارروائی ان لوگوں کو یاد دلاؤ گے، اور تم ایسے بلند مقام پر ہوؤ گے جہاں تمہارے ہونے کا انھیں سان گمان بھی نہ ہوگا۔ انھیں خبر بھی نہ ہوگی کہ تم وہی یوسف ہو جن کے ساتھ انھوں نے یہ برتاؤ کیا تھا۔ اس وحی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مشکل آسان کر دی، شفقتِ پدری سے محروم ہوئے تو رحمتِ خداوندی نے دستگیری فرمائی اور کچے کنویں میں ان کے بچاؤ کا سامان کر دیا، معصوم دل کو بھی تسلی دیدی اور پائے استقامت کو بھی مضبوط کر دیا۔

اور وہ لوگ عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ تاکہ رات کی سیاہی جھوٹی آہ و بکا کی کسی حد تک پردہ داری کرے۔ کہنے لگے: ”اے ہمارے ابا! سچ سچ، ہم آپس میں دوڑ لگانے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، پس اسے کسی بھیڑیے نے کھالیا۔ یعنی ابا جان! بس اتنی غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور یوسف کو اپنے کپڑوں اتوں کے پاس چھوڑ دیا، ہمارے وہاں سے بٹتے ہی یوسف کو کسی بھیڑیے نے پھاڑ کھالیا۔ اور آپ تو ہمارے یقین کرنے والے نہیں، چاہے ہم سچے ہوں!۔ یعنی یوسف کے معاملہ میں پہلے ہی سے آپ کو ہماری طرف سے بدگمانی ہے۔ اس لئے چاہے ہم بات بالکل سچی کہہ رہے ہوں مگر آپ کو ہماری بات کا یقین ہی نہیں آئے گا۔ مگر دیکھئے یہ ہے اس کا خون لگا ہوا کرتا۔ اور وہ لوگ اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگالائے۔ کوئی بکری وغیرہ ذبح کر کے اس کا لہو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگالائے اور یہ جھوٹا لہو دکھا کر ابا یقین دلانے لگے کہ

بھیڑیئے کے زخمی کرنے سے یہ کرتا خون آلود ہو گیا ہے۔ ابا جان کو جو اندیشہ تھا اسی کو وہ لوگ واقعہ بنا لائے۔ کہتے ہیں کہ ابا نے دیکھا تو کرتا بالکل صحیح سالم تھا۔ فرمایا۔ بیٹو! یہ بھیڑیا کیسا حکیم تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر کرتے کو چھوا تک نہیں۔ بلکہ تمہارے لئے تمہارے نفوس نے ایک بات مزین کی ہے۔ یعنی بھیڑیئے نے تو کھایا نہیں، تمہارے ہی نفوس نے ایک بات بنائی ہے۔ سب تمہاری سازش اور من گھڑت باتیں ہیں۔ پس (اب میرے لئے) عمدہ صبر بہتر ہے۔ ”عمدہ صبر“ وہ ہے جس میں کسی غیر کے سامنے شکوہ شکایت نہ ہو اور نہ انتقام لینے کی کوشش کی جائے نہ جوع فزع اور گریہ وزاری کی جائے۔ اور اللہ پاک ہی مدد خواستہ ہیں اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ یعنی اللہ پاک ہی سے مانگتا ہوں کہ وہ اس معاملہ میں میری مدد فرمائیں اور تم جو بات بیان کر رہے ہو اس میں خیر فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے معاملہ کی نوعیت سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک بناوٹ ہے جو ان حاسد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے مگر آپ اتنی بڑی عم آئینہ خبر سن کر بردبار اور باوقار رہے، اور ایک عالی ظرف انسان کی طرف صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے اور پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس کے منتظر رہے۔

اور ایک قافلہ آیا، پس انھوں نے اپنا پنھیارا بھیجا، پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا: واہ! یہ چھو کر ہے! اور ان لوگوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ پاک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہیں۔ کہتے ہیں کہ تین دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے پھر اتفاق سے وہاں ایک قافلہ آیا، جو مصر جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے کناں دیکھ کر اپنا ہشتی (سقا) بھیجا، اس نے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے، شاید کوئی آدمی مجھے نکالنے آیا ہے، وہ ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس طرح ان کی کنویں سے رہائی کا خود بخود سامان ہو گیا۔ پنھیارا آپ کا کھڑا دیکھ کر چلا یا واہ واہ! واہ! بڑی خوشی کی بات! یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ اُس زمانہ میں غلامی کا رواج تھا، قافلہ والوں نے اس کم سن اور خوب صورت لڑکے کو سامان تجارت بنا کر چھپا لیا یعنی ان لوگوں نے دل میں سوچ لیا کہ اس لڑکے کو بیچیں گے اور کہیں کوئی دعوے دار نہ نکل آئے اس خطرہ سے اس کو چھپا کر رکھا۔ اور اللہ پاک سارے معاملہ سے خوب باخبر ہیں بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں، قافلہ والے کیا سوچ رہے ہیں اور اللہ پاک کیا کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے رہو!

اور ان لوگوں نے بہت ہی کم قیمت میں یعنی گنتی کے چند روپیوں میں اس کا لین دین کر لیا، اور وہ اس میں بے رغبت تھے۔ قافلہ مصر پہنچا، وہاں انھوں نے اس گراں قدر ہستی کا چند ٹکوں میں لین دین کر لیا۔ کیونکہ مال مفت دل بے رحم! جو بھی ہاتھ لگا اس کو غنیمت جانا، گاڑھے سپینے کی کمانی تو تھی نہیں کہ زرخ بالا کرنے کی کوشش کرتے یا کم قیمت پر اٹھنے کا انھیں افسوس ہوتا۔ اور مصر میں جس شخص نے انھیں خریدا اس نے اپنی بیگم سے کہا: ”اس کی فرودگاہ باعزت رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے

یا ہم اسے اولاد بنا لیں۔۔۔ بیخزید نے والا شخص مصر کا وزیر تھا۔ مشہور ہے: ”قدر جوہر شاہ بداند یا بداند جوہری“ (ہیرے کی قیمت شاہ جانتا ہے یا جوہری) کا می کے لئے تو وہ ایک معمولی پتھر ہوتا ہے قافلہ والوں کے لئے تو آپ ایک معمولی غلام تھے اور وہ بھی مفت ہاتھ لگے تھے مگر مصر کے وزیر نے اس جوہر کو پہچان لیا، اس نے چند روپیوں میں آپ کو مول لے لیا۔ گھر لے جا کر اپنی بیگم کو سونپا اور ہدایت کی کہ اسے چند نکلوں کا غلام نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو پوری عزت و احترام سے رکھا جائے، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے اور اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے محض اپنی رحمت سے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا! زندان چاہ سے نکال کر قصر شاہی میں پہنچا دیا، جہاں وہ شہزادوں کی طرح ناز و نعم سے پلے بڑھے۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَتَنَّا بَلَدًا ۚ أَشَدَّ آتِنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۲﴾

اور جب پہنچا وہ	وَكَذَلِكَ	باتوں (کا)	الْأَحَادِيثِ	اور اس طرح	وَكَذَلِكَ
اپنی جوانی (کو)	مَكَّنَّا	اور اللہ پاک	وَاللَّهُ	قدم جمائے ہم نے	مَكَّنَّا
عطا فرمایا ہم نے ان کو	لِيُوسُفَ	غالب (ہیں)	غَالِبٌ	یوسف کے	لِيُوسُفَ
حکم	فِي الْأَرْضِ	اپنے کام پر	عَلَى أَمْرِهِ	سر زمین (مصر) میں	فِي الْأَرْضِ
اور علم	وَلِنُعَلِّمَهُ	لیکن	وَلَكِنَّ	اور تاکہ سکھائیں ہم	وَلِنُعَلِّمَهُ
اور اسی طرح	أَشَدَّ	اکثر	أَكْثَرَ	انھیں	أَشَدَّ
بدلہ دیتے ہیں ہم	آتِنَاهُ	لوگ	النَّاسِ	کچھ	آتِنَاهُ
نیوکاروں (کو)	حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ	نہیں جانتے	لَا يَعْلَمُونَ	مطلب اخذ کرنا	حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ
	وَكَذَلِكَ				وَكَذَلِكَ
	نَجْزِي				نَجْزِي
	الْمُحْسِنِينَ				الْمُحْسِنِينَ

یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پہلا انقلاب

حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دو انقلاب آئے ہیں ایک غلامی سے باعزت زندگی کی طرف انقلاب اور

(۱) أَشَدَّ: طاقت و قوت کا زمانہ۔ یہ لفظ یا تو جمع کے وزن پر مفرد ہے یا ایسی جمع ہے جس کا کوئی مفرد نہیں۔

دوسرا قید خانہ کی تنگ و تاریک زندگی سے بادشاہ کی ندی اور ہم نشینی کی طرف انقلاب۔ قرآن پاک نے دونوں جگہ قدرت الہی کو یاد دلایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے سرزمین (مصر) میں یوسف کے قدم جمادیئے۔ یعنی اللہ پاک جل شانہ نے اپنی کامل قدرت سے اور لطیف تدبیر سے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں کی قید سے نکال کر حکومت مصر کے وزیر کے گھر تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت بٹھا کر ترقی کا سامان کر دیا۔ اور عزیز مصر کی قدر شناسی یوسف علیہ السلام کی آئندہ سر بلندیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، رفتہ رفتہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم جم گئے۔ اور تاکہ ہم انھیں کچھ سخن فہمی کا سلیقہ سکھائیں۔ یعنی اللہ پاک جل شانہ کو یہ بھی منظور تھا کہ وزیر کے گھر میں رہ کر بڑے سرداروں کی مجلسیں دیکھیں اور سلطنت کے رموز و اشارات سمجھیں، اور باتوں کو ان کے ٹھکانے پر بٹھانے کا کامل سلیقہ اور تجربہ حاصل کریں۔

صحرا کی نیم خانہ بدوشی اور گلہ بانی کے ماحول میں یہ بات ممکن نہ تھی اور اللہ پاک جل شانہ وقت کی سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ حکومت کی باگ ڈور آپ کو سونپنا چاہتے تھے اور اس کے لئے جس واقفیت، تجربے اور بصیرت کی ضرورت تھی اس کے نشوونما کا کوئی موقع بدوی زندگی میں نہ تھا اس لئے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو سلطنت مصر کے سب سے بڑے عہدہ دار کے ہاں پہنچا دیا۔ اور اس طرح یہ موقع پیدا ہو گیا کہ آپ کی تمام قابلیتیں پوری طرح نشوونما پائیں۔ اور اللہ پاک اپنے کام پر قابو یافتہ ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دیکھئے! بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو گرانہا چاہا مگر اللہ پاک نے ان کو آسان رفعت پراٹھایا، سچ ہے اللہ پاک جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ مگر کوتاہ نظر سمجھتے نہیں، ہمیشہ انسانی تدبیروں کے مقابلہ میں اللہ پاک کا چاہا ہوا غالب آتا ہے مگر اکثر لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے۔ اللہ پاک جب کسی کا کوئی ذن کردہ کمال ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے حاسدوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ ﴿۱۵۹﴾ طُوِيَتْ، أَتَّخَّ لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ

(جب اللہ تعالیٰ کوئی ایسی فضیلت پھیلانا چاہتے ہیں جو لپیٹ دی گئی ہے تو اس کے لئے حاسدوں کی زبانوں کو مقدر

فرماتے ہیں)

اور جب وہ اپنی نوجوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم و علم عطا فرمایا۔ یعنی مادی نعمتوں کے ساتھ روحانی نعمتوں سے بھی نوازا، نبوت عطا فرمائی، اور ان پر حکم و علوم کا فیضان کیا۔

نبوت کی دولت، عمر کی پختگی کے زمانہ میں عطا ہوتی ہے چنانچہ عام طور پر چالیس سال کی عمر میں انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت ملتی ہے۔ ”علم“ سے مراد وہ خاص علم ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کو وحی کے ذریعہ براہ راست عطا فرمایا

جاتا ہے۔ اور ”حکم“ سے مراد احکام اور ذمہ داریاں ہیں جو علم نبوت کی ایک خاص قسم ہیں ”اقتدار“ مراد نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۷۴ میں حضرت لوط علیہ السلام کو حکم و علم ملنے کا ذکر ہے، حالانکہ ان کو اقتدار نہیں ملا تھا۔ بلکہ ”حکم“ سے مراد احکام خداوندی اور ذمہ داریاں ہیں۔ سورۃ الرعد (آیت ۳۷) میں قرآن پاک کو ”حکم“ کہا گیا ہے کیونکہ قرآن پاک احکامات خداوندی کا مجموعہ ہے۔ اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، بلکہ جو بھی نیکوکاری کو شعار بناتا ہے اس کو اللہ پاک دینی اور دنیوی نعمتوں سے بہرہ ور فرماتے ہیں۔

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
 مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْٓ اَحْسَنُ مَثْوٰى لِّىْٓ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۱۰۰ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ
 بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۝۱۰۱ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ ۝۱۰۲ اِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝۱۰۳ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ ۝۱۰۴ وَالْفَيَآسِيْدَ هَا لَكَ الْبَابُ
 ۝۱۰۵ قَالَتْ مَا جَزَاؤُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۰۶ قَالَ هِيَ
 رَاوَدْتْنِيْ عَنْ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَآهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۝۱۰۷ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ قَبْلِ قَصْدَقْتُ
 وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝۱۰۸ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَلَا بَتَّ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۰۹
 فَلَمَّا رَا قَمِيْصَهٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۝۱۱۰ اِنْ كَيْدُكُمْ عَظِيْمٌ ۝۱۱۱ يُّوْسُفُ
 اَعْرَضَ عَنْ هٰذَا ۝۱۱۲ وَاسْتَغْفِرْ لِيْ لِدُنْيٰكَ ۝۱۱۳ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝۱۱۴

۱۶۱

وَرَاوَدَتْهُ ^(۱)	اور روڑے ڈالے اسے	فِي بَيْتِهَا	اس کے گھر میں (تھے)	وَغَلَّقَتِ ^(۲)	اور اچھی طرح بھڑ
الَّتِي ^(۲)	اس (عورت) نے جو	عَنْ نَفْسِهِ ^(۳)	ان کے نفس سے (فریب	الْاَبْوَابَ	لئے اس نے
هُوَ	(کہ) وہ		کرنے کے لئے)		دروازے

(۱) رَاوَدَ مُرَاوَدَةٌ: چاہنا، رَاوَدَ عَنْ نَفْسِهِ: فریب دینا، برائی کی ترغیب دینا، پھسلانا، ڈورے ڈالنا (۲) الَّتِي اپنے صلہ کے ساتھ
 فاعل ہے (۳) عَنْ نَفْسِهِ متعلق ہے رَاوَدَتْ سے مضمین خَادَعَتْ (۴) تشدید الفعل للتكثير فى المفعول (روح)

وَقَالَتْ	اور کہنے لگی	أَنْ رَأَى	دیکھتے وہ	سَيِّدَهَا	اس کے شوہر کو
هَيْتَ لَكَ ^(۱)	آ جاؤ	بُرْهَانَ	دلیل	كَذَا	پاس
قَالَ	کہا اس نے	رَبِّهِ	اپنے پروردگار (کی)	الْبَابِ	دروازے (کے)
مَعَادَ	پناہ	كَذَلِكَ	یوں ہی (ہوا)	قَالَتْ	کہنے لگی
اللَّهُ	خدا (کی)	لِنَصْرَفِ	تاکہ پھیر دیں ہم	مَا جَزَاءَهُ	نہیں (ہے) سزا
إِنِّي ^(۲)	بلاشبہ وہ	عَنْهُ	ان سے	مَنْ أَرَادَ	(اس کی) جو نیت کرے
رَبِّيَ	میرے آقا (ہیں)	الشَّوْءِ	برائی	يَاهْلِكَ	آپ کی گھروالی پر
أَحْسَنَ	بہترین بنائی (انھوں نے)	وَالْفَحْشَاءِ	اور بے حیائی	سُوءًا	بری
مَثْوَايَ	میری فرودگاہ	إِنِّي	بلاشبہ وہ (تھے)	إِلَّا أَنْ	مگر یہ کہ
إِنَّهُ	یقیناً نشان یہ ہے کہ	مِنْ عِبَادِنَا	ہمارے بندوں میں سے	يُسْجَنَ	قید کر دیا جائے
لَا يُفْلِحُ	نہیں کامیاب ہوتے	الْمُخْلِصِينَ	چنے ہوئے	أَوْ عَذَابٌ	یا کوئی سزا (دی جائے)
الظَّالِمُونَ	نا انصاف لوگ	وَاسْتَبْقَا	اور آگے پیچھے دوڑے	الْيَمِّ	دردناک
وَلَقَدْ	اور قسم بخدا! واقعہ یہ ہے:	دُونِ	دونوں	قَالَ هِيَ	کہا (اس نے) وہی
هَمَّتْ	پختہ ارادہ کر لیا ہے اس نے	الْبَابِ	دروازے (کی طرف)	رَاوَدْتَنِي	ڈورے ڈالے اس نے
بِهِ ^(۳)	ان کا	وَقَدَّاتِ ^(۴)	اور چاک کر دیا اس نے	عَنْ نَفْسِي	مجھ پر
وَهُمْ	اور پختہ ارادہ کر لیتے وہ	قَمِيصَتُهُ	ان کا کرتہ	عَنْ نَفْسِي	میرے نفس سے (فریب
بِهَا ^(۳)	اس کا	مِنْ دُبُرٍ	پیچھے سے	كَرْنِي كَلْنِي	کرنے کے لئے)
كَوْلًا	اگر نہ	وَالْقَبَا ^(۵)	اور پایادونوں نے	وَشَهِدًا ^(۶)	اور گواہی دی

(۱) هَيْتَ لَكَ اسم فعل معنی امر ہے (۲) إِنَّهُ کی ضمیر عورت کے شوہر کی طرف راجع ہے، رَبِّي خبر ہے اور أَحْسَنَ الخ دوسری خبر ہے (۳) بہ اور بہائیں باصلہ کی ہے هُمْ (ن) هَمًّا بالشیء: پختہ ارادہ کرنا، چاہنا۔ (۴) قَدَّاتِ (ن) قَدَّ الشیء لِسبائی میں پھاڑنا یا کاٹنا (۵) أَلْفَاءُ الْفَاءُ: پانا۔ (۶) فَسَّرَ مجاهد — فیما أخرجه عنه ابن جریر — الشهادة بالحکم ای: وحکم حاکم من أهلها (روح) شَهِدَ (س، ک) شَهِودًا وَشَهَادَةً کے معنی حاضر ہونے اور معائنہ کرنے کے ہیں۔ خواہ معائنہ بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت (چشم باطن) کے ساتھ ہو اور شہادت (گواہی) وہ بیان ہے جو اس علم کی بناء پر ہو جو مشاہدہ بصر یا مشاہدہ بصیرت کے ذریعہ حاصل ہوا ہو (راغب)

بلاشبہ	إِنَّ	چاک کیا ہوا	قَدْ	ایک گواہی دینے والے	شَاهِدًا
تمہاری چالیس	كَيْدًا كُنَّ	پچھے سے	مِنْ دُبُرٍ	(نے)	مِنْ أَهْلِهَا
بڑی (ہوتی ہیں)	عَظِيمًا	تو وہ جھوٹ کہتی ہے	فَكَذَّابَتْ	اس کے کنبہ میں سے	إِنَّ كَانَ
اے یوسف!	يُوسُفَ	اور وہ	وَهُوَ	اگر ہے	قَمِيصُهُ
جانے دیجئے	أَعْرَضَ	بچوں میں سے (ہے)	مِنَ الصَّادِقِينَ	اس کا کرتہ	قَدْ
اس (بات) کو	عَنْ هَذَا	پس جب دیکھا اس نے	فَاكْتَأَرًا	چاک کیا ہوا	مِنْ قَبْلِ
اور معافی مانگ (اے	وَاسْتَغْفِرِي	ان کے کرتے کو	قَمِيصُهُ	آگے سے	فَصَدَّقَتْ
عورت)		چاک کیا ہوا	قَدْ	تو وہ سچ کہتی ہے	وَهُوَ
اپنے قصور کی	لِذَنبِكَ	پچھے سے	مِنْ دُبُرٍ	اور وہ	مِنَ الْكَاذِبِينَ
بلاشبہ تو ہے	إِنَّكَ كُنْتَ	(تو) کہا اس نے	قَالَ	جھوٹوں میں سے (ہے)	وَإِنْ كَانَ
خطا کاروں میں سے	مِنَ الْخَاطِئِينَ	بلاشبہ یہ	إِنَّكَ	اور اگر ہے	قَمِيصُهُ
❁	❁	تمہارے کردوں میں سے (ہے)	مِنْ كَيْدِكَ كُنَّ	اس کا کرتہ	

جن کا آسرا تھا وہی تنکے ہو اپنے لگے!

پچھلی آیتوں میں قدرتِ خداوندی یاد دلانے کے بعد اب پھر قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جس معزز گھر میں پہنچے تھے، اس گھر کی مالکہ آپ کے حسن و جمال پر مفتون ہو گئی، شوہر نے جسے حکم دیا تھا کہ یوسف کو عزت سے رکھنا وہی ان کی عزت کی دھجیاں اڑنے کے لئے تیار ہو گئی، جس سے ماں بننے کو کہا تھا وہ ہوس کی دیوی بن گئی۔ فرماتے ہیں — اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے ان کے نفس پر ڈورے ڈالے — اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ وہ آپ کے زلف و ابرو پر فریفتہ ہو چکی تھی، اس لئے وہ آپ کو متوجہ کرنے کے لئے جتنی تدبیریں کام میں لاسکتی تھی لائی۔ مگر جب دیکھا کہ دوسری طرف سے جواب نہیں ملتا تو ایک دن عشق میں وہ بات کر بیٹھی جو اس معاملہ کی انتہا تھی — اور اس نے اچھی طرح دروازے بھیڑ لئے، اور کہنے لگی: ”لو آ جاؤ!“ — یعنی دل کشی اور ہوش ربابی کے سارے سامان جمع کر کے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کے دل کو ان کے قابو سے باہر کر دے۔ انسان کو ضبطِ نفس پر جو مواقع مجبور کر سکتے ہیں ان کو راہ سے دور کر کے کھلے لفظوں میں طالب ہوئی — آپ نے جواب دیا: ”پناہ بخدا! وہ یقیناً میرے آقا ہیں، انھوں نے مجھے اچھی منزلت دی ہے“ — پھر کیا اب میں ان کی چیز میں خیانت کروں؟ یہ بڑی ناانسانی

ہوگی۔ اور نا انصافی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی میں ایسی ناپاک حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ عزیز مصر میرے آقا ہیں، مہربانی ہیں انھوں نے مجھے عزت دی ہے (۱) پس کیا اب میں اپنے محسن کے ناموں پر حملہ کروں؟ یہ نمک حرامی، محسن کشی اور نا انصافی ہوگی اور مجھے خوب معلوم ہے کہ نا انصافی کرنے والے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔

اور اللہ! صورتِ حال یہ تھی کہ وہ عورت ان کا پختہ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس کا پختہ ارادہ کر لیتے، اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یعنی صورتِ حال یہ تھی: شاہی خاندان کی ایک نوجوان عورت، محبوب نہیں، بلکہ عاشق، مکان کا دروازہ بند اور وہ اصرار کر رہی ہے کہ مجھے شاد کام کیجئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود نوجوان حسین اور دروازے بند، رقیب کا خوف نہ مختص کا ڈر، گھر کی مالکہ خود ذمہ دار، ایسے میں بے قابو ہو کر بڑے سے بڑا زاہد تقویٰ کا دامن چھوڑ بیٹھے، مگر یوسف علیہ السلام اس سخت آزمائش میں بال بال بچ گئے۔ انھوں نے اس عورت کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ اس پیکرِ عصمت نے اس عورت کو صاف جواب دیا کہ یہ بات ناممکن ہے۔

یہی ”پروردگار کی دلیل“ تھی جو وقت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں آگئی کہ میرے لئے اس عورت کی دعوتِ عیش قبول کرنا کسی طرح زیبا نہیں۔ آیتِ پاک کا طرزِ بیان بالکل انوکھا ہے۔ قاعدہ سے لولا شروع کلام میں آنا چاہئے مگر یہاں درمیان میں آیا ہے کیونکہ مقصود یہ بیان کرنا نہیں کہ: ”یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کی دلیل دیکھ کر اس عورت کا قصد کرنے سے بچ گئے“ بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ”صورتِ حال بڑی فتنہ خیز تھی اگر یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے تو ممکن نہ تھا کہ بچ جاتے“

بالکل یہی طرزِ بیان سورۃ القصص (آیت دس) میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حکم خداوندی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں چھوڑ تو آئیں، مگر ان کا دل بے قرار ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ﴿إِنَّ كَادَتْ كَتُبْدَىٰ بِهٖم كُوْلًا أَنْ رَبَّنَا نَعْلَمَ قَلْبَهَا﴾ قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو صبر نہ دیتے یعنی راز فاش نہ کرنا محض اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا اور نہ صورتِ حال تو ایسی نازکتھی کہ وہ بے چین ہو کر راز فاش کر دیتیں۔

یہاں بھی وہی اندازِ بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ارادہ نہ فرمانا محض اس وجہ سے تھا کہ وقت پر پروردگار کی دلیل ان (۱) اس آیت میں ”رب“ بمعنی آقا ہے۔ آگے آیت اکتالیس اور بیالیس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ ”آقا“ ہی کے معنی میں استعمال کیا ہے اور لفظ ”رب“ کے یہ معنی دینے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے، بغیر اضافت کے ”رب“ اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے۔

کے ذہن میں آگئی ورنہ صورتِ حال کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ کسی طرح بچ نہ سکتے۔ یوں ہی (ہوا) تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یعنی پیروں کی پھسلن میں یوسف علیہ السلام کی یہ ثابت قدمی اس وجہ سے تھی کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندے تھے، اس لئے ہم نے کوئی چھوٹی بڑی برائی ان تک پہنچنے نہیں دی۔

اور یہی عصمتِ انبیاء کی حقیقت ہے، نبی کی معصومیت کے یہ معنی نہیں کہ ان سے گناہ کی قوت سلب کر لی جاتی ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کرنے کی قدرت اور بشریت کی تمام صفات کے ساتھ حفاظتِ خداوندی انبیاء کرام علیہم السلام کے شامل حال رہتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ان کو کسی چھوٹی بڑی برائی میں مبتلا ہونے ہی نہیں دیتے انھیں اللہ پاک ایسی زبردست دلیلیں سوجھاتے ہیں جن کے مقابلہ میں خواہشِ نفس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

آیت کے اسلوب پر غور فرمائیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے بچا دیا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ: ”ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا“۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شانِ نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی بچے ہوئے تھے، مگر برائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا، اللہ پاک نے اس جال کو توڑ دیا۔

اور (پھر ایسا ہوا کہ) دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے۔ یوسف علیہ السلام آگے جا رہے تھے تاکہ جلدی سے دروازہ کھول کر نکل جائیں اور وہ عورت ان کا پیچھا کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ دروازے پر پہلے پہنچ کر کھولنے نہ دے، غرض ہر ایک پہلے دروازے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اور اس نے ان کا کرتہ پیچھے سے پھاڑ دیا۔ وہ کرتہ پکڑ کر کھینچ کر، یوسف علیہ السلام کو روکنا چاہتی تھی اور خود پہلے دروازے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کھینچا تانی میں پیچھے سے آپ کا کرتہ پھٹ گیا۔ اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ اتفاق سے ناوقت اس کا شوہر گھر آ گیا۔ ادھر یہ دونوں آگے پیچھے دروازے پر پہنچے۔ ادھر وہ بھی پہنچ گیا اور دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ عورت نے حقیقت کو چھپانے کے لئے، اور اپنے کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے جھٹ سے بات بنائی اور الزام یوسف علیہ السلام کے سر دھر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ: ”جو شخص

آپ کی گھر والی پر نییت خراب کرے اس کی سزا بس یہی ہے کہ قید کر دیا جائے یا (اور) کوئی دردناک سزا“ (دی جائے) یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے صحیح واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے کہا: ”اسی نے میرے نفس پر ڈورے ڈالے ہیں“۔ اب معاملہ نہایت پیچیدہ ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں اور موقع کا گواہ کوئی نہیں۔ بلا آخر عورت کے عزیزوں میں سے ایک معاملہ فہم آدمی نے ایسا فیصلہ کیا کہ اس سے مجرم عورت ثابت ہوئی اور سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ چھوٹ گئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اور عورت کے کنبہ والوں میں سے ایک

فیصلہ دینے والے نے فیصلہ دیا کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کہتی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کا کرتہ سامنے سے پھٹا ہے تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ اقدام یوسف علیہ السلام کی جانب سے تھا اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لئے کش مکش کر رہی تھی اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت ان کے پیچھے پڑی تھی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ پس جب شوہر نے ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اس نے کہا: ”بلاشبہ یہ تمہاری چالوں میں سے (ایک چال) ہے، واقعہ تمہارے مکر غضب کے ہوتے ہیں!۔ یعنی شوہر نے عورت کی سرزنش کی اور کہا کہ یہ تیرا فریب ہے، اور تم عورتوں کی چالوں سے خدا کی پناہ! بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔

اس کے بعد شوہر نے معاملہ کو دبانے کے لئے یوسف علیہ السلام سے کہا۔ اے یوسف! اس بات کو جانے دیجئے! — آگے نہ بڑھائیے، کسی سے ذکر نہ کیجئے کہ سخت رسوائی اور بدنامی کا موجب ہے۔ اور (عورت سے کہا) تو اپنے قصور کی معافی مانگ، بلاشبہ تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ اور اس طرح عورت سے معافی منگوا کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس وقت کی مصری معاشرت میں شوہر اتنا ہی کر سکتا تھا بلکہ یہ تو شوہر نے بہت کچھ کر لیا۔ ان کی معاشرتی اور ازدواجی زندگی بس ویسی ہی تھی جیسی آج یورپ کی یا یورپ زدہ سوسائٹیوں کی ہے جہاں عورتیں اپنے کاموں میں اور اپنے تصرفات میں بالکل آزاد ہوتی ہیں، مردوں کے دباؤ میں رہنا پسند نہیں کرتیں بلکہ ازدواجی زندگی میں انہی کا پلہ بھاری رہتا ہے اور اس معاشرہ میں عصمت کا معاملہ عملاً غیر اہم ہوتا ہے۔ لوگ سب کچھ جانتے ہیں مگر اسے ناگزیر حالت سمجھ کر برداشت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب معاملہ کھل گیا تو شوہر کی زبان پر بے اختیار آ گیا کہ: یہ تم عورتوں کے مکر ہیں۔ تم لوگوں کے فریب بڑے ہی غضب کے ہوتے ہیں، اس سے اس وقت کی عورتوں کی عام اخلاقی حالت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ ﴿ اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ ﴾ عزیز مصر کا قول ہے جو قرآن پاک نے نقل کیا ہے، خود قرآن پاک کا فیصلہ نہیں اور عزیز کی رائے بھی اپنے وقت کی اور اپنے شہر کی عورتوں کے بارے میں ہے، دنیا جہاں کی تمام عورتوں کے بارے میں نہیں

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَرَبِيْنَ تُزَاوِدُنَّ فَنَفْسِهٖۙ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لِهِنَّ

مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ۚ وَقَالَتِ اخْرِجْ عَلَيَّهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
 وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتِ
 فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فِيهِ ۚ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ
 مَا أَمَرْنَا لَيَسْبُغَنَّ وَليَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي
 إِلَيْهِ ۚ وَلَا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ
 رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا
 الْآيَاتِ لَيَسْجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

۱۶۶

سنی اس نے	سَمِعَتْ	باتحقیق	قَدْ	اور کہنے لگیں	وَقَالَ
ان کی مکارانہ باتیں	بِعَمَلِهِنَّ	اس کے دل کو کھائل	شَغَفَهَا ^(۳)	بیگمات	نِسْوَةً ^(۱)
(تو) بھیج دیا اس نے	أَرْسَلَتْ	کیا ہے	حُبًّا ^(۴)	شہر میں	فِي الْمَدِينَةِ ^(۲)
(بلانے والے کو)		(اس کی محبت) نے	إِنَّا	بیگم	امْرَأَتِ
ان کی طرف	إِلَيْهِنَّ	پیشک ہم	لَنُرِيهَا	عزیز (کی)	الْعَزِيزِ
اور تیار کئے اس نے	وَأَعْتَدَتْ	دیکھتے ہیں اس کو	فِي صَلِيلٍ	پھسلاتی ہے	ثُرَاوُدَ
ان کے لئے	لَهُنَّ	غلطی میں	مُتَّبِعِينَ	اپنے جوان غلام (کو)	قَدْحَهَا
گاؤ تکے	مُتَّكَأً ^(۵)	صریح	فَلَمَّا	اس کے نفس سے (شاد)	عَنْ نَفْسِهِ
اور دیدی اس نے	وَآتَتْ	پس جب		کام ہونے کے لئے)	

(۱) تانیثہ غیر حقیقی، ولذا لم يلحق فعله تاء التانیث (روح البیان) نِسْوَةٌ مَوْنَتْ غیر حقیقی اس لئے ہے کہ یہ اسم جمع ہے اس کا کوئی مفرد نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے شرح شذور الذہب ص ۱۳۹ (۲) جار مجرور قَالَ سے متعلق ہیں (۳) شَغَفَهَا (ف) شَغَفًا: دل کے پردے کو زخمی کرنا (۴) حُبًّا تَمِيزُ مَحْوَلٍ عَنِ الْفَاعِلِ ہے (۵) مُتَّكَأً (اسم مکان) سہارا لگانے کی جگہ، وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے، گاؤ تکہ — سمند اور گاؤ تکہ لگانے سے مراد میز لگانا، ضیافت کا سامان کرنا اور کھانا کھانے کے لئے بٹھانا ہے۔

جو حکم دوں گی میں اس کو (تو) ضرور ہی قید کیا جائے گا وہ اور ضرور ہی ہو جائے گا وہ ذلیلوں میں سے کہا آپ نے میرے پروردگار! قید خانہ زیادہ پسند (ہے) مجھے نہ نسبت اس چیز کے (کہ) بلا رہی ہیں وہ عورتیں مجھے اس کی طرف اور اگر نہ پھیریں گے آپ مجھ سے ان کی چالیں	مَا أَمُرُكَ لَيْسَجَنَّ (۱) وَلَيَكُونَنَّ (۷) فَمِنَ الضَّعِيفِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا يَدْعُونَ نِسَاءً إِلَيْهِ وَأَلَّا (۸) تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ	نہیں ہے یہ شخص آدمی نہیں (ہے) یہ شخص مگر فرشتہ بزرگ کہنے لگی وہ تو یہی (ہے) (وہ) جو کہ برا بھلا کہتی تھیں تم مجھ کو اس کے بارے میں اور قسم بخدا! تحقیق پھسلا یا میں نے اس کو اس کے نفس سے (شاد کام ہونے کے لئے) پس وہ باز رہا اور واللہ اگر نہ کرے گا وہ	مَا هَذَا بَشَرًا إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ (۳) الَّذِي لُتْمَتْنِي (۴) فِيهِ وَلَقَدْ رَأَوُذُنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمَ (۵) وَلَكِنِ لَّمْ يَفْعَلْ	ہر ایک (کو) ان میں سے چھری اور کہا اس نے نکل آ ان کے سامنے پس جب دیکھا ان عورتوں نے اس کو (تو) بڑا سمجھا ان عورتوں نے اس کو اور خون خون کرنے انہوں نے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں پاکی ہے اللہ کے لئے	كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَيَكِينًا وَ قَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ اَكْبَرْتَهُ (۱) وَ قَطَعْنَ (۲) أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ
---	--	--	--	---	---

(۱) اَلْجَبْرُ الْاِمْرُ: بڑا سمجھنا (۲) قَطَعَ الشَّيْءُ: کٹنے کٹنے کرنا (۳) ذَلِكُنَّ میں ذَا اسم اشارہ ہے اور سُنَّ ضمیر مؤنث خطاب کے لئے ہے۔ مخاطب کے حالات کے اعتبار سے تذکیر، تانیث، تشبیہ اور جمع میں یہ ضمیر بدلتی رہتی ہے ذَلِكْ (واحد مذکر کے لئے) تَلْكَ (واحد مؤنث کے لئے) ذَلِكُمَا (ثنیہ کے لئے) ذَلِكُمْ (جمع مذکر کے لئے) ذَلِكُنَّ (جمع مؤنث کے لئے) (۴) لُتْمَتُنْ بروزن فُلْتُنْ ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث حاضر نبی مفعول ہے لَامٌ (ن) لَوْمًا: ملامت کرنا (۵) اِسْتَعْصَمَ بِهِ: مضبوط پکڑنا، پناہ لینا اور باز رہنا (۶) لَيْسَجَنَّ فعل مضارع مجہول، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، صیغہ واحد مذکر غائب سَجَنَةً (ن) سَجَنًا قید کرنا (۷) لَيْكُونَنَّ فعل مضارع معروف، لام تاکید بانون تاکید خفیفہ، صیغہ واحد مذکر غائب۔ یہاں نون خفیفہ قرآنی رسم الخط میں شکل الف لکھا گیا ہے (۸) اِلَّا مَرْكَبٌ ہے اِنْ شَرَطِيہ اور لَامٌ نافیہ سے۔

ان کے لئے	لَكُمْ	ان سے	عَنْهُ	(تو) مائل ہو جاؤ گامیں	أَصْبُ ^(۱)
بعد	مِنْ بَعْدِ	ان (عورتوں) کی چالیں	كَيْدَ هُنَّ	ان کی طرف	رَأَيْتَنَّ
دیکھنے	مَا رَأَوْا	بلاشبہ وہ	إِنَّهُ	اور ہو جاؤ گامیں	وَأَكُنَّ
(نشانوں کے)	الْآيَاتِ	ہی	هُوَ	نادانوں میں سے	مَنْ الْجَاهِلِينَ
(کہ) ضرور قید کر دیں	لَيَسْجُذَنَّ ^(۲)	سب کچھ سننے والے	السَّيِّئِ	سودعا قبول فرمائی	فَأَسْتَجَابَ
وہ ان کو	كَيْدَ هُنَّ ^(۳)	سب کچھ جاننے والے	الْعَالِيَمِ	ان کی	لَهُ
ایک مدت تک	كَيْدَ هُنَّ ^(۳)	(ہیں)	الْعَالِيَمِ	ان کے پروردگار نے	رَبَّهُ
		پھر ظاہر ہوا	ثُمَّ بَدَا	چنانچہ پھیر دی (اللہ نے)	فَصَرَفَ

شاہی بیگمات کا طعنہ اور عزیز کی بیوی کا جواب

عزیز مصر نے اگر چہ رسوائی سے بچنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ جو ہوا سو ہوا، اب اس کا چرچا نہ کریں، اس میں میری بدنامی ہے اور اپنی قصور وار بیوی سے معافی منگوا کر بات کو دبا دیا تھا۔ مگر بات کسی طرح پوشیدہ نہ رہ سکی، شدہ شدہ سرکاری بیگمات تک پہنچ گئی۔ اور شہر میں بیگمات چرچا کرنے لگیں کہ: ”عزیز کی بیگم اپنے جوان غلام کو، اس کے نفس سے (شاد کام ہونے کے لئے) پٹی پڑھاتی ہے، محبت نے اس کا دل گھائل کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح محظوظی میں ہے!“۔ یعنی ان عورتوں میں یہ چرچے ہونے لگے کہ افسوس! وزیر (۴) کی بیوی، اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی! کیسا کمینہ پن ہے کہ اپنے ہی غلام پر مرتجھ گئی اور اس کے لئے بے تاب ہے اور ہر طرح سے پھسلاتی اور غلاتی ہے، ہمارے خیال میں یہ کھلی نادانی ہے۔ ایسے معزز عہدے دار کی بیگم کے لئے یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ وہ ایک غلام پر رگرنے لگے۔ پس جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنیں تو ان کو بلاوا بھیج دیا۔

(۱) أَصْبُ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، اصل میں أَصْبُوْتُ تھا، جواب شرط ہونے کی وجہ سے حرف علت کے حذف کی شکل میں جزم آیا ہے۔ صَبَا (ن) صَبَوَةٌ الیہ: مائل ہونا مشتاق ہونا (۲) لَيَسْجُذَنَّ فعل مضارع معروف، لام تاکید بانون تاکید ثقید، صیغہ جمع مذکر غائب اور ضمیر مفعول ہے (۳) حَتَّى حرف جر ہے (۴) قرآن پاک میں اَلْعَزِيْزُ آیا ہے جس کے معنی ہیں شریف، قوی، معزز اور ایسا با اختیار حاکم جو کبھی مغلوب نہ ہو، جسے کوئی عاجز نہ کر سکے اور جس کی مانند کوئی نہ ہو۔ اور اصطلاح میں حکومت مصر کے ایک معزز عہدے کا نام تھا۔ یہ کیا عہدہ تھا؟ عام طور پر مفسرین کرام اس کو ”وزیر خزانہ“ کا ہم معنی سمجھتے ہیں۔ شاید انھوں نے یہ بات آیت پچپن کے ظاہر سے سمجھی ہے واللہ اعلم۔

یعنی عمائدین شہر کی عورتوں میں جو یہ چرچے چل رہے تھے وہ محض اظہارِ تأسف نہیں تھے بلکہ ان کی مکارانہ باتیں تھیں۔ وہ بناوٹ اور ریاکاری سے طعن تشنیع کر رہی تھیں، بظاہر ان کی باتوں سے پارسائی چکی تھی مگر حقیقت میں وہ رال پڑا رہی تھیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا شہرہ جو بھی سنتی تھی وہ مشتاق دیدہ ہو جاتی تھی، شوق اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگتا تھا۔ شہر بھر کے امیر گھرانوں کی بیگمات یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر سمجھ رہی تھیں۔ جو بھی سنتی کہ ایک عبرانی غلام ایسا طرح دار^(۱) ہے کہ عزیز کی بیوی اس پر جان دینے لگی ہے مگر وہ قابو میں نہیں آتا، تو بے اختیار اس سے ملنے کی مشتاق بن جاتی تھیں۔ وزیر کی بیگم نے جب یہ مکارانہ باتیں سنیں تو ان عورتوں کو بلاوا بھیجا۔ اور اس نے ان کے لئے گاؤ تکیے آراستہ کئے۔ یعنی ان کے لئے میر لگائی، کھانے پینے کی ایک شان دار محفل جمائی۔ اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی۔ تاکہ کائے کی چیزیں کھانے کے لئے چھری سے کاٹیں۔ اور اس نے حکم دیا: ”ان کے سامنے نکل آ“۔ یعنی جب سب عورتیں دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کے لئے چھریاں ہاتھ میں لیں تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے نکل آ! غلام بے چارہ مرتا کیا نہ کرتا، مالک کے حکم سے ان کے سامنے نکل آیا۔ پس جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا تو دنگ رہ گئیں۔ تمام عورتیں جمال یوسفی کی ایک جھلک دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔ اور اپنے ہاتھ خون خون کر لئے۔ عشق نہاں طشت از بام ہو گیا۔ اور کہنے لگیں: ”سبحان اللہ! یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے!“۔ یعنی یہ نور کا پتلا کوئی بزرگ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے اسے انسان کس نے کہا!؟۔ عزیز کی بیگم بولی: ”تو یہی ہے وہ جس کے معاملہ میں تم مجھے ملامت کرتی ہو!۔ یعنی اب اس نے سینہ تان کر کہا:

این است کہ خوں خورده و دل مُردہ بے را ❁ بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کے را

(یہی ہے جو کتنوں کا خون پی گیا اور دل لے گیا ❁ بسم اللہ! اگر کسی میں نظارے کی سکت ہے)

مجمع کا یہ رنگ دیکھ کر عزیز کی بیوی کھل پڑی اور بھرے مجمع میں اس نے کہا۔ اور اللہ! میں نے اس کے نفس سے شاد کام ہونے کے لئے اس پر ڈورے ڈالے مگر وہ باز رہا۔ کسی طرح قابو میں نہ آیا، میں نے اس کا دل لینا چاہا مگر بندہ خدا نے اسے ایسا مضبوط تھا مے رکھا کہ کسی طرح نہ دیا۔ اور قسم بخدا! اگر وہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو ضرور ہی قید کیا جائے گا اور یقیناً ذلیلوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ جتلائے دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا اور مجھے شاد کام نہ کیا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کر دیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ یہ اس نے اپنی آمرانہ شان کا مظاہرہ کیا، وہ عاشق ہوئی تو کیا

(۱) طرح دار: مضدار، خوش انداز۔

ہوا؟ آخر مالکہ بھی تو تھی؟ وزیر کی بیگم بھی تو تھی؟ مجمع میں اس کی کچھ تو شان ظاہر ہونی چاہئے؟

اس واقعہ کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقہ کی اخلاقی حالت ایسی ہی ہو رہی تھی جیسی آج یورپ اور امریکہ کی سوسائٹیوں کی اور مغرب زدہ معاشرے کی عورتوں کی آزادی کے نام پر ہو گئی ہے۔ وزیر کی بیوی بڑے عہدہ داروں کے گھر کی بیگمات کے سامنے اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انھیں قائل کرتی ہے کہ ایسے جوان رعنا^(۱) پر میں مر نہ پتی تو آخر اور کیا کرتی؟ پھر یہ عالی مرتبہ خواتین اپنے عمل سے اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں وہی کچھ کرتی جو وزیر کی بیگم نے کیا، پھر شریف خواتین کی اس بھری مجلس میں معزز میزبان کو اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ اگر اس کا خوب صورت غلام اس کی خواہش نفس کا کھلونا بننے پر راضی نہ ہوگا تو وہ اسے جیل بھجوادے گی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے یہ وقت بڑا نازک تھا۔ گھر کی مالکہ تو ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ہی جس سے ان کا شب و روز کا سابقہ تھا، اب شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں ان پر فریفتہ ہو گئی تھیں، اب ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف سیکڑوں خوب صورت جال ہیں، جو ہر وقت، ہر جگہ آپ کو پھانسنے کے لئے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ اس کٹھن منزل میں پروردگار کے حضور میں دست بدعا ہوتے ہیں۔ آپ نے دعاء فرمائی: ”اے میرے پروردگار! قید خانہ ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کام کے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلارہی ہیں۔ اور اگر آپ ان کے داؤ بیچ مجھ سے نہ پھیریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا! — آپ حالات کی سنگینی کا خیال کر کے کانپ اٹھتے ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ پروردگار سے مدد کی التجا کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں: ”میرے مولا! میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا تامل کہاں کہ ان بے پناہ مکاریوں کا مقابلہ کر سکوں، آپ مجھے سہارا دیجئے اور مجھے ان ہڈ فریب جالوں سے بچائیے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں، خدا یا میں اس برے عمل کے مقابلہ میں قید خانہ کو ترجیح دیتا ہوں، مجھے قید و بند منظور ہے مگر مولا! آپ کی نافرمانی منظور نہیں۔“ پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ ان عورتوں کی چالیں ان سے پھیر دیں، یقیناً وہی سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔

اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی سیرت کو ایسی مضبوطی بخشی کہ تمام عورتوں کی تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں پھر ان ختنہ گروں سے بچانے کے لئے اللہ پاک نے آپ کے لئے جیل خانہ کا دروازہ کھلوادیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں —

پھر ان لوگوں کو یہ مصلحت معلوم ہوئی، نشانیاں دیکھنے کے بعد، کہ انھیں ایک عرصہ تک قید کر دیں — یعنی جب بڑے

گھرانوں کی اکثر و بیشتر خواتین حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں تو مصر کے امراء و حکام کو آپ کے حسن خدا داد سے اپنے گھر بگڑتے نظر آئے۔ اب مصر کے حکام نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ آپ کو ایک عرصہ تک قید کر دیں تاکہ قند فرود ہو اور چرچے بند ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی جرم کی بناء پر جیل نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لئے بھیجا گیا کہ مصر کے امراء اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کے بجائے اس بے گناہ کو جیل خانہ بھیجنا آسان سمجھتے تھے

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۚ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرَانِي أَجْلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِينًا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِي إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ
 ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
 كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ
 بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝
 يُصَٰحِبُ السِّجْنَ ۚ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ قَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ
 إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 يُصَٰحِبُ السِّجْنَ ۚ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ
 الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ قَضِيَ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۚ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا
 اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنسَهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

سج

قید خانہ (میں)

السِّجْنَ

ان کے ساتھ

مَعَهُ

اور داخل ہوئے

وَدَخَلَ

قَتِينٍ ^(۱)	دو غلام	بِتَاتِنَا	بتائے آپ ہم دونوں کو	عَلَّمْنِي	(جو) سکھلائی ہے مجھے
قَالَ	کہا	بِتَأْوِيلِهِ ^(۲)	اس کی تعبیر	رَبِّي	میرے پروردگار نے
أَحَدَهُمَا	ان میں سے ایک (نے)	إِنَّا	بے شک ہم	إِخْتِ	بے شک میں نے
إِنِّي	یقیناً میں	نَرَاكَ	دیکھتے ہیں آپ کو	تَرَكْتُ	چھوڑ دیا ہے
أَرِنِي ^(۳)	اپنے آپ کو (خواب میں) دیکھتا ہوں	مِنَ الْمُحْسِنِينَ	نیکو کاروں میں سے	مَلَّةً	دین
أَعْصِرُ	(کہ) کشید کر رہا ہوں	قَالَ	فرمایا	قَوْمٍ	(ان) لوگوں (کا)
خَمْرًا	شراب	لَا	نہیں	لَا يُؤْمِنُونَ	(جو) نہیں ایمان رکھتے
وَقَالَ الْآخَرُ	اور کہا دوسرے (نے)	يَأْتِيكُمَا	آئیگا تم دونوں کے پاس	بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر
إِنِّي	یقیناً میں	طَعَامٌ	(وہ) کھانا	وَهُمْ بِالْآخِرَةِ	اور وہ آخرت کے (بھی)
أَرِنِي	اپنے آپ کو (خواب میں) دیکھتا ہوں	تُرْزَقِيهِ ^(۵)	(جو) تم دونوں کو روزی	هُمْ كَفِرُونَ	وہ منکر (ہیں)
أَحِلُّ	اٹھائے ہوئے ہوں	إِلَّا	مگر	وَأَتَّبَعْتُ	اور پیروی کی ہے میں نے
فَوْقَ رَأْسِي	اپنے سر پر	نَبَاتِكُمَا	بتادوں گا میں تم دونوں کو	مَلَّةَ آبَائِي	اپنے بزرگوں کے
خَبْرًا ^(۳)	روٹیاں	بِتَأْوِيلِهِ	اس کی تعبیر	رَبِّهِمْ ^(۸)	دین (کی)
تَأْكُلُ	کھا رہے ہیں	قَبْلَ أَنْ	اس سے پہلے کہ وہ تم	وَأَسْحَقُ	اور اسحاق
الطَّيْرُ ^(۳)	پرندے	يَأْتِيكُمَا	دونوں کے پاس آئے	وَيَعْقُوبُ	اور یعقوب (کے دین کی)
مِنْهُ	اس میں سے	ذَلِكُمَا ^(۷)	یہ (تعبیر)	مَا كَانَ ^(۹)	نہیں (زیبا) ہے
		مِمَّا	اس میں سے (ہے)		

(۱) قَتِينٌ مثنیہ ہے فتی کا جس کے کلفظی معنی ہیں ”نوجوان“ اور اصطلاح میں ”غلام“ کو کہتے ہیں (۲) آری مضارع واحد متکلم ہے اور فی مفعول ہے (۳) الْخُبْرُ اور الطَّيْرُ اسم جنس ہیں۔ اور جملہ تَأْكُلُ صفت ہے خُبْرُ اکی (۴) بِتَأْوِيلِهِ میں باصلہ کی ہے تَبَا یہ تِلَا نا خبر دینا (۵) تُرْزَقَان فعل مضارع مجہول، صیغہ مثنیہ مذکر حاضرہ ضمیر واحد مذکر غائب طَعَام کی طرف راجع ہے اور جملہ طَعَام کی صفت ہے (۶) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا مفعول فیہ ہے نَبَاتِكُمَا کا۔ اور قَبْلَ مابعد کی طرف مضاف ہے اور أَنْ مصدر یہ ہے (۷) ذَلِكُمَا کے لئے آیت بیس کا حاشیہ دیکھیں۔ (۸) ابراہیم الخ عطف بیان ہے آبَاءِ یٰۤا کا (۹) النفی ہنا للشان الذی ہو أبلغ و أكد من نفی الشی مباشرة .

کِنَاً أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يُصَاحِبِي ^(۱) السَّجْنِ ءَ أَرْبَابٍ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٍ أَمْرَ اللَّهِ الْوَاحِدُ	ہمارے لئے کہ شریک ٹھیرائیں ہم اللہ پاک کے ساتھ کسی چیز (کو) یہ فضل سے (ہے) اللہ پاک (کے) ہم پر اور تمام انسانوں پر لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے اے دوستاھیو جیل (کے) کیا معبود جدا جدا بہتر (ہیں) یا اللہ پاک ایک	الْفَقَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ الْحُكْمُ رَأٰى لِلَّهِ أَمْرٌ إِلَّا نَعْبُدُهَا إِلَّا رِبَايَاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ	سب پر غالب؟ نہیں پوجتے تم ان سے نیچے مگر ناموں (کو) رکھ لئے ہیں تم نے وہ نام تم نے اور تمہارے بزرگوں (نے) نہیں اتاری (ہے) اللہ پاک (نے) ان کے بارے میں کوئی دلیل (سند) نہیں (ہے) حکم مگر اللہ پاک کے لئے حکم دیا ہے انہوں نے کہ نہ عبادت کرو تم مگر ان کی یہ دین (ہے) سیدھا	وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يُصَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا ^(۲) أَحَدًا كَمَا فَيَسْتَعِينِي رَبِّي ^(۳) خَيْرًا وَإِنَّمَا الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقُضِيَ ^(۴) الْأَمْرُ الَّذِي ^(۵) فِيهِ	مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اے دوستاھیو قید خانہ (کے) رہا تم میں سے ایک تو پلائے گا وہ اپنے آقا (کو) شراب اور رہا دوسرا تو سولی دیا جائے گا وہ پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے فیصل کر دیا گیا معاملہ (وہ) جو اس کے بارے میں
---	---	---	---	---	---

(۱) صَاحِبِي کے آخر سے نون تشبیہ اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے (۲) اَمَّا حرف شرط ہے جس کے جواب میں فاء کا آنا ضروری ہے۔ اکثر حالات میں تفصیل کے لئے آتا ہے اور کبھی تاکید کے لئے (۳) رَبِّ بِمعنی ”آقا“ ہے۔ گذشتہ ملتوں میں اس لفظ کا استعمال جائز تھا، ہماری شریعت میں شرک کا چور دروازہ بند کرنے کے لئے یہ اطلاق ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ لا یقبل العبد ربی ولكن لیقل سیدی (کوئی غلام اپنے آقا کو ربی نہ کہے بلکہ سیدی کہے) مشکوٰۃ ص ۴۰۷ (۴) فُضِيَ فعل ماضی مجہول ہے (۵) الذی الخ صفت ہے الامر کی۔

ذکر کرنا	ذُكِرُوا	رہا ہونے والا (ہے)	نَاجٍ	تم دونوں مجھ سے پوچھ	كُنْتُمْ فِيهَا
اپنے آقا (سے)	رَبِّكُمْ	ان دونوں میں سے	مِنْهُمَا	رہے ہو	وَقَالَ
سوٹھیرے رہے وہ	قَالَيْتَ	ذکر کر میرا	اِذْ كُنْتُمْ	اور کہا	لِلَّذِي
زندانی میں	فِي السِّجْنِ	اپنے آقا کے سامنے	عِنْدَ رَبِّكَ	اس شخص سے	كُنَّ
کئی	بِضْعٍ (۲)	پس بھلا دیا اس کو	فَاَنْسَنُہٗ (۱)	سمجھتے تھے وہ	اِنَّہٗ
سال	بِسِتِّينَ	شیطان (نے)	الشَّيْطٰنِ	کہ وہ	

دوقیدیوں کے خواب کی تعبیر اور یوسف علیہ السلام کا زندانی میں کئی سال ٹھہرنا

حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی واضح ہونے کے بعد بھی ان کو قید خانہ بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطا کار اور معصوم کو مجرم بنا دیا گیا، تاکہ حکام مصر کی اور امراء شہر کی بیگمات شوہروں کے قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایک مدت تک یوسف علیہ السلام کو اپنی عورتوں کی نظروں سے دور رکھیں تاکہ ان کی آتش عشق سرد پڑ جائے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پابجولاں جیل پہنچے۔ اور آپ کے ساتھ قید خانہ میں دو غلام (اور) داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساتی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا سہرا و نازر۔ دونوں بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش میں ماخوذ تھے۔ دونوں پر بادشاہ کے کھانے پانی میں زہر ملانے کا الزام تھا۔ تحقیقات مکمل ہونے تک دونوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ ایک روز دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا: میں بالیقین خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا: میں بالیقین خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اپنا اپنا خواب بیان کر کے دونوں نے درخواست کی کہ۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو واقعہ ایک نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ قیدیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں یہ ”نذرانہ عقیدت“ پیش کرنا واضح کرتا ہے کہ جیل کے اندر اور باہر سب لوگ جانتے تھے کہ آپ کوئی مجرم نہیں، بلکہ ایک نیک آدمی ہیں۔ تورات میں ہے کہ نہ صرف قیدی آپ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ قید خانہ کے حکام بھی آپ کے معتقد ہو گئے تھے، قید خانہ کے سپردانزرنے سب قیدی آپ کو سونپ دیئے تھے اور وہ خود بھی جو کچھ کرتا تھا آپ کے حکم کے مطابق کرتا تھا۔ قرآن پاک کا یہ ارشاد بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ قیدیوں کا اس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس آنا، اور پھر ان کی عظمت و نیک نفسی کا اعتراف کرنا واضح کرتا ہے کہ یوسف (۱) فَاَنْسَنُہٗ کی ضمیر اللّٰذی کی طرف راجع ہے (۲) بِضْعٍ کا اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے۔

علیہ السلام کی نیکی کی قید خانہ میں شہرت تھی۔

الغرض خواب بیان کرنے والے دونوں قیدیوں سے — آپ نے فرمایا: ”جو کھانا تمہیں بطور روزی دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے نہیں پائے گا کہ میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا“ — بلکہ — ”اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی“ — بتلا دوں گا۔ معلوم ہوا کہ کھانا تقسیم ہونے کا وقت قریب تھا۔ بس آیا ہی چاہتا تھا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی تعبیر بتا دوں گا مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے، جس کی بناء پر میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا؟ — یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم فرمائے ہیں — یعنی میرے علم کا سرچشمہ الہام ربانی ہے، میں کوئی پیشہ ور کاہن یا نجومی نہیں، اور اللہ پاک نے مجھے یہ دولت اس لئے بخشی ہے کہ — میں قطعاً ان لوگوں کا دین چھوڑے ہوئے ہوں جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں — یعنی میں مصریوں کے دین کی پیروی نہیں کرتا، میں نے ہمیشہ سے کافروں اور آخرت فراموشوں کے دین کو چھوڑے رکھا ہے — اور میں نے اپنے بزرگوں کے دین کی پیروی کی ہے یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ہمارے لئے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم پر اور تمام لوگوں پر لیکن اکثر لوگ احسان نہیں مانتے۔

یہاں غور کرنے کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کا کتنا بہترین موقع نکالا ہے، ہمیں اس سے حکمت تبلیغ کا ایک اہم سبق ملتا ہے۔ دو شخص اپنے اپنے خواب کی تعبیر لینے آئے ہیں اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تعبیر تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا اور جلد ہی بتاؤں گا مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے جس کی بناء پر تمہیں تعبیر دوں گا، اس طرح ان کی بات میں سے اپنی بات کہنے کا موقع نکال لیا، آپ ان کے سامنے دین کی بات پیش کرنا شروع فرمادیتے ہیں — اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی شخص میں تبلیغ کی تڑپ ہو، دین کا درد ہو اور وہ سمجھدار بھی ہو تو کیسی خوبصورتی کے ساتھ وہ گفتگو کا رخ اپنی دعوت کی طرف پھیر سکتا ہے۔

دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام موقع پاتے ہی اپنا کام شروع فرمادیتے ہیں کیونکہ جس میں تبلیغ کی تڑپ ہوتی ہے وہ موقع کی تاک میں رہتا ہے اور جوں ہی اسے موقع ملتا ہے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جس میں دعوت کا درد نہیں ہوتا اس کے سامنے مواقع آتے رہتے ہیں اور وہ کبھی محسوس نہیں کرتا کہ یہ موقع ہے دین کی بات کہنے کا!

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات اس نقطہ سے شروع فرمائی ہے جہاں سے اہل حق کا راستہ اہل باطل کے راستے سے جدا ہوتا ہے یعنی توحید اور آخرت کا یقین۔ آپ نے فرمایا کہ اہل مصر جس روش پر ہیں میں اس سے کنارہ کش

ہوں۔ میں اپنے بزرگوں کی ملت کا پیرو ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، کیونکہ اس وقت غالباً حضرت کی عمر شریف بیس ایکس سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہودی روایات میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے فرماں روا ہوئے، اس وقت آپ کی عمر تیس سال تھی اور ابھی آیت بیالیس میں آ رہا ہے کہ آپ قید خانے میں ﴿بِضْعَ سِنِينَ﴾ (کئی سال) رہے ہیں۔ بضع کا اطلاق عربی میں تین سے نو تک ہوتا ہے اس حساب سے آپ کی عمر پچیس سال کے اندر ہی رہی ہوگی اور یہ عمر نبوت ملنے کی نہیں، نبوت عام طور پر چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے اس لئے آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کے دین کا قبیح ہوں۔ آپ کے بزرگوں کا دین کیا تھا؟ تو حید افراتے ہیں کہ ہم بندوں کے لئے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔ اور یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور خود گھڑ کر اپنے لئے رب بناتے ہیں اور ان کی بندگی کرتے ہیں۔ اے جیل کے دوستاھیو! کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں یا سب پر غالب ایک اللہ؟۔۔۔ رفیقو! بتاؤ تم نوکر پیشہ ہو، کیا ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے یا بہت سے آقاؤں کا؟ اور کیا بے بس بندوں کی بندگی بہتر ہے یا سب پر غالب ایک آقا کی؟۔۔۔ تم لوگ اللہ پاک سے ورے ناموں کو پوجتے ہو، جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھ لئے ہیں، اللہ پاک نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی یہ معبود جن میں سے تم کسی کو ان داتا، کسی کو مالک، ہوا، کسی کو رب دولت، کسی کو مختار صحت و مرض کہتے ہو یہ سب خالی ”نام“ ہیں، ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں اور یہ نام تم نے اور تمہارے گمراہ اسلاف نے رکھ لئے ہیں اور ان ناموں میں تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد اضافہ ہوتا رہتا ہے، نئے نئے دیوتا جنم لیتے ہیں اور پرانے خداؤں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے لئے خداوندی نہیں، نہ ان میں سے کسی کی معبودیت کی کوئی سند اللہ پاک نے اتاری ہے اور جن مذہبی کتابوں میں ایک سے زائد خداؤں کا ذکر ہے وہ کتابیں یا تو اللہ پاک کی نازل فرمودہ نہیں، یا وہ محفوظ نہیں، اللہ پاک کی نازل فرمودہ محفوظ کتاب قرآن پاک میں جو حکم ہے وہی ناطق حکم ہے۔۔۔ حکم صرف اللہ پاک کا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ تم صرف انہی کی عبادت کرو یہی سیدھا دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں!۔۔۔ سیدھی بات کو سمجھتے نہیں۔

اے جیل کے دور رفیقو! رہا تم میں سے ایک (جس نے شراب کشید کرنے کا خواب دیکھا ہے) تو وہ اپنے آقا کو شراب پلانے گا اور رہا دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا پس کھائیں گے اس کے سر میں سے پرندے۔۔۔ تعبیر سن کر دونوں شخصوں کا عجیب حال ہوا ہوگا۔ جسے رہائی کی خبر دی گئی تھی اسے تعبیر پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا وہ سوچتا ہوگا کہ اتنے سنگین جرم میں مآخوذ ہونے کے بعد رہائی! کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ اور اگر رہا ہو بھی گیا تو پہلی پوسٹ پر بحالی تو ایک سہانے

خواب سے زیادہ نہیں، اتنے خطرناک الزام کے بعد بھلا بادشاہ مجھ پر کیسے اعتماد کرے گا؟!۔۔۔ اور جسے سولی کی خبر دی گئی تھی وہ اگر واقع میں مجرم تھا تو اس نے منت سماجت شروع کر دی ہوگی کہ حضرت میری رہائی کے لئے دعا فرمادیجئے، کوئی راہ بتادیجئے۔ اور اگر وہ واقع میں مجرم نہیں تھا تو اس نے اپنی صفائی شروع کر دی ہوگی کہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، میں سولی پانے کا کسی طرح مستحق نہیں ہوں۔ غرض تعبیر پر دونوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ چکا دیا گیا وہ معاملہ جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ یعنی قضاء و قدر کا فیصلہ یہی ہے جو کسی کے نالے نال نہیں سکتا، جو بات تم پوچھتے ہو وہ میں نے بتلا دی یہ بالکل طے شدہ امر ہے۔

اور آپ نے اس شخص سے کہا جس کو ان دونوں میں سے رہا ہونے والا خیال کیا کہ: ”اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔۔۔ آپ کو یہ تو یقین تھا کہ جس نے شراب کشید کرنے کا خواب دیکھا ہے وہ ضرور رہا ہوگا مگر جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا یقین نہیں، کیونکہ امکان ہے غلط بیانی کر رہا ہو، اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ: ”جسے رہا ہونے والا خیال کیا“ یعنی ان دونوں میں سے جو شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے شراب کشید کرنے کا خواب دیکھا ہے اس سے آپ نے فرمایا کہ: ”اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا“۔ کیا ذکر کرنا؟ یہی کہ جیل میں ایک آدمی ہے اس نے ہمارے خوابوں کی یہ تعبیر دی ہے اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی، کیوں ذکر کرنا؟ تاکہ ممکن ہے بادشاہ کو اس آدمی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو اور اس طرح بادشاہ کے روبرو دعوتِ حق پیش کرنے کا یوسف علیہ السلام کو موقع مل جائے مگر براہِ ہوشیطان کا، وہ دین کے معاملہ میں رخنہ اندازی نہ کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ملعون نے رہا ہونے والے کے حافظہ سے یہ بات نکال دی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ پھر شیطان نے اس کو بھلا دیا اپنے آقا سے ذکر کرنا۔ پس وہ زندان میں کئی برس رہے۔۔۔ اور بادشاہ سے بات کرنے کا کوئی موقع میسر نہ آیا۔

انبیاء کرام پر شیطان براہِ راست اثر انداز نہیں ہو سکتا مگر ان کی گاڑی میں روڑا اٹکا سکتا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتَبِلَتْ خَضِرٌ وَأُخْرَى بِلِسْتٍ دِيَابِئُهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالَوَا أَضْعَافٌ أُخْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَّى مِنْهَا وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ

أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
 يَبْلُغْنَ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۷۸﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ
 فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۱۷۹﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۱۸۰﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿۱۸۱﴾

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي آتٍ بِسَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ﴿۱۷۸﴾	اور کہا بادشاہ (نے) بیشک میں دیکھتا ہوں سات گائیں قریب کھار ہی ہیں ان کو سات (گائیں) دہلی اور سات بائیں	خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْلُغْنَ يَأْكُلُهُنَّ الْمَلَأَ ﴿۱۷۹﴾ أَفْتِنَا فِي زُرِّيَّاتٍ لَأَنْ كُنْتُمْ لِلزُّبْيَا	ہری اور دوسری (سات) سوکھی اے سر در ان قوم تم مجھے جواب دو میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خواب کی	تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْعَافُ ﴿۱۷۹﴾ أَحْلَامٍ ﴿۱۸۰﴾ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِطَلْحِينٍ وَقَالَ	تعبیر بیان کرتے کہا انھوں نے پولے (ہیں) پریشان خیالات کے اور نہیں (ہیں) ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے اور کہا
--	--	--	--	--	---

(۱) بقرة کی جمع ہے: گائے، بیل (۲) سمان اور سمین کی جمع ہے اور صفت ہے سمن (س) سمنًا: موٹا ہونا (۳) جملہ
 يَأْكُلُهُنَّ صفت اور حال دونوں ہو سکتے ہیں بقرة سے (۴) عَجَف (س) عَجْف (ك) عَجْفًا: کمزور ہونا، دبلا ہونا، چربی کا
 ختم ہو جانا، ندر کی صفت عَجْف اور اَعَجَف اور مَوْت کی عَجْف اور عَجْفًا آتی ہے اور دونوں کی جمع عَجَاف ہے۔ یہ
 سمان کی ضد ہے اور اس وجہ سے اسکے وزن پر جمع آئی ہے ورنہ قاعدے سے عَجْف جمع آتی چاہئے جیسے حَمْرَاءُ کی جمع حُمُرٌ
 آتی ہے (۵) الْمَلَأَ کیلئے دیکھئے سورہ یونس آیت ۷۵ کا حاشیہ (۶) ضِفْتُ کی جمع ہے سینکوں کا مٹھا، ایسی گٹھڑی جس میں
 مختلف قسم کی گھاس پھوس جمع ہو (۷) حُلْمٌ کی جمع: خواب، یاد رہے حِلْمٌ کی بھی یہی جمع آتی ہے اور اس وقت معنی ہوتے ہیں
 ”دعقل“ کیونکہ بر دباری عقل ہی سے ناشی ہے۔

ان کی بالوں میں	فِي سُنْبُلَيْهٖ	نہایت لاغر	عِجَاقٌ	اس نے جو	الَّذِي
مگر تھوڑا سا	اِلَّا قَلِيْلًا	اور سات	وَسَبْعٌ	رہا ہوا تھا	نَجِيًّا
اس میں سے جو	مِمَّنَّا	بالیں	سُنْبُلَيْتٍ	ان دونوں میں سے	مِنْهُمَا
کھاؤ تم	تَأْكُلُوْنَ	ہری	خَضِرٍ	اور یاد کیا	وَاذْكُرْ ^(۱)
پھر آئیں گے	ثُمَّ يَأْتِيْ	اور دوسری (سات)	وَاٰخَرَ	بعد	بَعْدَ
پیچھے	مِنْ بَعْدِ	سوکھی	يَبِيْسٍ	مدت (کے)	اُمَّةٍ ^(۲)
اس کے	ذٰلِكَ	تاکہ میں	لَعَلِّيْ	میں	اَنَا
سال (سال)	سَبْعَ	واپس جاؤں	اَرْجِعُ	بتلاؤں گا تمہیں	اُنۡتُمْ كُمْ
سخت	سِيِّدًا ^(۸)	لوگوں کے پاس	اِلَى التَّاۤمِنِ	اس کی تعبیر	بِتَاوِيْلِهٖ ^(۳)
کھا جائیں گے وہ	يَأْكُلُوْنَ	تاکہ وہ	لَعَلَّكُمْ ^(۶)	پس بھیج دیں مجھے	فَاَرْسِلُوْنِ ^(۴)
جو پہلے رکھا ہے تم نے	مَا قَدَّمْتُمْ	جائیں	يَعْلَمُوْنَ	اے یوسف!	يُوْسُفُ
ان کے لئے	لَهۡنَ	فرمایا	قَالَ	اے سچائی کے پتے	اِيۡهَا الصّٰدِقِیۡنِ ^(۵)
مگر تھوڑا سا	اِلَّا قَلِيْلًا	کاشت کرو گے تم	تَزْرَعُوْنَ	آپ ہمیں جواب دیں	اَفْتِنَا
اس میں سے جو	مِمَّنَّا	سات سال	سَبْعَ سِنِيْنَ	بچ سات	فِيۡ سَبْعِ
بچار کھو تم	تُحْصِنُوْنَ	لگا تار	ذٰبًا ^(۷)	گٹو	بَقَرَاتٍ
پھر آئے گا	ثُمَّ يَأْتِيْ	سوجو	فَمَا	فریبہ (کے)	بِسَمَانٍ
بعد	مِنْ بَعْدِ	فصلیں کا تو تم	حَصَدْتُمْ	کھا رہی ہیں ان کو	يَأْكُلُهِنَّ
اس کے	ذٰلِكَ	تو چھوڑ دو ان کو	فَذَرُوْهَا	سات (گٹو)	سَبْعَ

(۱) اِذْ كَرِهَ اٰمِلٌ مِّنْ اِذْ تَكَرَّهَ، ادغام ہوا ہے اور اِذْ تَكَرَّهَ ایک لغت ہے اِذْ تَكَرَّرَ میں جو ذکر سے بنا ہے (۲) جب اُمَّة کے معنی ”مدت“ کے ہوتے ہیں تو مضاف محذوف ہوتا ہے اور اُمَّة مضاف کے قائم مقام ہوتا ہے ای زمن امة او وقت امة (۳) بما صل کی ہے نساہہ: بتلانا (۴) فَاَرْسِلُوْنَ کے آخر سے یا متکلم محذوف ہے جسکی علامت نون کا سرہ ہے (۵) الصديق مبالغہ کا وزن ہے۔ صدق مجسم، سر اپا سچا، نہایت سچا۔ (۶) دوسرا لَعْلٌ پہلے لَعْلٌ کی تکرار ہے کیونکہ تکرار کے بغیر عبارت صحیح نہیں ہو سکتی (۷) ذٰبٌ (ف) ذٰبٌ فی العمل: لگا تار جانفشانی سے کرنا۔ اسی سے ثانوی معنی ”عادت“ کے پیدا ہوئے ہیں (۸) شدید کی جمع ہے۔

عام	ایک سال	یُعَاثُ	بارشِ رسائے جائیں گے	وَفِيهِ	اور اس میں
فِيهِ	جس میں	التَّاسُ	لوگ	يُعْصِرُونَ	نچوڑیں گے

بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر

حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال حیل میں رہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی رہائی کی ایک عجیب صورت ظاہر فرمائی۔ سچ ہے اللہ پاک جب کوئی بات چاہتے ہیں تو بالکل توقع کے خلاف اس کے اسباب کرتے ہیں۔ مصر کا بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اور بہت ہی عجیب خواب دیکھتا ہے، وہ اپنا خواب ارکانِ دولت سے بیان کرتا ہے مگر ان میں سے کوئی اسے بوجھ نہیں سکتا۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور بادشاہ نے کہا: ”میں بالیقین سات فریب گائیں دیکھ رہا ہوں، جن کو سات نہایت لاغر گائیں کھارہی ہیں، اور سات ہری بالیں اور دوسری سوکھی — یعنی سات موٹی تازی گٹھ ہیں اور سات دبلی، اور دبلی گٹھ موٹی گٹھوں کی طرح کھارہی ہیں اور سات سرسبز و شاداب گیہوں کی بالیں ہیں اور سات خشک — اے قوم کے سردارو! مجھے اس خواب کی تعبیر دو اگر تم خواب بوجھتے ہو — یعنی اگر تم تعبیر خواب کے فن میں کچھ مہارت رکھتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا: پریشان خیالات کے پولے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر جانتے (بھی) نہیں — یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب پریشان خیالات کے پولے ہیں، اس میں مختلف قسم کی ٹلی جلی باتیں ہیں اس لئے اس کا سمجھنا دشوار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سیاستداں ہیں تعبیر خواب کے ماہر نہیں۔

مگر بادشاہ اس عجیب و غریب خواب کی وجہ سے حیران تھا، وہ سوچتا تھا کہ الہی میرے اس پر اگندہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ — اس اثناء میں بادشاہ کے ساتی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور بڑی دیر سے یاد آئی — اور ان دو (قیدیوں) میں سے جو رہا ہوا تھا اس نے کہا — اور مدت کے بعد یاد آئی — میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو آپ مجھے بھیج دیں — یعنی مجھے قید خانہ میں جانے کی اجازت دیں، میں ابھی اس کی تعبیر لاتا ہوں — بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا۔ اس نے کہا — اے یوسف! اے سچائی کے پتلے! آپ ہمیں اس کا جواب دیں کہ سات فریب گائیں ہیں ان کو سات نہایت لاغر گائیں کھارہی ہیں اور سات ہری بالیں ہیں اور دوسری (سات) سوکھی — آپ مجھے اس کی تعبیر دیں — تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور وہ لوگ جانیں — یعنی میں خواب کی تعبیر جاننے کے لئے بیتاب نہیں ہوں بلکہ میرے پیچھے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں تاکہ میں واپس جا کر انھیں بتاؤں اور وہ اپنے خواب کا مطلب جان لیں۔

ساتی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ”صدیق“ کہہ کر خطاب کیا ہے، صدیقیت سچائی اور استبازی کے انتہائی

مرتبے کا نام ہے۔ ساقی کے اس خطاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیل کے زمانہ بقیام میں اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے گہرا اثر لیا ہے، اور یہ اثر ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی راسخ ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا یہی حال ہوتا ہے ان کے صدق و دیانت کا نقش عام و خاص ہر ایک کے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے نہ تو ساقی کو ملامت کی نہ برسوں تک بھولے رہنے پر جھڑکا، نہ تعبیر بتلانے میں بخل کیا نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ بے قصور کو جیل میں ڈالا ہے، اچھا ہے وہ قحط سے تباہ ہو جائیں ان کی یہی سزا ہے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں سوچا بلکہ اسی وقت خواب کی تعبیر بتائی آپ نے۔ فرمایا: ”تم سات سال لگاتار کاشت کرو گے، سو تم جو فصلیں کاٹو ان کو ان کی بالیوں میں چھوڑ دو، بس تھوڑا سا غلہ نکالو جو تمہارے کھانے میں آوے۔ پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے، جو وہ غلہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے پہلے سے رکھ چھوڑا ہے مگر تھوڑا سا جو تم بچا رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگ باران رحمت دیئے جائیں گے اور اس میں وہ رس نچڑیں گے۔۔۔ خواب کی تعبیر میں آپ نے تین چیزیں بتلائیں، قرآن پاک کے انداز بیان پر قربان جالیئے کہ اس نے یہ تینوں چیزیں الگ الگ بیان کرنے کے بجائے سب کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔

پہلی بات یہ بتلائی کہ سات موٹی گایوں سے مراد زراعت کے سات سال ہیں، آئندہ سات برس تک بہت اچھی فصلیں ہوں گی، یہ گویا سات موٹی گٹو ہوئیں پھر سات برس متواتر قحط رہے گا۔ یہ سات دہلی گٹو ہیں اور یہ قحط کے سات سال پچھلا اندوختہ ختم کر دیں گے یہ دہلی گٹو کا موٹی گٹو کو کھانا ہوا۔

دوسری بات یہ بتلائی کہ شروع کے سات سالوں میں جو پیداوار ہو اسے حفاظت سے رکھا جائے اور کفایت شعاری سے کام لیا جائے۔ کھانے کیلئے جس قدر غلہ کی ضرورت ہو اتنا ہی خوشوں (بالوں) سے الگ کیا جائے اور بہت احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کھایا جائے۔ باقی غلہ بالوں ہی میں رہنے دیا جائے تاکہ گھن کیڑا نہ لگے۔ پھر جب قحط کے سال شروع ہوں تو اندوختہ سے کام لیا جائے مگر اندوختہ بالکل ختم نہ کر دیا جائے بلکہ بیج کے بقدر بچا لیا جائے یہ سات ہری اور سات سوکھی بالیں ہوئیں یعنی ہری بالوں کو خشک کر کے رکھا لیا جائے۔

اور تیسری بات یہ بتائی کہ قحط صرف سات سال رہے گا، اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں خوب بارش ہوگی اور پھلوں، میوؤں کی بہتات ہوگی۔ لوگ پھلوں کا رس اور دانوں کا تیل بہتات سے نکالیں گے۔ یہ سات سات کے عدد کا فائدہ ہوا یعنی قحط صرف سات سال رہے گا اس کے بعد خوش حالی کا دور دورہ ہوگا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنْتُونِي بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ

النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُنَّ
يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۝ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّ
حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ
أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ۝

ان میں	عَلَيْهِ	اپنے ہاتھ	أَيْدِيَهُنَّ	اور کہا	وَقَالَ
کوئی برائی	مِنْ سُوءٍ	باجتہاد میرے پروردگار	إِنَّ رَبِّي	بادشاہ (نے)	الْمَلِكِ
کہا	قَالَتْ	ان کے فریب سے	بِكَيْدِهِنَّ	لاؤ تم میرے پاس	اَتْتُونِي
عزیز کی بیگم نے	امْرَأَتُ الْعَزِيزِ	خواب واقف ہیں	عَلِيمٌ	اس کو	بِهِ ^(۱)
اب	النَّ	کہا (بادشاہ نے)	قَالَ	پس جب	فَلَمَّا
کھل گئی	حَصَّصَ ^(۳)	کیا	مَا	آیا ان کے پاس	جَاءَهُ
سچی بات	الْحَقُّ	معاملہ تھا تمہارا	خَطْبُكُمْ ^(۳)	پیامبر	الرَّسُولُ
ڈورے ڈالے تھے	أَنَا رَأَوْتُهُ	جب ڈورے ڈالے تم نے	إِذْ رَأَوْتُنَّ	(تو) کہا	قَالَ
میں نے ہی اس پر	عَنْ نَفْسِهِ	یوسف (پر)	يُوسُفَ	لوٹ جا	ارْجِعْ
اس کے نفس سے	عَنْ نَفْسِهِ	اس کے نفس سے	عَنْ نَفْسِهِ	اپنی سرکار کی طرف	إِلَىٰ رَبِّكَ
(فریب کرنے کیلئے)	وَإِنَّهُ	(فریب کرنے کیلئے)	قُلْنَ	پس پوچھ ان سے	فَسَأَلَهُ
اور بلاشبہ وہ	لَمِنَ الصَّادِقِينَ	کہا ان عورتوں نے	حَاشَ لِلَّهِ	کیا حال (ہے)	مَا بَالُ ^(۲)
سچوں میں سے ہے	ذَلِكَ	اللہ پاک کے لئے پاکی	مَا عَلِمْنَا	(ان) عورتوں (کا)	النِّسْوَةِ
یہ (تحقیق حال اس	لَمْ	(ہے)	عَلِمْتُ	جنہوں نے	الَّتِي
لئے ہے)	أَخْنُهُ	نہیں جانی ہم نے	بِالْغَيْبِ	کاٹ لئے تھے	قَطَعْنَ

(۱) باصلہ کی ہے اتنی بہ لانا (۲) بآل: وہ حال جس کی پرواہ کی جائے، کبھی جس حالت پر دل جنمے لگے اس کو بھی بال کہتے ہیں اور اسی سے مجازاً اس کے معنی دل، جی کے آتے ہیں (۳) خَطْبُ: وہ اہم معاملہ جس کے متعلق لوگوں میں کثرت سے بات چیت ہو، کُنْ ضمیر مؤنث حاضر مضاف الیہ ہے (۴) حَصَّصَ (ربائی مجرد) حَصَّصَةً: ظاہر ہونا۔

لَيَعْلَمَنَّ آتِي لَمْ آخُذْهُ	کہ جان لے وہ (عزیز) (کہ) بیشک میں نے نہیں خیانت کی اس سے	بِالْغَيْبِ وَ اَنْ اللّٰه	اس کی عدم موجودگی میں اور بے شک اللہ پاک	لَا يَهْدِي كَيْدًا الْخَائِبِينَ	نہیں راہ دیتے خیانت کرنے والوں کے فریب کو
---------------------------------------	--	----------------------------------	--	---	---

بادشاہ کی طلبی اور یوسف علیہ السلام کا تحقیقات کا مطالبہ

ساتی نے واپس آ کر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ تعبیر اس قدر چسپاں تھی کہ بادشاہ نے سنتے ہی اس کی تصدیق کی اور ان کی ملاقات کا مشتاق ہوا، چنانچہ — بادشاہ نے حکم دیا: ”ان کو میرے پاس لاؤ“ — یعنی فوراً ان کو قید خانے سے نکالو اور میرے پاس لاؤ — پس جب ان کے پاس قاصد آیا تو انھوں نے کہا: ”تم اپنی سرکار کے پاس واپس جاؤ، اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنھوں نے اپنے ہاتھ لہولہاں کر لئے تھے؟ میرے پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہیں“ — یعنی جہاں تک میرے پروردگار کا معاملہ ہے ان کو تو پہلے ہی سے میری بے گناہی خوب معلوم ہے مگر تمہاری سرکار کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملہ کی پوری تحقیق کر لینی چاہئے جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کرانے کا مطالبہ جن الفاظ میں پیش کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ اس پورے واقعہ سے جووزیر کی بیگم کی دعوت کے موقع پر پیش آیا تھا۔ بخوبی واقف ہے، مطالبہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا ذکر کیا، وزیر کی بیگم کا تذکرہ دو وجہ سے چھوڑ دیا:

پہلی وجہ: یہ ہے کہ جب عزیز پر اپنی بیگم کا قصور واضح ہوا تھا تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا: ”یوسف! جو ہو اسو ہوا، اب اس کا چرچا نہ کرنا کہ اس میں میری بدنامی ہے“ بعد میں اگرچہ عزیز اپنی بات پر قائم نہ رہا اور حضرت کو قید میں ڈال دیا مگر حضرت کے اخلاق ایسے نہ تھے کہ وہ یہ بات بھول جاتے۔

دوسری وجہ: یہ تھی کہ وزیر کی بیوی نے آپ کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کی ہو، مگر تھی وہ پھر مالک، اس کا شوہر آپ کا محسن تھا، اس نے آپ کو غلام کی حیثیت سے خریدا تھا مگر عزیزوں کی طرح عزت و آرام سے پالا تھا، آپ اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ اس لئے آپ کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ اس موقع پر اس کی بیوی کا ذکر کر کے اس کی رسوائی کریں، اس وجہ سے صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا ذکر کیا، مگر مراد اس سے بھی تحقیقات کرنا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے دوسری عورتوں کے ساتھ اس سے بھی تحقیق کی — بادشاہ نے دریافت کیا: ”تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کے نفس سے فریب کرنے کے لئے ان پر ڈورے ڈالے تھے؟ — بادشاہ نے دریافت کرنے کا یہ عنوان یا تو اس لئے اختیار کیا تھا کہ

ان کو جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہو یا یوسف علیہ السلام کی پامردی دیکھ کر آپ کی پاکی اور عورتوں کی مکاری کا یقین آ گیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ صحیح صحیح اور صاف صاف بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟۔ انہوں نے جواب دیا: اللہ پاک ہیں! ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ سب عورتوں کی شہادت کے بعد۔ عزیز کی بیگم نے کہا: ”اب حق واضح ہو گیا۔۔۔ چھپائے چھپ نہ سکا، سچ یہی ہے کہ۔۔۔ میں نے ہی ان کے نفس سے فریب کرنے کے لئے ان پر ڈرے ڈالے تھے، اور وہ بلاشبہ بچوں میں سے ہیں“۔ (کہنے لگی یوسف کا کوئی گناہ نہیں، میں ہی ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی)

پھر جب یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ میں تحقیقات کے نتیجے سے مطلع کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔۔۔ یہ (اہتمام) اس وجہ سے تھا کہ وہ (عزیز) جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ پاک خیانت کرنے والوں کی چال کو راہ نہیں دیتے۔۔۔ بہت جلد اس کی قلعی کھول دیتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم کے مقتدا کو اس بات کی فکر کرنی چاہئے کہ اس کی طرف سے لوگوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، اگر چہ وہ بدگمانی سراسر غلط ہو، کیونکہ یہ چیز اس کی دینی راہنمائی میں خلل انداز ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی الزام سر پر آ پڑے تو وقت آنے پر اس کی مکمل صفائی کر لینی چاہئے جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی سے پہلے اس بات کی سعی کی کہ لوگوں کا شبہ دور ہو جائے۔

حضور پاک ﷺ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پامردی کی یہ فرما کر داد دی ہے کہ ”اگر

میں اتنی مدت قید میں رہتا، جتنا یوسف علیہ السلام رہے تو بلانے والے کے ساتھ فوراً

ہولیتا“ (متفق علیہ)

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِذْ مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي ۙ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵﴾

میرے پروردگار	رَبِّي	بہت اکسانے والا (ہے)	لَأَمَّارَةٌ ^(۳)	اور نہیں	وَمَا
بیشک میرے پروردگار	إِنَّ رَبِّي	برائی پر	بِالسُّوءِ	پاک کرتا میں	أُبْرِي ^(۱)
بڑی مغفرت فرمانے والے	غَفُورٌ	مگر	إِذْ ^(۴)	اپنے نفس کو	نَفْسِي
نہایت مہربانی فرمانے والے (ہیں)	رَحِيمٌ	جو	مَا	بلاشبہ	إِنَّ
		مہربانی فرمائیں	رَحِمَ	نفس	النَّفْسَ ^(۲)

نفس تولات مارتا ہے

حضرت یوسف علیہ السلام یقید سے رہائی سے پہلے، معاملہ کی تحقیق اور الزام کی صفائی اس لئے ضروری سمجھی تھی کہ عزیز کو یقین آ جائے کہ آپ نے اس کی چیز میں کوئی خیانت نہیں کی، الزام سراسر جھوٹا تھا۔ چونکہ اس بات سے ایک طرح کی پاکی ٹپکتی ہے، جو شان نبوت کے بھی خلاف ہے اور جو اللہ پاک کو بھی ناپسند ہے^(۵)۔ اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے اظہار کے ساتھ اس حقیقت کا بھی اظہار کیا کہ تحقیقات کا یہ مطالبہ کچھ اپنی براءت کے لئے نہیں ہے بلکہ مقصد صرف بدگمانی ہٹانا ہے، جس کے لئے ناگزیر ضرورت کے طور پر اپنی پاکی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو بلاشبہ برائی پر بہت اکسانے والا ہے، مگر جب میرے پروردگار مہربانی فرمائیں، میرے پروردگار یقیناً بڑی مغفرت والے، نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں — یعنی میں جو اپنی براءت پر اتنا زور دے رہا ہوں: اس سے کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ میں اعجاب (خود پسندی) سے اپنی نزاہت (پاکی) ثابت کرنا چاہتا ہوں اور گناہ سے پاک صاف رہنے کو اپنا کمال سمجھ رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں، بھلا میں اپنے نفس پر

(۱) أُبْرِيُ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے بَرَاهَ تَبْرَاهُ: پاک کرنا، بری کرنا (۲) النَّفْسُ پر الف لام جنس کا ہے (۳) أَمَّارَةٌ مبالغہ کا صیغہ ہے أَمْرًا (ن) أَمْرًا سے بہت حکم دینے والا، برائی پر اکسانے والا (۴) إِذْ استثناء متصل ہے اور اعم اوقات سے استثناء ہے اور مصدریہ ظرفیہ زمانیہ ہے اُمّی: ہی أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ فی کل وقت الإلہی وقت رحمة ربی وعصمتہ (روح) (۵) اللہ پاک کا ارشاد ہے ﴿فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَنْتُمْ﴾ تم اپنے نفس کی پاکی نہ بیان کیا کرو، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں اس کو جو تمہی (پرہیزگار) ہے۔

بھروسہ کیونکر کر سکتا ہوں، وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو برے کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص نفس کے برے تقاضوں سے پاک صاف رہ سکتا ہے تو وہ اسی وقت رہ سکتا ہے جب پروردگار اس پر مہربانی فرمائیں اس کی حفاظت فرمائیں اور اس کو اس کے تقاضوں سے پاک فرمائیں۔ میرا دامن بھی جو اس معاملہ میں پاک صاف رہ سکا ہے تو وہ میرے غفور و رحیم پروردگار کی خصوصی رحمت کی وجہ ہی سے رہ سکا ہے اس میں میرے نفس کا کوئی کمال نہیں۔

عصمتِ انبیاء کی حقیقت:

انبیاء علیہم السلام گناہوں سے محفوظ (بچے ہوئے) اور معصوم (پاک) ہوتے ہیں۔ اس عصمت کی حقیقت پر یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد سے بڑی روشنی پڑتی ہے۔ ان کے معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے گناہ کرنے کی طاقت چھین لی جاتی ہے، یا ان کا نفس انسانی نفوس سے کوئی چیز علاحدہ ہوتی ہے، نہیں بلکہ ان کا نفس بھی تمام انسانوں کے نفوس کی طرح ہی کا نفس ہوتا ہے۔ بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس پر اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا نفس اپنے تقاضوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جب نفس پاکیزہ ہو گیا تو اب گناہ کا صدور کیسے ہو؟

نفس کی تین حالتیں:

اس آیت میں انسانی نفس کو اپنی سرشت سے ”برے کاموں کا بہت حکم دینے والا“ فرمایا گیا ہے، واقعی نفس ایسا ہی بُرا رفیق ہے اگر اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے، اچھا کھانا کھلایا جائے اور دیدہ زیب کپڑا پہنایا جائے تو وہ مصیبت میں پہنچا دیتا ہے لیکن اگر انسان ذرا ہمت سے کام لے، اللہ پاک کے ڈر اور آخرت کے خوف سے نفس کے تقاضے پورے نہ کرے تو آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی نفس لتارہ، نفسِ لؤامہ بن جاتا ہے یعنی بُرے کاموں پر ملامت کرنے والا اور ان سے توبہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر جب انسان اور ہمت سے کام لیتا ہے اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا رہتا ہے تو اس پر خصوصی فضل خداوندی ہوتا ہے اور وہ نفسِ مُطْمَئِنِّنۃ بن جاتا ہے یعنی اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بُرے کاموں کا تقاضا ہی اس میں باقی نہیں رہتا۔

ملاحظہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد میں پرہیزگار بندوں کیلئے یہ ہدایت ہے کہ اگر انھیں کسی گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے تو اس پر ناز نہ کریں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ اپنے دل میں یہ بات جمائیں کہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ محض اللہ پاک کا فضل ہے کہ انھوں نے نفسِ امارہ کو ہم پر غالب نہیں آنے دیا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهٖ اَسْتَخْلِصُهٗ لِنَفْسِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اٰمِيْنٌ ﴿۳۰﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلٰى خَزَايِنِ الْاَرْضِ ۗ اِنِّي حَافِيْظٌ عَلٰيْكُمْ ﴿۳۱﴾

امانت دار (ہیں)	اٰمِيْنٌ	بات چیت کی اس نے	كَلَّمَهٗ	اور کہا	وَقَالَ
کہا اس نے	قَالَ	ان سے	قَالَ	بادشاہ نے	الْمَلِكُ
مقرر کیجئے مجھے	اجْعَلْنِي	(تو) کہا (بادشاہ نے)	اِنَّكَ	تم میرے پاس لاؤ	اَتْتُوْنِي
پیداوار پر	عَلٰى خَزَايِنِ ﴿۳۰﴾	یقیناً آپ	الْيَوْمَ	اس کو	بِهٖ ﴿۱﴾
زمین (کے)	الْاَرْضِ	آج	لَدَيْنَا	مخصوص کرلوں میں ان	اَسْتَخْلِصُهٗ ﴿۲﴾
یقیناً میں تمہاری کرنے والا	اِنِّي حَافِيْظٌ	ہمارے نزدیک	مَكِيْنٌ ﴿۳﴾	اپنے لئے	لِنَفْسِي
خوب جاننے والا (ہوں)	عَلٰيْكُمْ	صاحب قدر		پھر جب	فَلَمَّا

جن کے رتبے ہیں سوا ان کو مشکل سوا ہے!

یوسف علیہ السلام بادشاہ کے مشیر اور ملک کی پیداوار کے ذمہ دار بنے

مقدمہ کی تحقیق سے بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی وقعت اور بڑھ گئی، اس نے سوچا جس کی راستبازی، امانت داری اور حق شناسی کا یہ حال ہے اس سے بڑھ کر میرا مشیر کار اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ تا کہ میں اس کو مشیر خاص بنا لوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اور بادشاہ نے حکم دیا: ”تم انھیں میرے پاس لاؤ تا کہ میں ان کو اپنے لئے مخصوص کر لوں“۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ پھر جب اس نے آپ سے بات کی تو۔ پہلی ہی ملاقات میں اس قدر معتقد ہو گیا کہ۔ بول اٹھا: ”آپ ہمارے نزدیک آج بلاشبہ صاحب قدر، امانت دار ہیں“۔ یعنی ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے، ہماری نگاہ میں اب آپ کا بڑا رتبہ ہے۔ تھلائیے اُس آنے والی مصیبت سے، جس کی خواب میں خبر دی گئی ہے، مملکت کو کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟۔ آپ (۱) باصلہ کی ہے اُنہی بہ: لا نا (۲) اَسْتَخْلِصُ فَعَلَ مَضَارِعُ صِيغَةً وَاحِدَةً مُتَكَلِّمٌ ہے اور جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے ہ ضمیر مفعول بہ ہے مصدر اِسْتَخْلَصَ ہے جس کے معنی پسند کرنے اور خالص کر رکھنے کے ہیں (۳) مَكِيْنٌ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، عزت والا، مرتبہ والا، گمان (ن) كَوْنًا: ہونا (۴) خَزَايِنُ جمع ہے خِزَانَةٌ اور خَزَائِنَتِي جس کے معنی ہیں ذخیرہ رکھنے کی جگہ، اسٹور روم، غلہ رکھنے کی جگہ۔

نے فرمایا: ”زمین کی پیداوار میری تحویل میں دیدو میں بلاشبہ نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں“ — چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کر دیا۔ اللہ پاک جب کسی بندے کو اٹھاتے ہیں تو ہر چیز خود بخود اس کی طرف جھکتی چلی جاتی ہے! جب وہ دینے پر آتے ہیں تو انسان کے تصور سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ کہاں جیل کی تنگ و تاریک زندگی اور کہاں یہ شاہی اعزاز و اکرام! سچ ہے مولا جب دیتے ہیں تو نہال کر دیتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے وزارت کا منصب سپرد کیا۔ آگے آیت ۷۸ میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴾ کہہ کر خطاب کیا ہے مگر چونکہ آپ اپنی خدا داد صلاحیت کی وجہ سے بادشاہ کے منظور نظر بن گئے تھے اس لئے عملاً آپ سلطنتِ مصر کے مختار بن گئے تھے، سلطنت کے تمام انتظامات آپ کے سپرد کر دیئے گئے تھے اور ملک کے تمام ذرائع آمدنی پر آپ متصرف ہو گئے تھے۔ تو رات میں ہے کہ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا: — ”دیکھ میں نے ساری زمین مصر پر تجھے حکومت بخشی، فقط ایک تخت نشینی ہی میں میں تجھ سے اوپر رہوں گا“ — پس نام کو تو بادشاہ فرعون تھا مگر عملاً فرمانروائی آپ ہی کی تھی۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر حکومت کا کوئی ایسا عہدہ قبول کرنا جائز ہے جس میں کافرانہ اصول و قوانین کی پابندی لازم نہ ہو، بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ کوئی عہدہ اور منصب طلب کرنا بعض خاص صورتوں میں جائز ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب کسی خاص عہدہ کے متعلق معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا اچھا انتظام نہیں کر سکے گا اور اپنے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ وہ اسے اچھی طرح انجام دے سکے گا تو ایسی حالت میں اس عہدہ کا خود طلب کرنا بھی جائز ہے اور اس کے لئے اپنے کسی کمال یا فضیلت کا تذکرہ کرنا پڑے تو وہ بھی جائز ہے تزکیہ نفس اور پاکبازی جتانے میں داخل نہیں۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا
مَنْ نَشَاءُ، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا جُرْأَخْرَجَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

یوسف (کے)

لِيُوسُفَ

قدم جمائے ہم نے

مَكَّنَّا

اور اس طرح

وَكَذَلِكَ

فی الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ ^(۱)	سرزمین (مصر) میں (تاکہ) رہیں کہیں وہ	بِرَبِّحَتِنَا مَنْ نَشَاءُ	اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں	الْأَخِرَّةِ خَيْرٌ	آخرت (کا) بہتر ہے
وَمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُضِيبُ	اس میں جہاں چاہیں نوازتے ہیں ہم	وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا نُجْرُ	اور نہیں ضائع کرتے ہم اجر نیکوکاروں کا اور البتہ ثواب	لَكِنَّ يَمِينًا أَمْتُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ	ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور وہ بچے رہتے تھے

آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بدرجہا بہتر ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کی مصری زندگی میں دو انقلاب آئے ہیں: ایک جبکہ وہ غلام ہو کر بکے، پھر عزیز کی نظروں میں ایسے معزز ہوئے کہ اس کی ساری املاک کے مختار بن گئے۔ دوسرا: جبکہ قید خانہ سے رہا ہوئے اور نکلنے ہی حکمرانی کے اعلیٰ عہدے پر مقرر ہو گئے۔ قرآن پاک نے دونوں جگہ قدرتِ الہی یاد دلائی ہے۔ جب پہلے انقلاب تک سرگزشت پہنچی تھی تو اکیسویں آیت میں حکمتِ الہی کی کرشمہ سنجیوں پر توجہ دلائی تھی، اور اب جبکہ دوسرا انقلاب پیش آیا تو اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے سرزمین (مصر) میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمادیئے تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ یعنی اب ساری سرزمین مصر یوسف علیہ السلام کی تھی، ملک کے ہر گوشہ کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتے تھے۔ پورے ملک مصر پر آپ کو کامل اقتدار حاصل ہو چکا تھا۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کی مزدوری ضائع نہیں کرتے۔ یعنی نیک عملی کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا، ضرور پھل لاتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر نیکوکار کو اس کے نیک عمل کا پھل دنیا میں مل جائے۔ دنیا کے بارے میں قانون خداوندی یہ ہے کہ وہ اپنی حکمت بالغہ سے جسے مناسب سمجھتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ پس نیکوکار حکمت و اقتدار اور ثروت و عیش کو نیکی اور نیکوکاری کا اصلی اور حقیقی بدلہ نہ سمجھیں۔ بلکہ اصلی اجر، جو مومن کو مطلوب ہونا چاہئے، وہ وہ ہے جو اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے پس ہر نیک عمل کرنے والا اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ پاک کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں فرماتے، اگر دنیا میں کسی حکمت سے نیک عملی کا پھل نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اور آخرت کا اجر یقیناً ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے رہے۔ کیونکہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ چند روزہ ہوتا ہے اور آخرت میں جو ملے گا وہ سدا رہے گا۔

(۱) جملہ يَتَّبِعُونَ احوال ہے يُوَسِّفُ سے۔ بَوَّأُ الْمَكَانَ: اترنا، نازل ہونا۔

دنیا کے بارے میں ہم سب کو یقین ہے کہ یہ اور اس کی ہر چیز فانی ہے برخلاف آخرت کے، وہ غیر فانی اور جاودانی ہے پس جس خوش نصیب کو وہاں نعمتیں عطا ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اور جن نیکو کاروں کو ان کی نیکی کا کچھ اجر اس دنیا میں ملتا ہے وہ خالص اجر نہیں ہوتا بلکہ اس میں امتحان کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ دنیاوی لذتیں اور نعمتیں عطا فرما کر اللہ پاک اپنے نیک بندے کو جانچتے ہیں گویا نیک عملی کا جو اجر دنیا میں ملتا ہے اس کے دورخ ہوتے ہیں ایک اجر ہونے کا اور ایک امتحان کا۔ اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ اجر ہی اجر ہوگا، اس میں کوئی دوسرا پہلو نہ ہوگا۔ پس پرہیزگاروں کے لئے بہترین اجر آخرت کا اجر ہے۔

اسی طرح اللہ پاک کے پیغمبروں نے اور اللہ پاک کی کتابوں نے یہ حقیقت بھی واضح کی ہے کہ دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کے مقابلہ میں آخرت کی نعمتیں اور لذتیں بے انتہا فائق ہیں بلکہ اصلی لذتیں اور نعمتیں آخرت ہی کی ہیں اور دنیا کی چیزوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں، پس متقی مومن کو آخرت میں جو اجر ملے گا وہ دنیا میں ملنے والے پھل سے بدرجہا میٹھا اور بہتر ہوگا۔

قرآن کریم میں جگہ جگہ اس حقیقت پر زور دیا گیا ہے کہ انسان کی فکر وسیع بس آخرت ہی کے لئے ہونی چاہئے مگر انسانوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے اور آخرت سر اسرغیب اور آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لئے اکثر لوگوں پر دنیا ہی کی فکر غالب رہتی ہے ان کا حال اس معاملہ میں بالکل ان چھوٹے بچوں جیسا ہے جن کو بچپن میں اپنے کھیل کھلونوں ہی سے دلچسپی ہوتی ہے اور مستقبل کو شاندار بنانے والے تعلیمی مشاغل ان کے لئے غیر دلچسپ بلکہ انتہائی شاق ہوتے ہیں۔ قرآن پاک بار بار انسان کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ دنیا کے اجر کے مقابلہ میں آخرت کا اجر بدرجہا بہتر ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سرمایہ تو بہت قلیل ہے۔ پرہیزگاروں کے لئے آخرت بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس چند دنوں کی ہے اور آخرت اصل رہنے کی جگہ ہے۔ حضور پاک ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ: ”من لو! دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور یاد رکھو! آخرت مقررہ وقت پر آنے والی ایک سچی، اٹل حقیقت ہے جس میں شہنشاہ قادر فیصلہ فرمائیں گے۔ اور سن لو! ساری خیر اور ہر طرح کی خوش گواری جنت میں ہے اور سارا شر اور دکھ درد دوزخ میں ہے۔ پس خبردار ہو جاؤ! اور جو بھی عمل کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو اور یقین رکھو کہ تمہارا کیا ہوا ہر عمل تمہارے سامنے آئے گا۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو پا لے گا“^(۱)

وَجَاءَ إِخْوَتَهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَكُنَّا جَهَنَّمَ
بِجَهَّازِهِمْ قَالِ اثْنُوْنِي بِإِخْلَامِكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا
خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝ قَالُوا
سَأُرَاوُدُّ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي
رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

وَجَاءَ	اور آئے	اِثْنُوْنِي	لے آئیتم میرے پاس	فَلَا كَيْلَ	تو نہ پیمانہ (ہے)
إِخْوَتَهُ	بھائی	بِإِخْلَامِكُمْ ^(۲)	بھائی (کو)	لَكُمْ	تمہارے لئے
يُوسُفَ	یوسف (علیہ السلام) کے	لَكُمْ	تمہارے	عِنْدِي	میرے یہاں
فَدَخَلُوا	پس پہنچے وہ	مِّنْ أَبِيكُمْ	(جو) تمہارے باپ	وَلَا تَقْرَبُونِ ^(۳)	اور نہ پاس آئیتم میرے
عَلَيْهِ ^(۱)	اس کے پاس	سے (ہے)		قَالُوا	کہا انھوں نے
فَعَرَفَهُمْ	پس پہچان لیا آپ نے ان کے	أَلَا تَرَوْنَ	کیا نہیں دیکھتے تم	سَأُرَاوُدُّ	عنقریب پھسلاؤں گے
وَهُمْ	اور وہ	أَنِّي أُوْفِي	کہ میں پورا دیتا ہوں	عَنْهُ ^(۴)	اس کے بارے میں
لَهُ	آپ سے	الْكَيْلَ	پیمانہ	أَبَاكَ	اس کے والد کو
مُنْكَرُونَ	نا آشنا (ناواقف) تھے	وَ أَنَا خَيْرُ	اور میں بہتر	وَ إِنَّا	اور ہم
وَ كُنَّا	اور جب	الْمُنْزِلِينَ	مہمانی کرنے والا	لَفَاعِلُونَ	ضرور (یہ کام) کرنے
جَهَنَّمَ	مہا کر دیا آپ نے ان کے لئے	فَإِنْ لَّمْ	(ہوں)	وَقَالَ	والے ہیں
بِجَهَّازِهِمْ	ان کا اسباب	تَأْتُونِي	پھر اگر نہ	لِفِتْيَانِهِ	اور حکم دیا آپ نے
قَالَ	(تو) فرمایا آپ نے	بِهِ ^(۲)	لائے تم میرے پاس	اجْعَلُوا	اپنے خدمت گاروں کو رکھ دو

(۱) علی صلہ کا ہے دَخَلَ عَلَيهِ: زیارت کرنا، ملاقات کرنا (۲) باصلہ کی ہے اتنی پہلانا (۳) آخر سے یائے متکلم محذوف ہے جس کی علامت نون کا سرہ ہے (۴) عَنْهُ متعلق ہے نوراوڈ سے بضمین نغرض۔

یَصْنَعْنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ	ان کی پونجی ان کے کجاووں میں تاکہ	يَعْرِفُونَهَا اِذَا انْقَلَبُوا	اس (پونجی) کو پہچانیں جب لوٹیں	اِلَىٰ اٰهْلِيهِمْ لَعَلَّهُمْ ^(۱) يَرْجِعُوْنَ	اپنے گھر تاکہ وہ دوبارہ آئیں
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------------------

کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے

حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت کا انتظام سنبھالا، پہلے سات برس پیداوار میں زیادتی ہوئی، آپ نے قحط کے لئے وہ تمام پیش بندیاں کر لیں جن کا مشورہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے وقت آپ نے دیا تھا۔ پھر قحط کے سال شروع ہوئے۔ قحط صرف مصر ہی میں نہیں تھا، بلکہ آس پاس کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے، مگر مصر میں قحط کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام سے غلہ کی افراط تھی، حکومت کی جانب سے غلہ تقسیم ہوتا تھا، ہمسایہ ممالک بھی غلہ حاصل کرنے کے لئے مصر کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اسی زمانہ کی بات ہے کہ کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — اور یوسف کے بھائی آئے اور انھوں نے آپ سے ملاقات کی، تو آپ نے ان کو پہچان لیا اور وہ آپ سے نا آشنا تھے — حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے مگر وہ لوگ آپ سے ناواقف رہے۔ وہ کیونکر پہچان سکتے تھے؟ ان لوگوں نے جب آپ کو کنوئیں میں ڈالا تھا تو آپ کسمن تھے، اب ماشاء اللہ چالیس برس کے لگ بھگ ہیں، پھر اس بات کا کیسے گمان ہو سکتا تھا کہ کل جس بھائی کو انھوں نے کنوئیں میں ڈالا تھا وہ آج مصر کا وزیر ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلہ کی تقسیم کی نگرانی خود فرماتے تھے تاکہ غلہ خورد برد نہ ہو جائے اور قحط کے سالوں کے لئے پورا ہو جائے، اس لئے جو کوئی غلہ لینے آتا اس کو آپ سے ملاقات ضرور کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ آپ کے بھائیوں کو بھی آپ سے ملاقات کرنی پڑی — بھائیوں سے مل کر ہانی یادیں تازہ ہو گئیں، اباجان کی اور اپنے حقیقی بھائی بن یامین کی صورتیں آنکھوں میں پھر گئیں۔ مگر ابھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا تھا اللہ پاک کو ابھی اور قدرت کی نشانیاں دکھلانی منظور تھیں، چنانچہ آپ نے ان نو وارد پردہ سیوں کو شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھا اور باتوں باتوں میں گھر کے احوال سن لئے، جب ان لوگوں نے اپنے گھرانے کے حالات بتائے تو بن یامین کا تذکرہ بھی آیا، کہ ہمارا ایک علاقائی بھائی بھی ہے، جسے والد صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموشی سے سب کچھ سنتے گئے — اور جب آپ نے ان کا سامان ان کو مہیا کر دیا تو فرمایا: تم میرے پاس اپنے علاقائی بھائی کو لانا — اور مطلق اندیشہ نہ (۱) دوسرا لعل پہلے لعل کی تکرار ہے۔ تکرار کے بغیر عبارت فصیح نہیں ہو سکتی تھی۔

کرنا — کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا پورا پیانہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟! — یعنی میرے اخلاق اور برتاؤ کا تجربہ تم کر چکے ہو، میں کوئی ظالم و جاہر بادشاہ نہیں کہ تم مجھ سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ رکھو۔ پھر اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لئے یہاں نہ پیانہ ہے اور نہ تم میرے قریب آنا — یہ حاکمانہ دھمکی ہے کہ اگر تم اپنے سوتیلے بھائی کو نہ لائے تو پھر تم کو ہرگز غلہ نہیں ملے گا بلکہ باریابی بھی نصیب نہ ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا: ”ہم (گھر پہنچ کر) جلد اس کے والد کو اس سے (دست بردار ہونے کی) ترغیب دیں گے اور ہم ضرور (یہ کام) کرنے والے ہیں“ — یعنی ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بن یا مین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ: ”ان کی پونجی ان کے کجاووں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر واپس پہنچیں تو اس کو پہچانیں اور دوبارہ آئیں“ — یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ چپکے سے ان کے کجاووں میں ان کی وہ پونجی رکھ دو جو ان سے غلہ کی قیمت کے نام پر وصول کی گئی ہے — یوسف علیہ السلام نے ایسا اس لئے کیا تاکہ گھر پہنچ کر جب وہ اسباب کھولیں اور دیکھیں کہ غلہ کے ساتھ قیمت بھی واپس دیدی گئی ہے تو ان کو دوبارہ آنے کی ترغیب ہو۔ جب کسی ملک کے اقتصادی حالات خراب ہو جائیں یا خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو حکومت کو چاہئے کہ وہ وہ چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لے جن کا تعلق عام ضروریات زندگی سے ہے

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتِلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ قَالَ هَلْ أَمْنَكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنَتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۚ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝ وَكَلَّمَا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۚ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۚ هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۚ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانًا وَنَزِدُكَ كَيْلًا بَعِيرٌ ۚ ذَلِكَ كَيْلٌ يَّبْسِيرٌ ۝ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا اتَّوَهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

فَلَمَّا رَجَعُوا	پھر جب لوٹے وہ	إِلَىٰ آبِيهِمْ قَالُوا	اپنے والد کی طرف (تو) کہا انھوں نے	يَا أَبَانَا مُنِعَ	ابا جان! روک دیا گیا (ہے)
-------------------	----------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------

اور رسد لائیں گے ہم	وَنَمِيْرٌ ^(۳)	محافظة (ہیں)	حِفْظًا ^(۳)	ہم سے	وَمَنَا
اپنے گھر والوں کیلئے	أَهْلِكُنَا	اور وہ	وَهُوَ	پیمانہ (غلہ)	الْكَيْلِ
اور حفاظت کریں گے ہم	وَنَحْفَظُ	زیادہ مہربان ہیں	أَرْحَمُ	لہذا بھیجے	فَأَرْسِلْ
اپنے بھائی کی	أَخَانَا	سب مہربانوں (سے)	الرَّحِمَيْنِ	ہمارے ساتھ	مَعَنَا
اور مزید لائیں گے ہم	وَنَزِدَادُ	اور جب	وَكُنَّا	ہمارے بھائی کو	أَخَانَا
پیمانہ	كَيْلِ	کھولا انھوں نے	فَنَحْنُوْا	(تاکہ) پورا کر لائیں ہم	نَكْتَلُ ^(۱)
اونٹ کا	بَعِيْرٍ	اپنا سامان	مَتَاعَهُمْ	اور بیشک ہم اس کی	وَأَنَّا لَهُ
یہ پیمانہ ہے	ذَلِكَ كَيْلِ	(تو) پائی انھوں نے	وَجَدُوا	حفاظت کرنے والے	لِحَفِظُوْنَ
تھوڑا	يَسِيْرٍ	اپنی پونجی	بِضَاعَتَهُمْ	(ہیں)	
فرمایا ہرگز نہیں	قَالَ كُنْ	واپس کر دی گئی ہے	رُدَّتْ	فرمایا	قَالَ
بھیجوں گا میں اس کو	أَرْسِلُهُ	ان کی طرف	لرَّكِيْبِهِمْ	کیا	هَلْ ^(۲)
تمہارے ساتھ	مَعَكُمْ	(تو) کہا انھوں نے	قَالُوا	اعتبار کروں میں تمہارا	أَمْنَكُمْ
یہاں تک کہ	حَتَّىٰ	ابا جان!	يَأْبَانَا	اس کے بارے میں	عَلَيْهِ
دو تم مجھے	تَوْتُونَ ^(۵)	کیا چاہتے ہیں!	مَا تَبْعِي	مگر جیسا	إِلَّا كَمَا ^(۲)
پیمان	مَوْثِقًا ^(۶)	یہ	هَذِهِ	اعتبار کیا میں نے تمہارا	أَمْنَتَكُمْ
خداوندی	مِنَ اللّٰهِ	ہماری پونجی (ہے)	بِضَاعَتِنَا	اس کے بھائی کے بارے میں	عَلَىٰ أُخِيْبِهِ
(کہ) ضرور لاؤ گے	لِنَأْتِيَنِي ^(۷)	واپس کر دی گئی ہے	رُدَّتْ	اس سے پہلے	مِن قَبْلُ
تم میرے پاس		ہماری طرف	إِلَيْنَا	سوالہ پاک بہتر	قَالَ اللّٰهُ خَيْرٌ

(۱) نَكْتَلُ فعل مضارع مجزوم صیغہ جمع متکلم ہے اِكْتَالٌ اِكْتِيَالًا سے جس کے معنی ہیں اپنے لئے ناپنا (۲) هَلْ نفی (استفہام انکاری) ہے اور الا اثبات ہے اور نفی اثبات حصر کے لئے ہیں (۳) حِفْظًا تمیز ہے (۴) نَمِيْرٌ فعل مضارع جمع متکلم ہے مَا رَ يَمِيْرٌ مِيْرًا عِيَالِه: اہل و عیال کیلئے نان و نفقہ لانا اَلْمِيْرَةُ: غلہ کی رسد (۵) تَوْتُونَ میں نون وقایہ ہے اور یا ضمیر واحد متکلم محذوف ہے جس کی علامت نون کا سرہ ہے تَوْتُوا (تم دو) اِثْنَاءً سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے (۶) اَلْمَوْثِقُ اور اَلْمِيْنَاتُ: عہد و پیمان (۷) لِنَأْتِيَنِي فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ ہے، دوسرا نون، نون وقایہ ہے اور یا ضمیر واحد متکلم ہے۔

یٰۤاٰسَکُو	فَلَمَّا اٰتَوْهُ	پھر جب دیا انھوں نے ان کو	عَلٰی مَا	اس (بات) پر جو
اِلَّا اَنْ يُعٰطَ	مَوْثِقَهُمْ	اپنا بیان	نَقُوْلُ	ہم کہہ رہے ہیں
بِكُمْ	قَالَ اللّٰهُ	(تو) فرمایا: اللہ پاک	وَكَيْفٌ	تکہبان (ہیں)

یوسف علیہ السلام نے غلہ کی قیمت بھائیوں کے بوروں میں رکھوادی

جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ کنعان لوٹا تو لوٹتے ہی ابا جان سے ملاقات کی، اور ان کو سفر کی سرگذشت سنائی کہ حکومت مصر نے غلہ روک دیا ہے، اور کہا ہے کہ اپنے علاقائی بھائی بن یامین کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ قریب نہ آنا، پس آپ آئندہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تاکہ ہم ایک بار شتر مزید لائیں، اور ہم بھائی کی پوری حفاظت کریں گے، آپ کوئی اندیشہ نہ کریں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام حکومت کے اس مطالبہ سے ڈر گئے، ان کے ذہن میں یہ اندیشہ آیا کہ کہیں ظالم فرعون میرے سب بیٹوں کو ایک ساتھ دھر لینا تو نہیں چاہتا، نیز بیٹوں سے بھی تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اس لئے رد ان پر رکھ کر جواب دیا: ”مومن ایک سوراخ سے دوسرے نہیں ڈسا جاتا! پہلے یوسف کی حفاظت کا بھی تم نے وعدہ کیا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ اب بن یامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کس طرح کر لوں؟“

اور چونکہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بے ساختہ زبان پر آ گیا تھا جو ”صبر جمیل“ کے خلاف تھا، اس لئے بات ہلکی کرنے کے لئے فرمایا: ”اللہ پاک بہترین محافظ ہیں اور وہ مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہیں!“، یعنی مخلوق پر بھروسہ کرنا غلط ہے اور اس کا شکوہ بھی نامناسب ہے۔ اس طرح دہے لفظوں میں ابانے بن یامین کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔

اب لڑکوں نے اٹھ کر سامان کھولنا شروع کیا، بوروں میں ان کی رقم — جو غلہ کی قیمت میں دی تھی — نکلی، اور انھوں نے قرآن سے سمجھا کہ یہ کام سہوا نہیں ہوا، بلکہ قصد ان کو ان کی پونجی لوٹا دی ہے، انھوں نے ابا جان سے کہا: ”ہمیں اور کیا چاہئے؟ یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، لہذا بھائی کو بھیجئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے! اور ایک بار شتر اور لائیں گے!“

یعقوب علیہ السلام یہ معاملہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ مصر کی حکومت رحم دل ہے، غلہ بھی دیا اور قیمت بھی لوٹا دی، اس لئے ان کے ذہن سے اندیشہ نکل گیا، اور انھوں نے بن یامین کو لے جانے کی خوشی اجازت دیدی، پونجی واپس کرنے سے یوسف علیہ السلام کا یہی مقصد تھا جو پورا ہوا: ﴿لَعَلَّكُمْ يَعرِفُوْنَهَا﴾ الآیۃ کا یہی مطلب ہے۔

پھر انھوں نے بیٹوں سے عہد و پیمان لیا کہ وہ ضرور بن یامین کو واپس لائیں گے، البتہ اگر سبھی پکڑے جائیں، اور کوئی واپس نہ آئے تو دوسری بات ہے، اور عہد و پیمان پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں۔

آیات پاک: پھر جب وہ لوگ اپنے والد کی طرف لوٹے تو انھوں نے کہا: ”اباجان! ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، پس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے، تاکہ ہم نپوا کر غلہ لائیں، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“۔ ابانے کہا: میں اس کے بارے میں تمہارا بس ویسا ہی اعتبار کر سکتا ہوں، جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں، پس اللہ تعالیٰ ہی بہتر محافظ ہیں اور وہ ارحم الراحمین ہیں!“

اور جب انھوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی ان کو واپس کر دی گئی ہے، پس کہنے لگے: ”ابا ہمیں اور کیا چاہئے! یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لئے رسد لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور لائیں گے“

ابانے کہا: ”میں اس کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے عہد خداوندی نہ دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم گھیر لئے جاؤ!“

پھر جب ان لوگوں نے ان کو اپنا عہد دیا تو ابانے کہا: ”ہم جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہیں!“

ان آیتوں سے تین مسئلے واضح ہوئے:

پہلا مسئلہ:۔۔۔ اگر کسی کا مال یا کوئی چیز اپنے سامان میں نکلے اور قرآن سے معلوم ہو کہ اس نے قصداً ہمیں دینے کی نیت سے ہمارے سامان میں رکھا ہے تو اس کو رکھ لینا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے، لیکن جہاں معاملہ مشتبہ ہو کہ شاید بھولے سے ہمارے پاس آ گیا ہے تو مالک سے تحقیق کئے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں۔

دوسرا مسئلہ:۔۔۔ کسی شخص کو کوئی ایسی قسم نہ دینی چاہئے جس کا پورا کرنا اس کے بس میں نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بن یامین کو صحیح سلامت واپس لانے کی قسم دی تو اس میں سے اس حالت کو مستثنیٰ کر دیا کہ وہ بالکل عاجز و مجبور ہو جائیں اور خود بھی ہلاکت میں پڑ جائیں۔ حضور پاک ﷺ بھی جب صحابہ رضی اللہ عنہم سے اطاعت (فرمانبرداری) کا عہد و پیمانہ لیتے تھے تو استطاعت کی قید لگاتے تھے یعنی جہاں تک تمہاری استطاعت میں ہو تم میری اطاعت کرنا۔

تیسرا مسئلہ:۔۔۔ جس طرح مال کی ضمانت جائز ہے، ذات کی ضمانت بھی صحیح ہے یعنی کسی مقدمہ میں ماخوذ انسان کو مقدمہ کی تاریخ پر حاضر کرنے کی ضمانت لینا درست ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد ماجد کو عہد و پیمانہ دیا کہ وہ بن یامین کو واپس لائیں گے۔

اللہ پاک کے نام پر اور اللہ پاک کو گواہ بنا کر جو عہد و پیمانہ کیا جائے اس کا بے حد خیال رکھنا

ضروری ہے حتی الامکان اس کو پورا کرنا چاہئے

وَقَالَ يَلْبَسُنِي لِأَتَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوْعٌ عَلِيمٌ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

وَقَالَ	اور کہا اس نے	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	نہیں ہے حکم	مَا (۳)	نہیں
يَلْبَسُنِي (۱)	میرے بچو!	عَلَيْهِ	مگر اللہ پاک کے لئے	كَانَ يُغْنِي (۵)	نال رہے تھے وہ
لَا تَدْخُلُوا	نہ داخل ہونا	تَوَكَّلْتُ	انہی پر	عَنْهُمْ	ان سے
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ	ایک دروازے سے	وَعَلَيْهِ	بھروسہ کیا میں نے	مِنَ اللَّهِ	اللہ کی طرف سے
وَأَدْخُلُوا	اور داخل ہونا	فَلْيَتَوَكَّلِ	اور انہی پر	مِنَ شَيْءٍ	(آنے والی)
مِنْ أَبْوَابٍ	دروازوں سے	الْمُتَوَكِّلُونَ	پس چاہئے کہ بھروسہ کریں	إِلَّا	کوئی چیز
مُتَفَرِّقَةٍ	جدا جدا	وَلَمَّا (۳)	بھروسہ کرنے والے	حَاجَةٌ	مگر
وَمَا	اور نہیں	دَخَلُوا	اور جب	فِي نَفْسِ	ایک ارمان (تھا)
أُغْنِي (۲)	نال سکتا میں	مِنْ حَيْثُ	داخل ہوئے وہ	يَعْقُوبَ	دل میں
عَنْكُمْ	تم سے	أَمَرَهُمْ	جہاں سے	قَضَاهَا (۶)	یعقوب کے
مِنَ اللَّهِ	اللہ پاک کی طرف سے	أَبُوهُمْ	حکم دیا تھا ان کو	وَإِنَّهُ	جسے انھوں نے پورا کر لیا
مِنَ شَيْءٍ	(آنے والی)		ان کے والد نے (تو)	لَدُوْعٌ عَلِيمٌ	اور بے شک وہ
	کوئی چیز		باپ کا ارمان پورا ہو گیا)		البتہ علم والے (تھے)

(۱) این کی جمع بحالت نصب بنین آتی ہے یا تکلم کی طرف اضافت کی وجہ سے نون جمع حذف ہو گیا ہے پھر یاء کا یا ء میں ادغام کیا ہے (۲) اَغْنَى عَنْهُ: دفع کرنا، نالنا، کفایت کرنا (۳) لَمَّا کا جواب محذوف ہے۔ مابعد کے قرینہ سے بین القوسین وہ جواب لکھا گیا ہے (۴) مَا نَفِي ہے اور اِلَّا اثبات ہے اور نَفِي اثبات حصر کے لئے ہیں (۵) كَانَ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی استمراری بنا تا ہے (۶) جملہ قَضَاهَا صفت ہے حاجت کی۔

لَمَّا عَلَّمْنَاهُ ^(۱)	ہمارے سکھانے کی	وَلَكِنَّ	مگر	الثَّالِثِ	لوگ
وجہ سے ان کو	اَكْثَرُ	اکثر	لا يَعْلَمُونَ	نہیں جانتے	

برادرانِ یوسف علیہ السلام دوبارہ مصر روانہ ہوئے تو ابانے نصیحت فرمائی

عہد و پیمان کے بعد برادرانِ یوسف علیہ السلام کا قافلہ دوبارہ کنعان سے مصر کو روانہ ہوا، اس مرتبہ بنیامین بھی ہمراہ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی۔ اور کہا: ”میرے بچو! (شہر میں سب) ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے یوسف علیہ السلام کا صدمہ اٹھا چکے ہیں۔ اب خاندان کی ضرورت سینیامین کو مصر بھیج تو رہے ہیں مگر دل کانپ رہا ہے، طرح طرح کے اندیشے دل میں آ رہے ہیں اور رہ رہ کر اس خیال سے کانپ لٹختے ہیں کہ خدا جانے اب اس لڑکے کی صورت کبھی نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ اپنی حد تک احتیاطی تدبیر کر لیں۔

یہ احتیاطی مشورہ کہ مصر کے دارالسلطنت میں سب بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہوں اس لئے تھا کہ یہ حضرات سلطنتِ مصر کی رعایا نہیں تھے بلکہ سرحد پر آزاد قبائلی علاقے کے رہنے والے تھے اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اگر یہ لوگ ایک جتھا بنا کر وہاں داخل ہوئے تو شاید انہیں مشتبہ سمجھا جائے اور نہ معلوم ان غیر ملکی لوگوں کے بارے میں دیکھنے والے کیا گمان کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ شبکی نگاہ سے دیکھنے والے انہیں گھیر لیں اور گرفتار کر لیں اس لئے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا مشورہ دیا تاکہ وہ کسی کی آنکھ میں نہ کھنکیں۔

اور یہ احتیاطی تدبیر پہلی بار اس لئے نہیں بتلائی تھی کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں کوئی اندیشہ نہیں آیا تھا مگر اب جبکہ باقاعدہ حکومتِ مصر کی طرف سے بنیامین کو طلب کیا گیا تو اندیشہ لاحق ہونا لازمی تھا کہ خدا جانے کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اور (احتیاطی مشورہ کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ) میں اللہ پاک کی طرف سے آنے والی کوئی آفت تم سے نال نہیں سکتا، حکم بس اللہ پاک ہی کا ہے، انہی پر میں نے بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی چاہئے کہ انہی پر بھروسہ کریں۔ یعنی میری نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے تم میری بتلائی ہوئی تدبیر پر مغرور ہو بیٹھو کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی آفت سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ پاک کی طرف سے آنے والی ہے، حکم صرف اللہ پاک کا ہے ان کے حکم کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، جو کچھ انھوں نے تمہارے لئے مقدر کیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا اور خود میرا اعتماد بھی اللہ پاک پر ہے، اس تدبیر پر نہیں، اور ہر مومن کو تدبیر کرنے کے بعد اللہ پاک ہی پر نظر رکھنی چاہئے۔

(۱) لَمَّا كَلَّمَ تَعْلِيمِيَّةً هِيَ وَأَمَّا مَصْدَرِيَّةً هِيَ۔

اور جب وہ لوگ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق داخل ہوئے (تو والد کا ارمان پورا ہو گیا) وہ (تدبیر بتلا کر) اللہ پاک کی طرف سے آنے والی کوئی آفت ان سے ٹال نہیں سکتے تھے بلکہ یعقوب کے دل میں ایک ارمان تھا جسے انھوں نے پورا کر لیا اور وہ ہماری تعلیم کی وجہ سے یقیناً صاحبِ علم تھے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں — یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتلاتے ہوئے جس اندیشہ کا اظہار کیا تھا، اتفاقاً ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ بن یامین کو سفر سے بحفاظت واپس لانے کی ساری تدبیریں مکمل کر لینے کے باوجود سب چیزیں ناکام ہو گئیں۔ صاحبزادوں نے والد صاحب کے حکم کی تعمیل کی اور شہر کے متفرق دروازوں سے داخل ہوئے پھر بھی ہتھیرا لہی جو حادثہ پیش آنے والا تھا وہ آ کر رہا اور بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔

اسباب ظاہری کو اختیار کرنا شرعاً مطلوب ہے:

اور یعقوب علیہ السلام کی تدبیر، تقدیر کو ٹالنے کے لئے تھی بھی نہیں، وہ تو بس ایک دینی ضرورت اور مومن کا ارمان تھا جسے یعقوب علیہ السلام نے پورا کر لیا۔ وہ دینی ضرورت کیا تھی؟ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اسباب ظاہری کو احتیاطی تدبیر کے طور پر اختیار کرنا شرعاً مطلوب ہے۔ نبی پاک ﷺ سے ایک دیہاتی نے پوچھا تھا کہ میں اپنے اونٹ کا زانو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا آزاد چھوڑ کر؟ حضور پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿اغْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ﴾ (زانو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو) خود حضور پاک ﷺ نے غزوہٴ اُحُد میں دوہری زرہیں پہن رکھی تھیں۔

انبیاء علیہم السلام جس بات کی امت کو تعلیم دیتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں۔ ان کی کتابِ زندگی اور کتابِ دعوت میں پوری ہم آہنگی اور کمالِ مطابقت ہوتی ہے اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پاک پر بھروسہ کے ساتھ ظاہری تدبیر ضروری سمجھی۔

اور تدبیر اور توکل کے درمیان ٹھیک ٹھیک توازن جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت میں پایا جاتا ہے وہ دراصل علم کے اس فیضان کا نتیجہ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ان پر ہوا تھا۔ چنانچہ وہ ایک طرف عالم اسباب کے قوانین کے مطابق وہ تمام تدبیریں کرتے ہیں جو بنیامین کی حفاظت کے لئے ضروری ہیں۔ لڑکوں کو سابق جرم یا دولا کر تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں، پھر ان سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیتے ہیں کہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کی حفاظت کریں، اور غیر ملکی شہر میں داخلہ کے وقت جس احتیاطی تدبیر کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اسے بھی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ وہ کسی ناگہانی آفت میں نہ گھر جائیں مگر دوسری طرف ہر آن یہ بات ان کے پیش نظر رہتی ہے اور بار بار اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ پاک کی مشیت کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی اور اصل حفاظت اللہ پاک کی حفاظت

ہے اور مومن کا بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پاک کے فضل پر ہونا چاہئے۔

اس لئے آخر میں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدح فرمائی ہے کہ تقدیر اور تدبیر میں یہ توازن جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں میں اور کاموں میں پایا جاتا ہے وہ تعلیم خداوندی کا نتیجہ ہے مگر اکثر لوگ حقیقت کو جانتے نہیں۔ جن لوگوں کے ذہن پر ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے وہ توکل سے غافل ہو کر تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور جن کے تصورات پر باطن چھا جاتا ہے وہ تدبیر سے بے پروا ہو جاتے ہیں حالانکہ مومن کا صحیح مقام دونوں کے درمیان ہے۔

ظاہری اسباب صرف اسباب ہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں:

ان آیتوں کا خاص سبق یہ ہے کہ اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کو جو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا سب براہ راست اللہ پاک کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لئے اللہ پاک ہی کے مقرر کئے ہوئے ذریعے اور راستے ہیں، جس طرح گھروں میں پانی جن نلوں سے پہنچتا ہے وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں۔ پانی کی تقسیم میں ان کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح اس عالم وجود میں کارفرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہے بلکہ کارفرما اور مؤثر صرف اللہ پاک کی ذات والا صفات ہے۔ مگر ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کر دینا بھی مومن کا صحیح مقام اور حقیقی معرفت نہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام خاص کر سید الانبیاء ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام اور ہر دور کے عارفین کا طین اس کارخانہ ہستی کے اسبابی سلسلہ کو اللہ پاک کے حکم کے ماتحت اور ان کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے استعمال کرتے رہے ہیں اور اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پاک ہی پر رکھتے ہیں اور اسباب کو پانی کے نلوں کی طرح صرف ایک راستہ اور ذریعہ جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں، وہ اگر چاہیں تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر اسباب و تدابیر کر لینے کے بعد جو بھی اچھے یا بُرے احوال سامنے آتے ہیں ان پر راضی رہتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر حال کے بھیجنے والے ہمارے مالک ہی ہیں۔ بندوں کو لائق یہ ہے کہ ان کے حکم و فیصلہ پر راضی رہیں۔ سرور کونین ﷺ کا مبارک ارشاد ہے کہ قوی مومن، کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ گوہر مومن میں بہتری ہے۔ لہذا نفع بخش چیزوں کی حرص کرو (مفید کاموں میں محنت کرو) اور اللہ پاک سے مدد طلب کرو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہ رہو پھر اگر (اسباب و تدابیر کر لینے کے بعد بھی) کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ: ”اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا“ کیونکہ ”اگر“ شیطان کی آنت ہے، بلکہ حال و قال سے کہو: ”اللہ پاک نے ایسا قدر کیا تھا اور وہ جو چاہیں کرتے ہیں“^(۱)

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ
أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْدُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿۱۱﴾ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا
تَفْقَدُونَ ﴿۱۲﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۱۳﴾
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ فَمَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿۱۴﴾ قَالُوا
فَمَا جَزَاءُوهَ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا جَزَاءُوهَ مِنْ وَجْدٍ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ
جَزَاءُوهَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۶﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۚ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي
دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ
عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ
وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ قَالُوا
يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَنزِعُكَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۚ

إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿۲۰﴾

۲۰۱

وَلَمَّا	اور جب	آوے (۲)	(تو) ٹھکانا دیا	قَالَ	کہا
دَخَلُوا	داخل ہوئے وہ	إِلَيْهِ	اپنے پاس	إِنِّي أَنَا	بے شک میں ہی
عَلَى يُوسُفَ	یوسف پر	أَخَاهُ	اپنے بھائی کو	أَخُوكَ	تیرا بھائی (ہوں)

(۱) دَخَلَ عَلَيْهِ: ملاقات کرنا، زیارت کرنا (۲) آوَى إِلَى النَّيْتِ: اتارنا۔ ٹھکانا دینا۔

فَلَا تَبْتَئِسْ ^(۱) بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	پس نہ رنج کرو تو ان (بدسلو کیوں) کا جو وہ تھے کرتے رہے	وَاقْبَلُوا ^(۲) عَلَيْهِمْ مَا دَا تَفْقَدُونَ	اور متوجہ ہوئے وہ ان کی طرف کیا چیز گم کرتے ہو تم؟	لِنُفْسِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ	تاکہ فساد کریں زمین میں اور نہیں تھے ہم چوریاں کرنے والے
فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ ^(۲) فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ	تیار کر دیا ان کے لئے ان کا سامان (تو) رکھ دیا جام (پانی پینے کا پیالہ) کجاے (سامان) میں اپنے بھائی کے پھر پکارا ایک پکارنے والے (نے) اُو کارواں! بے شک تم البتہ چور ہو کہا انھوں نے	وَأَنبَأَ بِهِ رَعِيْمَهُ ^(۵) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ	بادشاہ (کا) اور اس کے لئے جولائے اس (جام) کو ایک بار شتر (ہے) اور میں اس (جام) کا ذمہ دار (ہوں) کہا انھوں نے خدا کی قسم البتہ تحقیق جانتے ہو تم (کہ) نہیں آئے ہیں ہم	قَالُوا إِن كُنْتُمْ كَذَّابِينَ قَالُوا جَزَاءُ ^(۶) مَن جَزَاؤُهُ ^(۶) مَن جَزَاؤُهُ ^(۶) فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ^(۶) كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ	کہا انھوں نے تو کیا (ہے) اس (چوری) کی سزا اگر ہوئے تم جھوٹے؟ کہا انھوں نے اس کی سزا وہ شخص (ہے) (کہ) پایا جائے (جام) اس کے کجاوے میں سو وہ اس کی سزا (ہے) اسی طرح سزا دیتے ہیں ہم ناانصافوں (چوروں) کو

(۱) اِبْتِئَاسٌ اِبْتِئَاسًا: ناپسند کرنا، غمگین ہونا (۲) جام کے لئے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں السَّقَايَةَ اور صُوعًا پہلے لفظ کے لحاظ سے آگے موٹ کر ضمیریں آئیں گی اور دوسرے لفظ کے لحاظ سے مذکر۔ (۳) اَلْعَبِيرُ دراصل قبیلہ عمیر کے قافلہ کے لئے تھا پھر سارے قافلوں پر بولا جانے لگا (۴) جملہ وَاقْبَلُوا اِحَالِیْہِ ہے (۵) رَعِيْمٌ: ذمہ دار سورۃ القلم آیت چالیس میں ہے ﴿ اِيْتُهُمْ بِذَلِكَ رَعِيْمٌ ﴾ (ان میں کون اس کا ذمہ دار ہے) (۶) جَزَاؤُهُ مبتدأ ہے اور مَن اپنے صلہ کے ساتھ مل کر خبر ہے اور جملہ فَهُوَ جَزَاؤُهُ تاکید ہے۔

قَبَدًا يَاوَعِبْتَهُمْ قَبْلَ رِوَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَعْرَجَهَا مِنْ رِوَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ يَكْتُمُ لِيُؤَسِّفَ ^(۱) مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي رِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ كَرْفَعَهُ دَرَجَاتٍ	پس شروع کیا اس نے ان کی بوریوں سے پہلے بوری (سے) اس کے بھائی کی پھر برآمد کر لیا اس (جام) کو بوری سے اس کے بھائی کی اس طرح تدبیر کی ہم نے یوسف (کے فائدے کے لئے) نہیں تھے وہ کہ لیتے اپنے بھائی کو قانون میں بادشاہ (کے) مگر یہ کہ چاہیں اللہ پاک بلند کرتے ہیں ہم درجات	مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَعَقْدَ سَرْقٍ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسْرَهَا يُؤَسِّفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شُرٌّ مَكَانًا ^(۲) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا	جس کے چاہتے ہیں اور اوپر ہر صاحب علم (کے) بڑے علم والا ہے کہا انھوں نے اگر چوری کی اس نے تو تحقیق چوری کر چکا ہے اس کا بھائی اس سے پہلے پس چھپائی بات یوسف نے اپنے دل میں اور نہ ظاہر کی وہ بات ان کے سامنے کہا تم برے (ہو) جگہ کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم الزام لگا رہے ہو کہا انھوں نے	يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ! إِنَّ لَهُ ^(۳) أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَادَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ إِنَّا إِذَا أَنظَلْمُونَ (ٹھہریں گے)	اے عزیز! بیشک اس کے (ہیں) باپ بڑھے بہت پس رکھ لیجئے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ بے شک ہم پاتے ہیں آپ کو نیک انسانوں میں سے فرمایا پناہ اللہ پاک (کی) کہ لیں ہم مگر اس کو (کہ) پایا ہم نے اپنا سامان اس کے پاس بیشک ہم تب تو البتہ نا انصاف (ٹھہریں گے)
--	---	--	---	--	--

جب قافلہ بن یامین کے ساتھ مصر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس اتارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ بنیامین کے ساتھ کنعان سے روانہ ہو کر دوبارہ مصر پہنچا اور والد ماجد کی ہدایت کے مطابق متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہوا۔ اور جب ان لوگوں نے یوسف سے ملاقات کی تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس اتارا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بن یامین کو خاص اپنے پاس ٹھہرایا۔ اور خلوت میں اسے — بتایا کہ: ”بلاشبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، پس تم ان بدسلوکیوں کا کچھ رنج نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں“ — اس آیت پاک میں دونوں بھائیوں کی گفتگو سمیٹ دی گئی ہے، بیس بائیس سال کے بعد جب دونوں بھائی ملے تو نہ معلوم کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبہ پر پہنچے ہیں۔ بن یامین نے سنایا ہوگا کہ ان کے پیچھے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی کہ اب دن پھرنے والے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سب غم غلط ہو جائیں اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان کی بدسلوکیوں کا دور ختم ہوا چاہتا ہے۔

بن یامین کے بورے میں شاہی جام بطور یادگار رکھ دیا جو چوری کا معاملہ بن گیا:

پھر جب ان کا سامان سفر ان کو تیار کر کے دیا تو ایک جام اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ یعنی جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کئے بغیر یادگار کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک جام (پیالہ) جو نہایت قیمتی تھا، بن یامین کے کجاوہ میں رکھ دیا، اور غمگین دل کے ساتھ قافلہ کو رخصت کر دیا، دل تو کسی طرح نہیں چاہتا تھا کہ اسے جدا ہونے دیں مگر مجبوری تھی۔ قافلہ ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کرنے پایا تھا کہ شاہی مہمان خانہ کے کارندوں نے برتن سمیٹے، دیکھا کہ شاہی جام، جو نہایت قیمتی برتن تھا، نثار ہے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کا جمع دار بہت گھبرایا اور ہر طرف جام کی تلاش شروع کر دی، انعام رکھا، مگر کہیں سے پتہ نہ چلا، آخر میں انھوں نے سوچا کہ شاہی مہمان خانہ میں کنعانوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، ہونہ ہوا انہی کی کارستانی ہو، جمہدار ساتھیوں کو لے کر فوراً قافلہ کے تعاقب میں نکلا۔ جب قافلہ دور سے نظر آیا تو ایک شخص نے آواز دے کر اس کو روکا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — پھر ایک پکارنے والے نے پکارا: ”اوکارواں! تم ضرور چور ہو!“ — کارواں رک گیا پھر باہم اس طرح گفتگو ہوئی:

برادران یوسف نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: ”تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟“ — ان لوگوں نے جواب دیا: ”ہم شاہی جام گم پاتے ہیں۔ اور جو شخص اس کو لائے گا اس کے لئے ایک بار شتر انعام ہے۔ اور (جمہدار نے

کہا) میں اس (جام) کا ذمہ دار ہوں۔ برادران یوسف نے کہا: ”خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم ملک (مصر) میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چوریاں کرنے والے لوگ ہیں! — ان لوگوں نے کہا: ”اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو اس کی کیا سزا ہے؟“ — برادران یوسف نے کہا: ”اس کی سزا وہی شخص ہے جس کے سامان میں سے گم شدہ چیز نکلے، سو وہ خود ہی اس کی سزا ہے، ہم اس طرح چوروں کو سزا دیتے ہیں۔ پس اس (جمہدار) نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر آپ کے بھائی کے بورے سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔

برادران یوسف علیہ السلام نے کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے، جس کو تم ڈھونڈتے ہو؟ ہمیں خواہ مخواہ کیوں طرز بناتے ہو! کارندے کہنے لگے کہ بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش ہے اور انعام بھی رکھا گیا ہے کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگائے گا اسے ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں دیا جائے گا اور کارندوں کے سردار نے کہا میں اس جام کا ذمہ دار ہوں اس لئے میں اس کے لئے زیادہ فکر مند ہوں اور جو اس کا پتہ لگائے گا اس کو انعام میں دوں گا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا: قسم بخدا انہ تو ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے آئے ہیں، نہ ہم چوریاں کرنے والے لوگ ہیں، جام ہم نے بالکل نہیں چرایا، ہمارے حالات سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آچکے ہیں، ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں۔ کارندوں نے کہا: اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو جس شخص کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی کیا سزا ہونی چاہئے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی پاداش میں سال بھر غلامی کرے، ہم اپنے یہاں چوری کرنے والوں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ بھائی خاندان ابراہیمی کے افراد تھے اور شریعت ابراہیمی کا قانون یہ تھا کہ چور کو سال بھر کے لئے اس شخص کی غلامی میں دے دیا جاتا تھا، جس کا مال اس نے چرایا ہے۔ کارندوں کے جمہدار نے پہلے دوسرے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی کیونکہ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بن یامین کو جو تقرب حاصل تھا وہ ان سب کو معلوم تھا اس وجہ سے ان پر شبہ نہیں ہوا مگر جب دوسرے بھائیوں کے بوروں میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بن یامین کے بورے کی تلاشی لی تو اس میں پیالہ موجود تھا، انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیز مصر (حضرت یوسف علیہ السلام) کی خدمت میں معاملہ پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور اللہ پاک کی کارسازی پر شکر ادا کیا کہ جس بات کے لئے دل بے قرار تھا کہ کسی طرح بن یامین میرے پاس ہی رہے، اس کے لئے قادرِ مطلق نے پردہ غیب سے کیسا عجیب سامان کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اس طرح ہم نے خفیہ تدبیر کی یوسف کی خاطر، وہ اپنے بھائی کو شاہی قانون میں روک نہیں سکتے تھے مگر ہاں اگر اللہ پاک

چاہیں (تو سب کچھ ہو سکتا ہے) ہم جس کے چاہتے ہیں درجات (مراتب) بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم پر ایک بڑے جاننے والے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے چاروں چار بن یا مین کو قافلہ کے ساتھ رخصت تو کر دیا، مگر ان کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ ان کے پاس رہتے، مگر مجبور تھے، شاہی قانون میں بلاوجہ کسی غیر ملکی کو روک لینا جائز نہ تھا اور دنیا کے کسی قانون میں بھی یہ بات روانہ نہیں مگر قدرت کے ہاتھ نے اس کی تدبیر یہی کی کہ یوسف علیہ السلام کے یادگار کے طور پر رکھے ہوئے پیالہ کو چوری کا معاملہ بنا دیا۔ پھر شاہی قانون کی رو سے چوری کی سزا میں چور کو روکا نہیں جاسکتا تھا بلکہ پیٹا جاتا تھا اور جرمانہ کیا جاتا تھا اس لئے اللہ پاک نے اپنی تدبیر سے یہ راہ نکال دی کہ اتفاقاً برادران یوسف علیہ السلام سے چور کی سزا پوچھی گئی اور انھوں نے اس کے لئے شریعتِ ابراہیمی کا قانون بتا دیا اور چونکہ وہ لوگ مصری رعایا نہ تھے، ایک آزاد علاقے سے آئے ہوئے تھے اس لئے جب وہ خود اپنے ہاں کے دستور کے مطابق اپنے آدمی کو اس شخص کی غلامی میں دینے کے لئے تیار ہو گئے جس کا مال اس نے چرایا تھا تو پھر مصری قانون تعزیرات سے اس معاملہ میں مدد لینے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی۔ اور اللہ پاک حل شانہ نے یوسف علیہ السلام کی خاطر یہ تدبیر کیوں فرمائی؟ اس وجہ سے فرمائی کہ وہ اللہ پاک کے مقرب بندے تھے، اللہ پاک نے ان کو بلند مقام اور عالی مرتبہ عنایت فرمایا تھا اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور اللہ پاک جسے چاہتے ہیں بلند درجہ بخش دیتے ہیں۔

اور اللہ پاک کا اپنے مقرب بندوں کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے وہ ان کی خواہشات تک کا لحاظ فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے پراگندہ بال والے، گردوغبار میں اٹے پٹے جن کو دروازوں سے دھکے دیئے جائیں (اللہ پاک کے نزدیک ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ) اگر وہ اللہ پاک پر قسم کھا بیٹھیں تو ان کی قسم کو اللہ پاک ضرور پورا کر دیں^(۱)۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بن یا مین کو رخصت کر کے دل مسوس کر رہ گئے تھے، اس لئے اللہ پاک نے چاہا کہ اپنے مقرب بندے کے دل کو خوش کریں، چنانچہ اللہ پاک نے عجیب و غریب صورت حال پیدا کر دی اور یوسف علیہ السلام کے دل کی بے کلی دور ہوئی۔

اور مصری قانون تعزیرات اگرچہ ماہرین قانون نے بنایا تھا اور اس کی رو سے بھائی کو لینے کی کوئی صورت نہیں تھی مگر ہر صاحب علم پر ایک بڑے جاننے والے اللہ پاک حل شانہ موجود ہیں ان کے لئے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں کہ جو چیز دستور مملکت کی رو سے ممکن نہ ہو اسے ممکن بنا دیں چنانچہ مصری قانون دھرا کا دھرا رہ گیا اور اللہ پاک حل شانہ نے جو چاہا وہ پورا ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملہ سنا تو سمجھ گئے کہ اس حادثہ میں قدرت کا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک نے بن یا مین

کوروک لینے کا خود بخود سامان پیدا کر دیا ہے اس لئے وہ خاموش رہے اور — ان لوگوں نے (اپنی خفت مٹانے کے لئے) کہا: ”اگر اس نے چوری کی تو (کچھ تعجب کی بات نہیں) اس کا ایک بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے“ — چونکہ وہ لوگ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں۔ اب جو دیکھا کہ مال ان کے بھائی کے بورے سے برآمد ہوا تو اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا اور بن یامین کے ساتھ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لپیٹ لیا۔ ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں، علانی ہے البتہ اس کا ایک حقیقی بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی — ان کا اشارہ ایک واقعہ کی طرف تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے عرصہ بعد بن یامین پیدا ہوئے اور ان کی ولادت والدہ کے لئے موت کا پیغام ثابت ہوئی۔ یوسف اور بن یامین تربیت کے لئے پھوپھی کے حوالے کر دیئے گئے پھوپھی کو یوسف علیہ السلام پر بہت پیار تھا، دوسری طرف والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، جب آپ خود کفیل ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو بہن سے لے لیں، بہن نے انکار کر دیا مگر بھائی نے اصرار کیا تو مجبور ہو کر انھوں نے یوسف علیہ السلام کو بھائی کے حوالے کر دیا مگر بھتیجے کو واپس لینے کے لئے پھوپھی نے ایک تدبیر کی، پھوپھی کے پاس ایک قیمتی پڑکا (پٹی، کمر بند) تھا، انھوں نے یوسف علیہ السلام کی بے خبری میں وہ پڑکا ان کے کپڑوں کے نیچے کمر پر باندھ دیا اور شہرت دیدی کہ پڑکا چوری ہو گیا ہے، تلاش شروع ہوئی تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس نکلا — شریعت ابراہیمی کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھیں چنانچہ یوسف علیہ السلام ان کے حوالے کر دیئے گئے اور جب تک وہ زندہ رہیں یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہے — یہ تھا وہ واقعہ جس کی طرف برادران یوسف اشارہ کر رہے ہیں، ان سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اس الزام سے بالکل بری ہیں، انھوں نے چوری نہیں کی، بلکہ وہ ایک سازش تھی مگر اپنی خفت مٹانے کے لئے اس واقعہ کو بھی چوری کا واقعہ قرار دے کر اس کا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ پس یوسف علیہ السلام نے بات اپنے دل میں رکھی، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں فرمائی، آپ نے (دل میں) کہا: ”تمہارا مقام بدتر ہے! اور جو بات تم بیان کر رہے ہو اس کی حقیقت اللہ پاک خوب جانتے ہیں“ — یعنی یوسف نے یہ دیکھ کر بھی کہ ان کے منہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، مضبوط سے کام لیا اور راز فاش نہیں کیا، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ ”نالائق تو تم ہو! اور میرے متعلق جو بات تم بیان کر رہے ہو اس کی حقیقت اللہ پاک خوب جانتے ہیں“

اب برادران یوسف بہت گھبرائے اور ان کو باپ کا عہد و پیمانہ یاد آیا، مگر کیا کرتے پہلے ہی بات ہار چکے تھے اب ان کے لئے صرف ایک ہی پہلو تھا کہ التجائیں کریں اور خوشامد کر کے بن یامین کو حاصل کریں چنانچہ — ان لوگوں نے

التجاکي: ”اے عزیز! اس کا بہت بوڑھا باپ ہے، لہذا اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بیشک ہم آپ کو نیک انسان پاتے ہیں۔“ آپ نے جواب دیا: ”اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو پکڑ کر رکھ لیں تب تو ہم ضرور نا انصافی کرنے والے ٹھہریں گے!“ — یعنی اے عزیز مصر! اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اور اس کو اس سے بہت پیار ہے۔ خدار اس پر رحم کیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا میں روک لیجئے۔ آپ ہم پر مہربان رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، لہذا ہم پر اتنا احسان اور کیجئے۔ عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) نے کہا: ”پناہ خدا! یہ کیسے ممکن ہے اگر ہم ایسا کریں تو ظالم ہوں گے!“ — احتیاط ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ”چور“ نہیں کہا بلکہ صرف یہ کہا کہ: ”ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی“ تاکہ بات بھی خلاف واقعہ نہ ہو اور مقصد بھی فوت نہ ہو۔

فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ
 قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ
 اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يٰۤاٰذَنَ لِيْٓ أِىٰٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝
 اِرْجِعُوْا اِلٰى اٰبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يَا اَبَا نَا اِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا
 عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝ وَسَّئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ
 الَّتِيۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا
 فَصَبْرًا جَمِيْلًا ۗ عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهُمْ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ وَتَوَلّٰ
 عَنْهُمْ ۚ وَقَالَ يٰۤاَسْفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ۝ قَالُوْا
 تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذَكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝
 قَالَ اِنَّمَا اَسْکُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

اس سے

منہ

وہ مایوس ہو گئے

اسْتَيْسُوا

پھر جب

فَلَمَّا

خبر رکھنے والے	خُفِظِينَ	یا حکم صادر فرمائیں	أَوْ يَحْكُمُ	(تو) جدا ہوئے وہ	خَلَصُوا ^(۱)
اور دریافت کر لیجئے	وَسَعَلِ	اللہ پاک	اللَّهُ	سرگوشی کرتے ہوئے	نَجِيًّا ^(۲)
(اس) بہتی سے	الْقَرِيَّةِ	میرے لئے	لِي	کہا	قَالَ
جو کہ تھے ہم	الَّتِي كُنَّا	اور وہ بہترین	وَهُوَ خَيْرٌ	ان کے بڑے (نے)	كَيْبِرُهُمْ
اس میں	فِيهَا	حکم فرمانے والے (ہیں)	الْحَكِيمِينَ	کیا نہیں جانتے تم	أَلَمْ تَعْلَمُوا
اور (اس) کارواں سے	وَالْعَيْدِ	لوٹ جاؤ تم	لَارْجِعُوا	کہ تمہارے (ابا) نے	أَنَّ آبَاءَكُمْ
جو کہ	الَّتِي	اپنے ابا کے پاس	لِأَيِّ أَبِيكُمْ	تحقیق لیا ہے	قَدْ أَخَذَ
آئے ہیں ہم	أَقْبَلْنَا	پس کہو	فَقُولُوا	تم سے	عَلَيْكُمْ ^(۳)
اس میں	فِيهَا	ابا جان:	يَا أَبَا نَا	پیمان	مَوْثِقًا
اور بے شک ہم	وَأَنَا	بے شک	إِنَّ	خداوندی؟	مِنَ اللَّهِ ^(۴)
بالکل سچے ہیں	أَصْدِقُونَ	آپ کے صاحبزادے	ابْنَكَ	اور اس سے پہلے (ہے)	وَمِنْ قَبْلُ
کہا اس نے	قَالَ	(نے)	(نے)	جو کوتاہی کر چکے، تو تم	مَا فَزَطْتُمْ
بلکہ	بَلْ	چوری کی	سَرَقَ	یوسف (کے معاملہ) میں	فِي يُوسُفَ
مزین کی ہے	سَوَّلَتْ	اور نہیں	وَمَا	پس ہرگز نہیں	فَلَنْ
تمہارے لئے	لَكُمْ	قسم کھائی تھی ہم نے	شَهِدْنَا	تلوں گا میں	أَبْرَحَ ^(۶)
تمہارے دلوں نے	أَنْفُسَكُمْ	مگر	إِلَّا	زمین سے	الْأَمْرَ حَى
ایک بات	أَمْرًا	اس کی جو جانتے تھے ہم	بِمَا عَلِمْنَا ^(۷)	یہاں تک کہ	حَتَّى
پس صبر	فَصَبِرْ ^(۸)	اور نہیں تھے ہم	وَمَا كُنَّا	پرواگی دیدیں مجھے	يَا ذَنْ لِي
عمدہ (بہتر ہے)	جَمِيلٌ	غیب کی	لِلْغَيْبِ	میرے ابا	أَيُّ

(۱) خَلَصَ (ن) خُلُوصًا من القوم جدا ہونا (۲) نَجِيًّا صفت مشبہ ہے اور ترکیب میں خَلَصُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے (۳) أَخَذَ كالتعدية على سے بضمین فعل الزم ہے (۴) مِنْ اِضْفَات كَا ہے (۵) مِنْ قَبْلِ خبر مقدم ہے اور موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مبتدا مؤخر ہے (۶) بَرِحَ (س) بَرَاخَا الْمَكَانَ وَمِنْهُ: ہٹنا، جدا ہونا، زائل ہونا (۷) بِمَا صِلَہ کی ہے شَهِدَ بِكَذَا: قسم کھانا (۸) صَبِرْ جَمِيلٌ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے ای خیر۔

عَسَى اللَّهُ ^(۱)	امید اللہ پاک (سے)	عَلَى يُوسُفَ	یوسف پر!	حَرَصًا ^(۴)	تد حال (لاغر)
أَنْ يَأْتِيَنِي	کہے کہ میں وہ میرے	وَأَبْيَضْتُ	اور سفید پڑ گئیں	أَوْ تَكُونَنَّ	یا ہو جائیں آپ
بِهِمْ	پاس	عَيْنُهُ	ان کی دونوں آنکھیں	مِنَ الْهَلِكِ يَنْ	ہلاک ہونے والے
جَمِيعًا	ان کو	مِنَ الْحُزْنِ	غم سے	قَالَ إِنَّمَا	کہا اس نے بس
إِنَّهُ هُوَ	سبھی کو	فَهُوَ كَظِيمٌ ^(۲)	سو وہ گھٹنے والے (تھے)	أَشْكُوا	فریاد کرتا ہوں میں
الْعَلِيمُ	بے شک وہی	قَالُوا	کہا انہوں نے	بِئْسَى ^(۵)	اپنی بے قراری
الْحَكِيمُ	سب کچھ جاننے والے	تَاللَّهِ	خدا کی قسم	وَحُزْنِي	اور اپنے غم (کی)
وَتَوَلَّى	بڑی حکمت والے (ہیں)	تَفْتَتُوا ^(۳)	ہمیشہ رہیں گے آپ	إِلَى اللَّهِ	اللہ پاک سے
عَنْهُمْ	اور منہ پھیرا	تَذَكَّرُ	یاد کرتے	وَأَعْلَمُ	اور جانتا ہوں میں
وَقَالَ	ان سے	يُوسُفَ	یوسف (کو)	مِنَ اللَّهِ	اللہ پاک کی طرف سے
يَأْسَفِي	اور کہا	حَتَّى	یہاں تک کہ	مَا لَا	وہ بات جو نہیں
	ہائے افسوس	تَكُونَنَّ	ہو جائیں آپ	تَعْمَلُونَ	جانتے ہو تم

مایوس ہو کر بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا جائے؟

جب برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سن کر، بن یامین کے معاملہ میں مایوس ہو گئے تو الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — پھر جب وہ لوگ ان سے مایوس ہو گئے تو علاحدہ ہو کر سرگوشی کرنے لگے — وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے؟ — ان کے بڑے نے کہا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ابا تم سے بیان خداوندی لے چکے ہیں؟ اور اس سے پہلے وہ کوتاہی ہے جو تم یوسف کے معاملہ میں کر چکے ہو! سو میں تو یہاں سے ٹلنے والا نہیں، جب تک ابا مجھے پروا لگی نہ دیدیں یا اللہ پاک میرے لئے کوئی حکم صادر نہ کرے اور جملہ افعال مقاربت میں سے ہے اور جامد ہے، محبوب میں امید کے لئے اور مکروہ میں خوف کے لئے مستعمل ہے اللہ فاعل ہے اور جملہ اَنْ يَأْتِيَنِي مفعول ہے (۲) كَظِيمٌ صفت مشبہ ہے سخت غمگین، جو اپنے غم کو گھونٹ کر رکھے، ظاہر نہ کرے (۳) تَفْتَتُوا افعال ناقصہ میں سے ہے اور جواب قسم ہے اصل میں لَا تَفْتَتُوا تھا حرف نفی حذف کیا ہے کیونکہ جب قسم کے ساتھ علامت اثبات (لام تاکید اور نون تاکید) نہیں ہوتی تو وہ نفی پر محمول ہوتی ہے (۴) حَرَصًا مصدر ہے جو صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں، مضحل، بیمار اور بیکار (۵) بئس: بے قراری، پراگندگی۔ بئس (ن، ض) بئس: نکھیرنا، پراگندہ کرنا۔ ابھارنا۔ یا ضمیر واحد متکلم مضاف الیہ ہے۔

فرمادیں، اور وہ بہترین حکم صادر فرمانے والے ہیں۔ تم لوگ لوٹ کر اپنے ابا کے پاس جاؤ، اور کہو: ابا جان! بیشک آپ کے صاحب زادے نے چوری کی۔ اور ہم نے صرف اسی بات کی قسم کھائی تھی جو ہم جانتے تھے اور ہمیں غیب کے احوال کی کچھ خبر نہ تھی۔ اور آپ اس ہستی سے تحقیق کر لیں جس میں ہم تھے، اور اس کارواں سے (بھی)، جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بلاشبہ بالکل سچے ہیں! — مشورے میں اکثر کی رائے یہ ہوئی کہ وطن واپس جانا چاہئے۔ اب یہاں پڑے رہنے سے کیا حاصل؟ مگر ان کے بڑے نے کہا: باپ کے سامنے ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ جو عہد خداوندی وہ ہم سے لے چکے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے! ایک تفسیر تو پہلے یوسف کے معاملہ میں ہو چکی ہے اس کا داغ اب تک باپ کے دل سے مٹا نہیں کہ یہ دوسرا معاملہ درپیش آگیا، سو بندہ تو کسی حال میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں الا یہ کہ والد بزرگوار پروا لگی دے دیں یعنی حاضر خدمت ہونے کی اجازت دے دیں یا اللہ پاک کوئی فیصلہ فرمادیں، بن یامین کی رہائی کی کوئی صورت نکال دیں یا والد ماجد کے پاس وحی سے میری براءت بھیج دیں۔ البتہ آپ لوگ گھر لوٹ جائیں اور ابا جان کو حقیقت حال سے مطلع کریں کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی کوئی توقع نہ تھی، آپ کے صاحب زادے نے واقعی چوری کی جس کی پاداش میں وہ روک لئے گئے، اور ہم نے جو قول دیا تھا وہ اپنی دانست کے مطابق دیا تھا، ہمیں کیا خبر تھی کہ بن یامین چوری کر کے پکڑا جائے گا۔ ہمیں غیب کے احوال کی کچھ خبر نہ تھی۔ اور آپ کو یقین نہ آئے تو معتبر آدمی بھیج کر اس ہستی والوں سے تحقیق کر لیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے نیز ان قافلہ والوں سے بھی دریافت کر لیں جن کے ہمراہ ہم واپس آئے ہیں۔

مشورہ کے مطابق بڑے بھائی مصر ہی میں رک گئے اور دوسرے بھائی کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا، بن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: (جو بات تم بیان کر رہے ہو سچ نہیں، بن یامین کا چوری کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے) بلکہ تمہارے لئے تمہارے نفوس نے ایک بات مزین کی ہے۔ یعنی بن یامین نے چوری ووری کچھ نہیں کی، تمہارے نفوس نے تمہارے لئے ایک بات مزین کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یقین آگیا ہے کہ بن یامین نے ضرور چوری کی ہے۔ پس عمدہ صبر بہتر ہے۔ یعنی میں اب بھی صبر ہی کروں گا، وہی میرے لئے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان سب کو میرے پاس لے آئیں گے، وہی بالیقین سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بن یامین کی گم شدگی میں یوسف علیہ السلام کی بازگشت کی جھلک دیکھ رہے تھے، وہ فراست نبوت سے سمجھ رہے تھے کہ اب جدائی کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اس لئے امید ظاہر فرما رہے ہیں کہ اب اللہ پاک میرے سب بیٹوں کو مجھ سے ملا دیں گے۔ اور قرب وصال کے تصور سے درذوق کی

شدتیں بڑھ جاتی ہیں اور نیا زخم کھا کر پرانا زخم ہرا ہو جاتا ہے اس لئے سرد آہ نکلتی ہے: — اور آپ نے ان سے منہ پھیرا — بیٹوں سے گفتگو چھوڑی — اور کہا: ”ہائے یوسف!“ — اور غم (میں رونے) سے ان کی آنکھیں سپید پڑ گئی تھیں اور وہ (غم سے) گھٹ رہے تھے — یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں شدت غم میں روتے روتے سپید پڑ گئی تھیں اور سینہ سوزش غم سے جل رہا تھا مگر وہ کسی مخلوق کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لاتے تھے نہ کسی سے انتقام لیتے، نہ غصہ نکالتے، نہ غم کی بات کبھی منہ سے نکلتی، ہاں جب اپنے کو بہت گھونٹتے تو دل کا بخارا آنکھوں کی راہ سے ٹپک پڑتا۔ بے تابی اور بے چینی کا طوفان اٹھتا تو دل پکڑ کر اور کلیجہ موسوس کر رہ جاتے مگر زبان سے اُف تک نہ کرتے، یہ تھا عمدہ صبر! سچ ہے ایسا درد اتنی مدت تک دبا کر رکھنا پیغمبر کے سوا کسی کا کام نہیں! — باپ کا یہ حال دیکھ کر — بیٹوں نے کہا: بخدا آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، اتنا کہ آپ ہنڈھال ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے — یعنی آخر یوسف کے صدمہ کی اور غم کی کوئی انتہا بھی ہونی چاہئے، زمانہ گزرنے سے ہر کسی کا غم غلط ہو جاتا ہے مگر آپ ہیں کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے پر بھی یوسف کو نہیں بھولتے، کیا اس طرح یوسف کی یاد میں گھلتے ہی رہو گے اور جان کھولو گے؟! حضرت یعقوبؑ نے فرمایا: میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ پاک سے کرتا ہوں — تمہارا تو کچھ شکوہ نہیں کرتا، نہ تم کو کوستا ہوں، پھر مجھے نصیحت کیوں کرتے ہو؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو — اور میں اللہ پاک کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے — حضرت یعقوبؑ کو وحی سے اشارہ مل چکا تھا کہ یوسف ضرور ملیں گے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں بارگاہ خداوندی میں اپنا دکھ اُرداتا ہوں جس نے درد دیا ہے اسی سے دوا مانگتا ہوں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَبَّوْا فَنَحَسُّوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ اٰخِيْهِ ۗ وَ لَا تَاِيْسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يٰۤاَيُّسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝۱۰ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَا اَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اٰهَلْنَا الضَّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعِنَا مُزَجَّجَةً فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُنْتَصِدِقِيْنَ ۝۱۱ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُّوْسُفَ وَ اٰخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ۝۱۲ قَالُوْا اِنَّكَ لَآَنْتَ يُّوْسُفُ ۗ قَالَ اَنَا يُّوْسُفُ وَ هٰذَا اٰخِيْ ۗ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۗ اِنَّهٗ مَنْ يَّشِئْ وَيَصِيْرُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۳ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ

أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿۱۰﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ز
 وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۱﴾ إِذْ هَبُوا بِقِيبِصِي هَذَا فَالْقُوَّةُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ه
 وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۲﴾

يَبْدِئُ	اے میرے بچو!	عَلَيْهِ	ان سے	الْمُتَّصِدِّقِينَ	خیرات دینے والوں (کو)
إِذْ هَبُوا	جاؤ	قَالُوا	(تو) کہا انھوں نے	قَالَ	فرمایا
فَتَحَسَّسُوا ^(۱)	اور ٹوہ لگاؤ	يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ	اے عزیز!	هَلْ عَلِمْتُمْ	کیا جانتے ہو تم
مَنْ يُوسُفُ	یوسف (کی)	مَسَّنَا	پہنچی ہے ہمیں	مَا فَعَلْتُمْ ^(۲)	جو کیا تم نے
وَآخِيهِ	اور اسکے بھائی (کی)	وَأَهْلَنَا	اور ہمارے گھر والوں کو	يُيُوسُفُ	یوسف کے ساتھ
وَلَا تَأْيِسُوا	اور نہ مایوس ہوؤ	الضُّرَّ	سختی	وَآخِيهِ	اور اس کے بھائی (کیا سمجھ)
مِنْ رَوْحِ ^(۲)	رحمت سے	وَجِئْنَا	اور لائے ہیں ہم	إِذْ أَنْتُمْ	جب تم
اللَّهُ	اللہ پاک (کی)	بِإِضَاعَةٍ	پونجی	جَهْلُونَ	نادان تھے؟
إِنَّهُ	بیشک شان یہ ہے کہ	مُزَجَّجَةٍ ^(۳)	روی	قَالُوا	بولے وہ
لَا يَأْتِسُ	نہیں نا امید ہوتے	فَأَوْفِ	پس آپ پورا دیجئے	ءَأَأَنَّكَ	کیا بے شک آپ
مِنْ رَوْحِ	رحمت سے	كُنَّا	ہمیں	لَأَنْتَ	ہی
اللَّهُ	خدا (کی)	الْكَيْلِ	بیانہ (غلہ)	يُوسُفُ	یوسف (ہیں)؟
إِلَّا	مگر	وَتَصَدَّقِي	اور خیرات دیجئے	قَالَ	فرمایا
الْقَوْمِ الْكَافِرُونَ	مکرتین	عَلَيْنَا	ہمیں	أَنَا يُوسُفُ	میں یوسف (ہوں)
فَلَمَّا	پس جب	إِنَّ اللَّهَ	بیشک اللہ پاک	وَهَذَا أَخِي	اور یہ میرا بھائی (ہے)
دَخَلُوا	ملاقات کی انھوں نے	بِجَزِيءٍ	بدلہ دیتے ہیں	قَدْ مَنَّ	واقعہ احسان فرمایا

(۱) تَحَسَّسَ مِنْهُ: حقیقت حال معلوم کرنا، ٹوہ لگانا۔ کھوج لگانا۔ پتہ لگانا (۲) رَوْحِ: رحمت، مہربانی فیض مصدر ہے، يَوْمَ رَوْحِ: سہانا دن (۳) الْمُزْجِجِي كَمَا مَوْثُتْ ہے جس کے معنی ہیں تھوڑی چیز، ردی چیز فعل أَرْجِجِي إِزْجَاءً: ہانکنا پس مُزْجِجِي وہ ردی چیز ہے جسے ہٹا دیا جائے (۴) مَّا مَوْصُولَةٌ ہے اور صلہ کے ساتھ مل کر عَلِمَ کے دو مقبولوں کے قائم مقام ہے۔

اللہ	اللہ پاک (نے)	اِنَّكَ (۱)	فضیلت بخشی آپ کو	الرَّحِيمِ	سب مہربانوں (سے)
عَلَيْنَا	ہم پر	اللَّهُ	اللہ پاک (نے)	اِذْ هَبُوا	لے جاؤ
اِنَّكَ	پیشکش شان یہ ہے کہ	عَلَيْنَا	ہم پر	بِقَمِيصِي	میرا کرتہ
مَنْ	جو شخص	وَإِنْ كُنَّا	اور بے شک تھے ہم	هَذَا	یہ
يَتَّقِي	پرہیزگاری اختیار کرتا ہے	لَخَطِيئِينَ	البتہ خطا کار	فَالْقَوَّةُ	پس ڈال دو اس کو
وَيَصْنَعُ	اور صبر کرتا ہے	قَالَ	فرمایا	عَلَّا وَجْهَهُ	منہ پر
فَإِنَّ اللَّهَ	تو یقیناً اللہ پاک	لَا تَثْرِيْبُ (۲)	نہیں ملامت (ہے)	أَبِي	میرے ابا (کے)
لَا يُضْيِعُ	نہیں ضائع فرماتے	عَلَيْكُمْ	تم پر	يَأْتِ	تشریف لائیں وہ
أَجْرَ	ثواب	الْيَوْمَ	آج	بَصِيْرًا	پہنا ہو کر
الْمُحْسِنِينَ	نیکی کاروں (کا)	يَغْفِرُ	معاف فرمائیں	وَأَنْتَوِي	اور لے آؤ تم میرے
قَالُوا	بولے وہ	اللَّهُ	اللہ پاک		پاس
تَاللَّهِ	خدا کی قسم	لَكُمْ	تمہیں	بِأَهْلِكُمْ	اپنے گھروالوں کو
لَقَدْ	البتہ تحقیق	وَهُوَ أَرْحَمُ	اور وہ زیادہ مہربان (ہیں)	أَجْبَعِينَ	سب کو

آخر میں پردہ ہٹا اور یوسف علیہ السلام نمودار ہوئے

برادران یوسف علیہ السلام مصر سے جو غلہ لائے تھے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لئے وہ پھر مصر جانے کے لئے پرتول رہے ہیں، والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: — میرے بچو! جاؤ، اور یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور رحمت الہی سے مایوس نہ ہوؤ، فیض خداوندی سے منکر ہی مایوس ہوتے ہیں — یعنی ناامید ہو جانا صرف خدا پاک کے منکر بندوں کا کام ہے، مومن بندہ کبھی بھی فیض خداوندی سے مایوس نہیں ہوتا۔

کافر: حق تعالیٰ کے فیض اور مہربانی سے ناامید اس لئے ہوتا ہے کہ اُسے نہ تو اللہ پاک کی بے پایاں رحمت اور قدرت کاملہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، نہ اسے اللہ پاک کی کریمی کا تصور ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی خدا کی حکمت و مصلحت پر نظر ہوتی ہے۔ مگر مومن بندہ چونکہ یہ سب کچھ جانتا اور مانتا ہے اس لئے اگر اس پر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کی موجوں کے برابر حوادث آئیں تو بھی وہ اللہ پاک کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا۔

(۱) اَنْزَلْنَا اِيْضًا: ترجیح دینا فضیلت دینا (۲) قَرَبَ (ض) قَرَبْنَا وَقَرَبَهُ وَقَرَبَ عَلَيْهِ: ملامت کرنا، کام کی ندمت کرنا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا سوہ اس سلسلہ میں بہترین سوہ ہے آپ پر پے در پے حوادث آتے رہے، پھر بھی آپ نے نہ تو صبر جمیل کا دامن چھوڑا، نہ رحمت خداوندی سے مایوس ہوئے، بلکہ صاحبزادوں سے فرمایا: جاؤ، اور یوسف کی کھوج لگاؤ اور بن یامین کے چھڑانے کی تدبیر کرو۔

برادران یوسف کنعان سے روانہ ہوئے اور تیسری بار مصر پہنچے۔ پھر جب انھوں نے ان سے ملاقات کی تو کہا: ”اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھرانے کو سختی پہنچی ہے اور ہم ردی پونجی لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمیں پورا غلہ عنایت فرمائیں اور ہمیں خیرات دیں، اللہ پاک خیرات دینے والوں کو یقیناً بدلہ عنایت فرماتے ہیں“۔ انھوں نے کہا اے عزیز! آج کل قحط کی وجہ سے ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سختی گذر رہی ہے۔ ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں مگر آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے ہماری ناقص پونجی کا خیال نہ فرمائیں، گذشتہ کی طرح غلہ کی مقدار پوری عنایت فرمائیں اور آپ کی یہ رعایت ہمارے حق میں ایک طرح کی خیرات ہوگی، خدا پاک آپ کا بھلا کریں!

حضرت یوسف علیہ السلام نے۔۔۔ پوچھا ”تم جانتے ہو جو حرکتیں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کی ہیں جبکہ تم نادان تھے؟“۔ بھائی یہ سوال سنتے ہی چونک پڑے۔ انھوں نے سوچا کہ عزیز مصر یوسف کا ذکر اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ کہیں یہ یوسف تو نہیں! پھر جو آپ کی صورت اور آواز پر غور کیا تو انہیں صاف نظر آیا کہ صورت تو بالکل یوسف کی ہے۔ حیران ہو کر۔۔۔ بولے ”کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟“۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔۔۔ فرمایا: جی ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا۔ بیشک جو شخص پر میزگاری اختیار کرتا ہے: صبر کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے نیکو کاروں کا حق نہیں مارتے۔۔۔ یعنی جو مصائب پر صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے: اللہ پاک ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيُزِقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (سورہ اطلاق ۳۰۲)

ترجمہ: اور جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے: اللہ پاک اس کے لئے پریشانیوں سے نجات کی راہ نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس اب شرمندگی اور اعتراف جرم کے سوا کیا تھا؟ انھوں نے یوسف علیہ السلام کی تباہی اور بربادی کے لئے جو بیہودگی کی تھی اس کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جسے کل کنعان کے کنویں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج مملکت مصر کے تاج و تخت کا مالک ہے، پس سر جھکا کر۔۔۔ بولے: ”بخدا! اللہ پاک نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے سوتیلے بھائیوں کی پشیمانی دیکھی تو آپ کی اخلاقی برتری اور بخیر غمیرانہ رحمت و شفقت جوش میں آئی، آپ نے فوراً غم و کرم کا معاملہ فرمایا، ارشاد فرمایا۔۔۔ ”آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ پاک تمہیں معاف کریں، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہیں“۔ یعنی جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا، اب ہم کو یہ داستان فراموش کر دینی چاہئے۔ میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری غلطی معاف فرمائیں، وہ سب سے بڑھ کر رحیم ہیں ان کی ذات سے امید ہے کہ وہ تمہیں بخش دیں گے۔

اب تم کنعان واپس جاؤ، اور۔۔۔ میرا یہ کرتالے جاؤ، اور اس کو میرے ابا کے منہ پر ڈال دو، وہ مینا ہو کر تشریف لائیں اور تم بھی اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔۔۔ یعنی میرا یہ پیر، بن والد صاحب کی آنکھوں پر ڈال دینا ان شاء اللہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، وہ میرے پاس تشریف لائیں، اور تم بھی تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔

جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی ہلاکت کی خبر ابا کو سنائی تھی تو خون آلود کرتالے جا کر دکھایا تھا، اب وقت آیا ہے کہ وہ ابا کو یوسف علیہ السلام کی زندگی اور اقبال کی خوش خبری سنائیں تو اس کے لئے بھی کرتا ہی لے جائیں گویا وہی چیز جو کل فراق کا پیام لائی تھی وہ آج وصال کی خوش خبری لائی ہے۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْدُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفْقِدُونِ ۖ
 قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۖ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ
 فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۗ قَالَ أَمْلَأْ لَكُمْ ۖ إِنِّي آغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ قَالُوا
 يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۖ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۖ

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْدُ	اور جب جدا ہوا	أَبُوهُمْ	ان کے ابا (نے)	لَوْلَا	اگر نہ
قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ	کارواں (قافلہ)	رِيحَ	بیشک میں البتہ پاتا ہوں	أَنْ تُفْقِدُونِ	سٹھایا ہوا سمجھو تم مجھے
فَارْتَدَّ بَصِيرًا	(تو) کہا	يُوسُفَ	خوشبو	قَالُوا	کہا انھوں نے
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ			یوسف (کی)	تَاللَّهِ	خدا کی قسم

(۱) فَصَلَ (ض) الرجل عن البلد: شہر سے نکل جانا (۲) دنوں جگہ آن زائدہ ہے نفی کی تاکید کے لئے آیا ہے ←

اِنَّكَ	بے شک آپ	اَلَمْ اَقُلْ	کیا نہ کہا تھا میں نے	كُنَّا	تھے ہم
لَقِيْ صَلٰلِكَ	یقیناً اپنے غلط خیال	لَكُمْ	تم سے	خٰطِيْنَ	خطاوار
اَلْقَدِيْمِ	میں (ہیں)	اِنِّيْ	(کہ) بے شک میں	قَالَ	فرمایا
فَلَمَّا	پرانی	اَعْلَمُ	جانتا ہوں	سَوْفَ	عنقریب
اَنْ جَاءَ ^(۲)	پس جب	مِنَ اللّٰهِ	اللہ پاک کی طرف سے	اَسْتَغْفِرُ	گناہ بخشاؤں گا
اَلْبَشِيْرُ	کہ آیا	مَا لَا	(وہ بات) جو نہیں	لَكُمْ	تمہارے لئے
اَلْقَلْبُ	خوشخبری دینے والا	تَعْلَمُوْنَ	جانتے تم؟	رَبِّيْ	اپنے پروردگار (سے)
	(تو) ڈال دیا اس نے	قَالُوْا	کہا انہوں نے	اِنَّهٗ	بے شک وہ
	اس (کرتے) کو	يَا بٰنَا	ابا جان!	هُوَ	ہی
عَلٰ وَجْهٍ	ان کے منہ پر	اَسْتَغْفِرُ	بخشوائے	اَلْعَفْوُ	بڑے معاف فرمانے
فَارْتَدَّ ^(۱)	تو لوٹے وہ (ہو گئے وہ)	لَمَّا	ہمارے لئے		والے
بَصِيْرًا	بینا	ذُنُوْبًا	ہمارے گناہ	اَلرَّحِيْمِ	بے حد مہربانی فرمانے
قَالَ	فرمایا	اِنَّا	بے شک ہم		والے (ہیں)

مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا اور یعقوب علیہ السلام نے خوشبو پالی

برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ کنعان کی طرف پیر، بن یوسف لے کر چلا۔ اور جب کارواں (مصر کے دارالسلطنت سے) باہر نکلا تو ان کے ابا نے کہا: ”مجھے یقیناً یوسف کی مہک آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھپایا ہوا نہ کہو۔“ ادھر کارواں نے کوچ کیا اور ادھر کنعان میں سیکڑوں میل کے فاصلہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی مہک آنے لگی۔ اس سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے

معجزات اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتے ہیں:

مگر انبیاء علیہم السلام کی یہ کراتیں ان کی ذاتی نہیں ہوتیں بخشش خداوندی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک جب اور جس قدر

→ (۳) فَبَدَّ (س) فَتَدَّ: کھوسٹ ہونا، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف القتل ہونا فَتَدَّ: ضعیف القتل بتانا۔

(۱) اِرْتَدَّ عَلَى آخِرِهِ: لوٹنا۔ بَصِيْرًا: حال ہے۔ فَارْتَدَّ: دوسری جزاء ہے لَمَّا کی۔

چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام برسوں مصر میں موجود رہے مگر کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو نہیں آئی، مگر جب اللہ پاک نے چاہا تو یکا یک ان کی قوت ادراک اتنی تیز ہو گئی کہ ابھی مصر سے ان کا کرتا چلا ہی تھا کہ کنعان میں آپ کو اس کی مہک آنی شروع ہو گئی۔

غزوہ تبوک میں نبی پاک ﷺ کی اونٹنی گم ہو گئی، چرتی ہوئی کہیں سے کہیں نکل گئی، مسلمان اس کو تلاش کر رہے تھے، منافقوں نے اپنی مجلس میں اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں۔ آپ کو بذریعہ وحی اونٹنی کی اور ان کی کافرانہ باتوں کی اطلاع ہو گئی، آپ نے ارشاد فرمایا: ایک شخص میرے بارے میں یہ یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بخدا! مجھے صرف وہی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اللہ پاک مجھے بتلاتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے مجھے اونٹنی کا پتہ بتا دیا ہے وہ فلاں میدان کی فلاں گھاٹی میں ہے۔ وہاں اس کی لگام ایک درخت سے اٹک گئی ہے اس لئے وہ وہیں کھڑی ہے (زاد المعاد)

غرض حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس حال سے اور رسول اکرم ﷺ کے اس واقعہ سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے قریب کنویں میں پڑے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی مہک نہیں آئی، مگر اب وحی الہی نے ان کو شمیم یوسف علیہ السلام سے مہک دیا، انھوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آرہی ہے۔ وہ کہنے لگے: بخدا! آپ اپنی پرانی بھول میں ہیں۔ کہ یوسف زندہ ہیں اور وہ پھر ملیں گے۔ آپ کے یہی پرانے خیالات خوشبو بن کر آپ کے دماغ میں بس رہے ہیں ورنہ یوسف کہاں؟ ان کو تو مدت ہوئی بھٹیٹا کھا گیا! کئی روز بعد قافلہ بخیریت کنعان پہنچا۔ پھر جب خوش خبری دینے والا آیا تو اس نے وہ کرتہ ان کے منہ پر ڈالا اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعنی پیراہن یوسف کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگنا تھا کہ ان کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں اور انھوں نے فرمایا: کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ: ”میں اللہ پاک کی طرف سے یقیناً وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے“۔ جب ”ہائے یوسف!“ کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ملامت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا: ”میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ پاک سے کرتا ہوں اور میں اللہ پاک کی طرف سے یقیناً وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے“ (آیت ۸۶) یعنی میں جانتا ہوں کہ یوسف زندہ ہیں اور ضرور ملیں گے اس لئے میں ان کو یاد کرتا تھا۔ مگر بیٹوں نے آپ کی اس بات کو ایک نالہ غم سے زیادہ حیثیت نہیں دی تھی اب آپ ان کو وہی بات یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یوسف زندہ ہیں؟ دیکھ لو اللہ

پاک کی طرف سے جو بات میں جانتا تھا وہ آخر سچ ثابت ہوئی یا نہیں!؟

برادران یوسف علیہ السلام شرم وندامت سے سر جھکائے ہوئے۔ بولے: ”ابا جان! ہمارے گناہوں کے لئے دعائے مغفرت کیجئے، ہم یقیناً خطاوار تھے“۔ یعنی ہم سے بڑی بھاری غلطی ہوئی، آپ دعا کر کے اللہ پاک سے ہمارے گناہ معاف کرائیے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ معاف فرمائیں، پھر صاف دل ہو کر بارگاہ خداوندی میں ہماری مغفرت کے لئے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا: ”میں عنقریب تمہارے لئے اپنے پروردگار سے دعائے مغفرت کروں گا، وہی بالیقین بڑے معاف فرمانے والے، بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں“۔ یعنی مناسب وقت آنے پر میں اپنے مہربان خدا کے آگے تمہارے لئے ہاتھ پھیلاؤں گا، حدیث شریف میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ آپ کو جمعہ کی شب کا انتظار تھا یعنی میں تمہارے لئے جمعہ کی شب میں نماز تہجد کے وقت دعائے مغفرت کروں گا۔

امام ترمذی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک لمبی حدیث روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قرآن پاک یاد نہ رہنے کی شکایت سرکارِ دو عالم ﷺ سے کی۔ آپ نے اس کے لئے ایک عمل بتایا کہ جب جمعہ کی شب آئے تو اگر یہ ہو سکتا ہو کہ رات کے آخر کے تہائی حصہ میں اٹھو تو یہ بہت اچھا ہے۔ کیونکہ یہ وقت فرشتوں کے نازل ہونے کا ہے اور دعا اس وقت میں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اسی وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ (عنقریب میں تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا) ①

خیر الخطائین التوابین:

ان آیتوں میں سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے حقیقت واقعہ ظاہر ہونے کے بعد اپنے والد سے اور بھائی سے معافی مانگی، اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہو اس پر لازم ہے کہ اس حق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی چاہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”جس شخص کے ذمہ کسی دوسرے کا کوئی مالی حق واجب ہو یا اس کو ہاتھ یا زبان سے کوئی ایذا پہنچائی ہو تو اس کو چاہئے کہ آج اس کو ادا کر دے یا معافی مانگ کر اس سے سبکدوشی حاصل کر لے، قیامت کے دن چونکہ کسی کے پاس دوسرے کا حق ادا کرنے کے لئے کوئی پیسہ نہ ہوگا اس لئے اس کے نیک اعمال مظلوم کو دیئے جائیں گے (۱) حدیث لمسی ہے اور اس میں قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت ہی مجرب عمل بتایا ہے۔ ناظرین کرام چاہیں تو فضائل رمضان ص ۶۶-۶۸ (مؤلفہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور) ملاحظہ فرمائیں۔

اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہ ہونگے تو دوسرے کے گناہ اس پر لاد دیئے جائیں گے“ (۱)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا: بتاؤ: ”نادار“ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ”نادار“ ہم اُسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو اور نہ کوئی سامان ہو۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت کا نادار وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے مگر ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون کیا ہے اور کسی کو مار پیٹا ہے اس لئے اس کی نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں، اگر حساب بے باقی نہ ہو تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔ پھر جہنم رسید کر دیا جائے“ (۲)

قیامت کے دن حقوق ضرور ادا کئے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کے لئے سینگ دار بکری سے بدلہ لیا جائے گا (حدیث شریف)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرًا إِن شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ ۖ وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَنَاتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ فَقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۗ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ رَّبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ تَوْفَنِي مُسْلِمًا ۖ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

اور کہا	وَقَالَ	(تو) اتارا	آوَىٰ	پھر جب	فَلَمَّا
چلے	ادْخُلُوا	اپنے پاس	إِلَيْهِ	ملاقات کی انھوں نے	دَخَلُوا
مصر	مِصْرًا	اپنے والدین کو	أَبُوهُ	یوسف (علیہ السلام) سے	عَلَى يُوسُفَ

(۱) رواہ البخاری عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ (مکتوٰۃ ص ۳۳۵) (۲) رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ (حوالہ بالا)

اے میرے پروردگار!	رَبِّ	نیک سلوک فرمایا (اس نے)	أَحْسَنَ	اگر چاہا	إِنْ شَاءَ
واقفہ	قَدْ	میرے ساتھ	بِئِي	اللہ پاک نے	اللَّهُ
عطا فرمائی آپ نے مجھے	أَتَيْتَنِي	جب نکالا مجھے	إِذَا أَخْرَجْتَنِي	بے خوف ہو کر	أَمِينِينَ ^(۱)
کچھ حکومت	مِنَ الْمَلِكِ ^(۲)	قید خانہ سے	مِنَ السِّجْنِ	اور اٹھایا	وَرَفَعَ
اور سکھایا آپ نے مجھے	وَعَلَّمْتَنِي	اور لے آیا آپ لوگوں کو	وَجَاءَ بِكُمْ	اپنے والدین کو	أَبْوَيْهِ
تین تک پہنچنا	مِن تَأْوِيلِ	صحرا سے	مِنَ الْبَدَا ^(۳)	تخت پر	عَلَى الْعَرْشِ
باتوں (کی)	الْأَحَادِيثِ	اس کے بعد	مِن بَعْدِ	اور گر پڑے وہ	وَحَزُّوْا ^(۴)
اے پیدا فرمانے والے	قَاطِرَ	کہ فساد ڈال دیا	أَنْ تَزْعَ ^(۵)	اس کے سامنے	لَهُ
آسمانوں	السَّمَوَاتِ	شیطان نے	الشَّيْطَانِ	سجدے میں	سُجَّدًا
اور زمین کے	وَالْأَرْضِ	میرے درمیان	بَيْنِي	اور کہا	وَقَالَ
آپ میرے کارساز	أَنْتَ وَلِيّ	اور درمیان	وَبَيْنَ	ابا جان!	يَا بَتَّ
(سرپرست) ہیں	فِي الدُّنْيَا	میرے بھائیوں کے	إِخْوَتِي	یہ	هَذَا
دنیا میں	وَالْآخِرَةِ	پیشک میرے رب	لَأَنْ رَّبِّي	تعبیر (ہے)	تَأْوِيلُ
اور آخرت (میں)	تَوْفِقِي	باریک تدبیر فرمانے	لَطِيفٌ	میرے خواب (کی)	رُؤْيَايَ
میرا خاتمہ فرمائیے	مُسْلِمًا	والے (ہیں)	لِمَا يَشَاءُ	پہلے والے	مِن قَبْلُ ^(۶)
فرمانبرداری کی حالت	میں	اس کام کی جو چاہیں وہ	إِنَّهُ هُوَ	واقفہ کر دیا اس کو	قَدْ جَعَلَهَا
اور مجھے ملایئے	وَأَلْحَقْتَنِي	بے شک وہی	الْعَلِيمُ	میرے رب نے	رَبِّي
نیک بندوں کے ساتھ	بِالصَّالِحِينَ	سب کچھ جاننے والے	الْحَكِيمُ	سچا	حَقًّا
		بڑی حکمت والے (ہیں)	الْحَكِيمُ	اور تحقیق	وَقَدْ

(۱) آمینین حال ہے اذْخُلُوا کی ضمیر فاعل سے اور اسی کے ساتھ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ کا تعلق ہے (۲) خَوْرٌ (ن، ض) خَوْرًا وَّخَوْرًا اور پر سے نیچے گرنا، سناٹے سے گرنا (۳) ظرف رُؤْيَايَ سے متعلق ہے (۴) الْبَدَاؤُ الْبَادِيَةُ، الْبَدَاؤَةُ: صحرا، جنگل (۵) تَزْعَغَ (ف، ض) تَزْعَا بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا، بہکانا، اصلی معنی ہیں جانور کے پہلویا پچھلے حصے پر کڑی وغیرہ چھو کر اکسانا، بھڑکانا، برا بیختہ کرنا (۶) مِنْ جَعِظِيہ ہے۔

یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا

کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ مصر روانہ ہوا۔ جب قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ اس زمانہ میں مصر کا دار الحکومت رَعْمَيسِيَس تھا، جسے ”جشن کا شہر“ کہتے تھے، کیونکہ سالانہ جشن وہیں ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ارکان دولت کو لے کر جشن کے شہر سے استقبال کے لئے نکلے۔ پھر جب ان لوگوں نے یوسف سے ملاقات کی تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس اتارا۔ یعنی خاص اپنے تنبو میں اتارا اور بھائیوں کو کیمپ میں اتارا۔ اور فرمایا: ”مصر چلئے۔ ان شاء اللہ۔ ان چین سے“۔ یعنی کئی روز تک قیام شہر سے باہر رہا، پھر جب شہر چلئے گا ارادہ ہوا تو والدین سے اور تمام اعزاء سے کہا: اب عزت و احترام کے ساتھ اور ان شاء اللہ بالکل دلجمعی اور راحت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں اتارا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن وہاں جشن کا دن تھا۔ اس لئے عورت، مرد اور بچے سب اس جلوں کو دیکھنے کے لئے اکٹھے ہو گئے اور سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

جب یہ سب حضرات دار الحکومت میں پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار منعقد کیا، تمام درباری اپنی جگہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب دربار کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے اور تمام درباری حسب دستور تخت کے سامنے تعظیم کے لئے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان اور والدین نے بھی یہی عمل کیا۔

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اور انھوں نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا، اور وہ سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ اور فرمایا: ”ابا جان! یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، جسے میرے پروردگار نے بالکل سچ کر دکھایا!“۔ انھوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو سورج اور چاند تو والدین تھے اور گیارہ ستارے گیارہ بھائی تھے، آج یہ سب ان کی عظمت و اقبال کے آگے دھکے ہوئے ہیں۔

اور (میرے رب نے) میرے ساتھ نیک سلوک کیا، جبکہ مجھے قید خانے سے نکالا۔ اور وہ آپ حضرات کو صحرا سے لے آیا، ہشیطان کے فساد ڈالنے کے بعد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بیشک میرے پروردگار مخفی تدبیر

فرمانے والے ہیں اس کام کی جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیشک وہی سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ والدین کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سرگذشت بیان کی، اور کس قدر صبر و شکر کا مظاہرہ پایا جاتا ہے اس بیان میں! یہ ایک سچے مومن کی سیرت کا عجیب دل کش نقشہ ہے۔

غور فرمائیے اگر کسی عام انسان کو اتنے مصائب کا سامان کرنا پڑتا، جتنے مصائب سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں اور والدین سے اتنی طویل مفارقت کے بعد ملنے کا اتفاق ہوتا تو وہ اپنے والدین کے سامنے اپنی سرگذشت کس طرح بیان کرتا؟ کتنا روتا اور رولاتا؟ اور کتنی راتیں مصائب کی داستان سنانے میں صرف کرتا؟ مگر یہاں طرفین اللہ پاک کے رسول ہیں ان کا طرز عمل کچھ اور ہے!

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تین واقعے ذکر فرمائے ہیں:

① — قید خانے کی تکلیف — مگر قید خانہ میں داخل ہونے کا اور وہاں کی تکالیف کا نام تک نہیں لیا، بلکہ قید خانہ سے نکلنے کا ذکر اللہ پاک کے شکر کے ساتھ کیا۔ آپ نے فرمایا میرے پروردگار نے میرے ساتھ بہت ہی بہتر سلوک فرمایا جبکہ مجھے قید خانے سے نکالا، بادشاہ مصر کی نگاہ میں میری وقعت بڑھادی۔ مکار عورتوں کے الزام سے میری زندگی کو صاف کیا اور مملکت مصر کے دروہست کا مجھے مالک بنا دیا۔ اور ضمناً یہ بھی بتلادیا کہ میں کسی وقت قید خانہ میں بھی رہا ہوں اور قید خانہ کی صعوبتوں کو ہر کوئی جانتا ہے۔

② — طویل مفارقت کے بعد والدین سے ملاقات — یہاں بھی سب باتوں کو چھوڑ کر آخری انجام یعنی والدین سے ملاقات کا ذکر اللہ پاک کے شکر کے ساتھ کیا کہ میرے پروردگار آپ حضرات کو دیہات سے شہر میں لائے۔ دیہات میں محیشت کی آسانیاں کم ہوتی ہیں، اللہ پاک نے آپ حضرات کو شہر میں شاہی اعزازات کے ساتھ پہنچا دیا۔

③ — بھائیوں کا ظلم و ستم — مگر اس کو بھی شیطان کے حوالے کر کے اس طرح بیان فرمایا کہ میرے بھائی تو ایسے تھے جو یہ حرکتیں کرتے مگر شیطان نے ان کو ورغلا کر ہم میں فساد ڈال دیا۔

اللہ اکبر! یہ اخلاق، پیغمبروں کے سوا کس میں ہو سکتے ہیں کہ مصائب و تکالیف پر صبر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ شکر کا پہلو پیش نظر رہتا ہے، اور ہر حال میں شکر خداوندی بجالاتے ہے عام انسان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی ہزاروں قسم کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوتا ہے مگر بھولے سے بھی کسی نعمت کا ذکر نہیں کرتا اور اگر کسی وقت کوئی مصیبت آ پڑے تو عمر بھر اس کو گاتا پھرتا ہے۔ قرآن پاک میں عام انسان کا حال یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ بیشک آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔

اور مخصوص انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کے مارے ہلاک کر دینا چاہا تھا۔ مگر آپ زمانہ کے نرم و گرم حالات سے گذرتے ہوئے دنیوی عروج کی انتہائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے وہی بھائی آج ان کے سامنے سرنگوں ہیں، یہ موقع عام دستور کے مطابق فخر جتانے کا ہوتا ہے، مگر اللہ پاک کے پیغمبر اس نازک موقع پر کچھ دوسرے ہی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اپنے عروج پر فخر کرنے کے بجائے اللہ پاک کا شکر بجالاتے ہیں۔ بھائیوں کو کوئی ملامت نہیں کرتے بلکہ خود ہی ان کی صفائی اس طرح پیش کرتے ہیں کہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیا، پھر اس بگاڑ کے بھی برے پہلو کو چھوڑ کر اس کا اچھا پہلو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے جس مرتبہ پر پہنچانا چاہا تھا اس کے لئے یہ لطیف تدبیر فرمائی، یعنی شیطان نے بھائیوں سے جو کچھ کرایا اس میں حکمت الہی میں خیر تھی اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔

یہ کہنے کے بعد یوسف علیہ السلام بے اختیار اللہ پاک کے سامنے جھک پڑے، اور کہا: سرور دگار! آپ نے مجھے کچھ حکمت عطا فرمائی اور سخن فہمی کی تعلیم دی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! دنیا و آخرت میں آپ میرے سرپرست ہیں، میرا فرمانبرداری کی حالت میں خاتمہ فرمائیں اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرمائیں۔ اس دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دو باتیں ذکر کی ہیں اور دو باتیں مانگی ہیں: انھوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا: مولیٰ! آپ نے مجھے بادشاہی دی اور وہ قابلیت بخشی جس کی بدولت میں آج دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا فرمان روا ہوں، اور آخر میں اللہ پاک سے دو باتیں مانگی ہیں اور اللہ پاک سے اس لئے مانگی ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے علاوہ ولی اور سرپرست کوئی نہیں؟ غلام اور بچہ اپنے ولی اور سرپرست سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ نے پہلی چیز یہ طلب کی کہ مولیٰ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں آپ کی بندگی اور غلامی پر ثابت قدم رہوں اور دوسری چیز یہ مانگی کہ جب اس دنیا سے رخت سفر باندھوں تو مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔

اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی تلاوت کر چکے۔ اب اس کے خاتمہ پر چند باتیں جان لینی ضروری ہیں:

یوسف علیہ السلام نے ابا کو اپنی اطلاع کیوں نہیں دی؟

حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ میں ایک بات انتہائی حیرت انگیز یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کی آنکھیں ان

کی یاد میں روتے روتے سپید پڑ گئیں لیکن تقریباً چالیس سال کے طویل زمانہ فراق میں ایک بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال نہ آیا کہ والد ماجد جدائی سے بے چین ہوں گے کم از کم اپنی خیریت کی خبر کسی ذریعے سے ان تک پہنچادی جائے، خصوصاً اس وقت جب آپ مملکت مصر کے فرماں روا ہو گئے تھے، تو اس وقت تو خود چل کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہونا سب سے پہلا کام ہونا چاہئے تھا اور اگر یہ کسی وجہ سے دشوار تھا تو کم از کم قاصد بھیج کر والد ماجد کو مطمئن کرنا تو معمولی بات تھی۔ مگر پورے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا، بلکہ جب بھائی غلہ لینے آئے تو ان کو بھی اصل واقعہ کے اظہار کے بغیر ہی رخصت کر دیا۔ اس حیرت انگیز خاموشی کی وجہ صرف یہ خیال میں آتی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایسا ہی چاہا تھا اور جب اللہ پاک کوئی بات چاہتے ہیں تو اسی کے مطابق اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ پس یہ ایک خصوصی واقعہ ہے اس سے کسی کو یہ دلیل نہیں پکڑنی چاہئے کہ اگر کوئی گھر سے گم ہو جائے تو اُسے گھر اطلاع نہیں کرنی چاہئے۔

والدین سے کون مراد ہیں؟

اس واقعہ میں یہ ذکر آیا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو خالص اپنے پاس اتارا اور تخت شاہی پر بٹھایا۔ اور روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے مفسرین کرام کی رائے عام طور پر یہ ہے کہ والدین سے مراد والد ماجد اور خالہ صاحبہ ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ چونکہ خالہ کو ماں کا ہی درجہ حاصل ہوتا ہے پھر وہ والد ماجد کے نکاح میں بھی تھیں اس اعتبار سے دونوں کو ”والدین“ کہا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ روایت صرف تاریخی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا ثبوت کچھ نہیں اس لئے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آپ کی والدہ صاحبہ زندہ تھیں اور مشہور تاریخی روایت معتبر نہیں۔ اس صورت میں ”والدین“ سے مراد حقیقی والدین ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

سجدہ عبادت کی علامت ہے، اس لئے ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لئے حرام ہے:

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آیا ہے کہ آپ کے والدین اور بھائیوں نے درباریوں کے ساتھ آپ کو سجدہ کر کے تعظیم دی۔ اسی طرح کا سجدہ کرنے کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ہے کہ تمام ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا۔ علماء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد متعارف سجدہ نہیں، بلکہ مُبْجُوا (Bow) ہے یعنی جھکنا۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم تہذیبوں میں یہ عام طریقہ تھا کہ کسی کا شکر یہ ادا کرنے کے لئے یا کسی کا استقبال کرنے کے لئے یا محض سلام کرنے کے لئے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی قدر آگے کی طرف جھکتے تھے۔ یہ مُجْرَا کرنا، بندگی، تسلیمات اور

کورنش، بجالانا، عربی میں سجدہ کہلاتا ہے۔

اور جمہور علماء کی یعنی امت کے بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ سجدہ سے متعارف سجدہ (نماز میں جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے) مراد ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لئے حرام تھا۔ راہ وہ سجدہ جو عبادت کے جذبہ سے خالی ہو، صرف تعظیم کے لئے یا اسلامی کے لئے یا شکر یہ ادا کرنے کے لئے کیا جائے وہ اگلی شریعتوں میں غیر اللہ کے لئے بھی جائز تھا، البتہ ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔

ان دونوں رایوں میں سے جمہور علماء کی رائے ہی صحیح ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ﴿وَخَرُّوْا لَہٗ سَجْدًا﴾ آیا ہے، اور محض جھکاؤ اور خمیدگی کو عربی لغت کے اعتبار سے ”سجدہ“ اگرچہ کہا جاسکتا ہے مگر اس کے لئے خُرُوْد کا استعمال صحیح نہیں خُرُوْد کے معنی ہیں سناٹے سے اوپر سے نیچے کو گر پڑنا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں سورہ ص کے آخری رکوع میں ہے ﴿فَقَعُوْا لَہٗ سَجْدًا﴾ (تو تم گر پڑو ان کے آگے سجدہ میں) آیا ہے فقعو امر حاضر ہے وَقَع سے جس کے معنی ہیں گر پڑنا اور یہ بات متعارف سجدہ میں تو ہوتی ہے، محض جھکاؤ اور خمیدگی میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ پس جب قرآن پاک کی آیت سے صاف سجدہ متعارف سمجھ میں آرہا ہے تو خواہ مخواہ بائبل سے استدلال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بائبل اور تلمود کے اس حصہ کے محفوظ ہونے کی کیا ضمانت ہے؟

ہماری شریعت چونکہ آخری شریعت ہے اور اس کو قیامت تک باقی رکھنا اللہ پاک کو منظور ہے اس لئے ہماری شریعت میں شرک کے تمام چور دروازے بند کر دیئے گئے ہیں چنانچہ:

(الف) سجدہ کرنا خاص عبادت کی علامت قرار دے کر ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے۔

(ب) غیر اللہ سے حاجتیں مانگنا، شفا چاہنا، منتیں ماننا، مرادیں پوری ہونے کی امید رکھنا اور خیر و برکت کی امید سے ان کا نام لینا جائز قرار دیا گیا ہے۔

(ج) غیر اللہ کو اللہ پاک کا بیٹا بیٹی کہنے سے شریعت نے نہایت سختی سے منع کر دیا ہے۔

(د) احبار و رہبان، علماء و مشائخ اور عباد و زہاد کو پروردگار اور حاکم بنانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کے بارے میں یہ اعتقاد قائم کر لینا کہ جو چیز وہ حلال کہہ دیں وہ الامر میں حلال ہو جاتی ہے اور جس چیز کو وہ حرام بتلا دیں وہ نفس الامر میں بھی حرام ہو جاتی ہے، ایسا اعتقاد قائم کر لینا ان کو رب بنالینا ہے۔ البتہ شارع کی نص سے علماء جو تحلیل و تحریم مستطب کر کے بتائیں اس کا ماننا ضروری ہے کیونکہ وہ ان کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، اور وہ صرف اس کے مستطب کرنے والے ہوتے ہیں۔

(۵) غیر اللہ کے نام پر تقرب حاصل کرنے کے لئے جانور ذبح کرنا یا ذبح کے وقت ان کا نام لینا یا مخصوص تھانوں اور مزاروں پر لے جا کر ذبح کرنا حرام قرار دیا ہے۔

(۶) بکرا یا مٹھاسی بت پر یا بزرگ کے نام پر چھوڑنا اور اس ذریعہ سے ان کا تقرب حاصل کرنا بھی حرام گردانا گیا ہے۔

(ز) کسی انسان کے متعلق اس قسم کا اعتقاد رکھنا کہ اس کے نام کی جھوٹی قسم کھانے سے مال یا اولاد کو سخت ترین نقصان پہنچے گا، یہ اعتقاد بھی باطل ہے، اور ان کے نام کی سچی جھوٹی قسم کھانا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

(ح) غیر اللہ کا حج کرنا۔ یعنی بزرگوں کے مزارات اور متبرک مقامات پر جانا اور وہاں جانے اور ٹھہرنے کو تقرب کا ذریعہ سمجھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

(ط) اپنی اولاد کا عبد العزی، عبد الشمس، بندہ علی، بندہ حسین وغیرہ نام رکھنا ممنوع ہے۔

(ی) اپنے آقا کو یا پیر کو رب کہہ کر پکارنا بھی ناجائز ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۗ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَكَآيِنٌ مِّنْ آيٰتِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُمْرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝ اَفَاْمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

ذٰلِكَ (۱)	یہ	وَمَا كُنْتَ	اور نہ تھے آپ	وَهُمْ	دراں حالے کہ وہ
مِنْ اَنْبَاءِ	خبروں میں سے (ہے)	لَدَيْهِمْ	ان کے پاس	يَمْكُرُوْنَ	سازش کر رہے تھے
الْغَيْبِ	غیب (کی)	اِذْ	جب	وَمَا (۲)	اور نہیں (ہیں)
نُوحِيْهِ	وحی کر رہے ہیں ہم اس کی	اَجْمَعُوْا	بالا اتفاق طے کی انھوں نے	اَكْثَرُ النَّاسِ	اکثر لوگ
اِلَيْكَ	آپ کی طرف	اَمْرَهُمْ	اپنی بات	وَكُوْ	اگرچہ

(۱) ذٰلِكَ مبتدا ہے من اَنْبَاءِ الْغَيْبِ پہلی خبر ہے اور نُوحِيْهِ دوسری خبر ہے (۲) اَكْثَرُ النَّاسِ آم ہے ماکا اور ←

حَدَّصَتْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَنَالَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَكَآيِنٌ مِّنْ آيَاتِنَا	لا ج کریں آپ ایمان لانے والے اور نہیں مانگتے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجر نہیں (ہے) وہ مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لئے اور کتنی ہی نشانیوں (ہیں)	فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْتَرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (ہیں)	آسمانوں میں اور زمین (میں) گذرتے ہیں وہ ان پر دراں حالے کہ وہ ان منہ پھیرنے والے ہیں اور نہیں ایمان لائے ان کے اکثر اللہ تعالیٰ پر مگر اس حال میں کہ وہ شریک ٹھہرانے والے (ہیں)	أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ	کیا پس نڈر (مطمئن) ہو گئے وہ اس سے کہ آپڑے ان پر کوئی محیط آفت عذاب سے اللہ پاک (کے) یا آپنچے ان کے پاس قیامت اچانک دراں حالے کہ وہ بے خبر ہوں
--	---	--	--	---	---

یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی حقانیت اور رسول کی صداقت کی دلیل ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگذشت پوری ہوئی، اس واقعہ سے مشرکین مکہ کے اس سوال کا جواب نکل آیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہوا تھا؟ اور کنعان سے ان کے مصر وارد ہونے کا قصہ کیا ہے؟ اب مکمل اور صحیح جواب مل جانے کے بعد مشرکین کو چاہئے تھا کہ وہ قرآن پاک کی صداقت و حقانیت اور رسول اکرم ﷺ کی رسالت کو تسلیم کر لیتے مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے اور اپنے انکار پر جسے رہے اس لئے قرآن کریم آخر میں ان لوگوں کو فہمائش کرتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں — یہ (واقعہ) منجملہ اخبار غیب ہے — یعنی یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا یہ واقعہ نبی کریم ﷺ کا ”بن دیکھا“ واقعہ ہے۔ کیونکہ یہ قصہ آپ کے زمانے سے دو ہزار سال پہلے کا ہے۔ جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ اگر وحی الہی کا یہ فیضان نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ آپ اس واقعہ کی ایک ایک جزئی پر مطلع ہوتے اور دنیا کے آگے اس طرح پیش کر دیتے۔ کیونکہ دنیا میں گذشتہ واقعات کے علم کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی

→ بمؤمنین خبر ہے جس پر باتا کید کے لئے آئی ہے اور وَلَوْ حَوْصَتْ جملہ معترضہ ہے جس کی جزاء محذوف ہے۔

(۱) كَايِنٌ مَّبْتَدَاةٍ مِنْ آيَاتِنَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ صِفَتٌ هِيَ آيَاتِنَا أَوْ يَمُرُّونَ بِهَا۔

وسیلہ بھی حضور پاک ﷺ کے لئے موجود نہ تھا، نہ آپ وہاں موجود تھے کہ دیکھ کر بیان فرمادیتے، نہ آپ نے کسی سے تعلیم پائی تھی کہ تاریخ کی کتابیں دیکھ کر یا کسی سے سن کر بیان فرمادیتے۔ جزو جی الہی کے اور کوئی وسیلہ اس واقعہ کے علم کا موجود نہ تھا اور اگر موجود ہوتا بھی تو واقعہ کے بعض اجزاء ایسے ہیں کہ بغیر اللہ پاک کے بتائے ہوئے ان کا علم ممکن ہی نہیں، مثلاً ارشاد فرماتے ہیں — اور آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب انھوں نے بالاتفاق ایک بات طے کی تھی دریاں حالے کہ وہ سازش کر رہے تھے — یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا باہم مشورہ کر کے ایک سازش پر متفق ہونا اور ان کو کنویں میں ڈالنے کا منصوبہ بنانا اس واقعہ کا ایک ایسا جز ہے جس کو اس زمانہ میں بھی جبکہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، سوائے ان بھائیوں کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت بھی اس منصوبہ کو وہی لوگ جانتے تھے جو منصوبہ بنانے میں شریک تھے۔ ان کے علاوہ کسی کے کان میں اس کی بھٹک نہیں پڑی تھی، پس اولاً تو یہ واقعہ آپ کے زمانے سے دو ہزار سال پہلے کا ہے ثانیاً اگر آپ کے زمانہ کا بھی ہوتا تو آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ منصوبہ بنا رہے تھے پھر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا وحی کے بغیر کیونکر ممکن ہے؟ اس لئے یہ واقعہ حضور ﷺ کی نبوت کی اور قرآن پاک کے وحی ہونے کی واضح دلیل ہے — اور اکثر لوگ — خواہ آپ کا کتنا ہی جی چاہے — ایمان لانے والے نہیں! — یعنی لوگوں کی ہٹ دھرمی کا عجیب حال ہے بہت سوچ کر اور مشورے کر کے انھوں نے نبوت کی آزمائش کی، اور بھری محفل میں نبی اکرم ﷺ نے ان کا مطالبہ پورا کیا، مگر وہ اب بھی ماننے کے لئے تیار نہیں — نبی کریم ﷺ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کا مطالبہ پورا کر کے توقع رکھتے ہیں کہ اب تو ان کو تسلیم کر لینے میں کوئی تاثر نہ ہوگا تو آپ جان لیں کہ یہ اب بھی ماننے والے نہیں۔ اپنے انکار پر جبر رہنے کے لئے وہ کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیں گے۔

ہٹ دھرم لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ صداقت کا اطمینان حاصل کرنے کے لئے کوئی معقول دلیل نہیں چاہتے بلکہ انہیں کسی ایسی دلیل کی تلاش ہوتی ہے جو نہ ماننے کے لئے بہانے کا کام دے سکے۔

آیت پاک میں خطاب اگرچہ نبی اکرم ﷺ سے ہے مگر بلیغ انداز میں مشرکین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ معقول انسان اگر کسی کا امتحان لیتے ہیں تو اس لئے لیتے ہیں کہ حق ثابت ہو جائے تو اسے مان لیں مگر تم لوگ اپنا منہ مانگا ثبوت مل جانے پر بھی مان کر نہیں دیتے آخر کیوں؟ — اور آپ ان لوگوں سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، وہ تو بس ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لئے — یعنی غور کرو تمہاری ہٹ دھرمی کس قدر بے جا ہے اگر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعوت تبلیغ کا یہ کام اپنے کسی ذاتی مفاد کیلئے شروع کیا ہوتا تو تمہارے لئے یہ کہنے کا موقع تھا کہ ہم مطلبی آدمی کی بات کیوں مانیں؟ مگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پیغمبر بے غرض ہیں وہ سارے جہان کی بھلائی کیلئے ایک نصیحت کر رہے ہیں، ان کا اپنا

کوئی مفاد اس میں پوشیدہ نہیں، پھر تم کھلے دل سے ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟

اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر وہ لوگ گذرتے ہیں، دریاں حالے کہ وہ ان سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی کائنات میں غور کرو وہ الوہیت کی دلیل ہے، اس کا ہر ذرہ اور ہر پتہ معرفت کردگار کا ایک دفتر ہے۔ آسمان و زمین کا کونسا گوشہ ایسا ہے جو اللہ پاک کی نشانیوں سے خالی ہے؟ مگر بندگان غفلت کا حال کیا ہے؟ وہ ان پر سے گزر جاتے ہیں اور نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔

قرآن پاک نے یہاں اور دوسرے مقامات میں آسمان و زمین کی نشانیوں پر توجہ دلائی ہے اور انسان کو دعوت فکر و عبرت دی ہے۔ کیونکہ جو لوگ کائنات کی چیزوں کو محض چیزیں ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں وہ دیکھنا نہیں، درخت کو درخت، پہاڑ کو پہاڑ اور پانی کو پانی تو جانور بھی دیکھتے ہیں اگر انسان بھی بس اسی نظر سے ان چیزوں کو دیکھے تو اس کا کیا کمال ہے؟ انسان کو اللہ پاک نے حواس کے ساتھ سوچنے والا دماغ بھی دیا ہے اس سے اس نے کیا کام لیا؟ انسان کو تو چاہئے کہ کائنات کو دیکھ کر حقیقت کی جستجو کرے اور ان نشانیوں کے ذریعہ خالق کائنات کا سراغ لگائے۔ مگر اکثر انسان اس معاملہ میں غفلت برتتے ہیں، وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کا مصرف اور استعمال معلوم کرتے ہیں مگر اصل مقصد بھول جاتے ہیں اور منہ پھیرے ہوئے گذر جاتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین بھی رکھتے ہیں تو اس کو شرک کی گندگی کے ساتھ ملوث کر لیتے ہیں۔ وہ خدا پر ایمان کے ساتھ ہی دوسروں کو ان کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ کوئی اللہ پاک کے لئے بیٹے بیٹیاں تجویز کرتا ہے، کوئی روح و مادہ کی بالادستی کا قائل ہے۔ کوئی اخبار و رہبان اور علماء و مشائخ کو خدائی اختیارات دیتا ہے، کوئی تعزیہ پرستی، قبر پرستی اور پیر پرستی میں مبتلا ہے اور کوئی بتوں کو خدائی کا حصہ دار بتاتا ہے، غرض اکثر لوگ توحید کے چشمہ صافی کو شرک جلی یا خفی سے آلودہ کرتے ہیں۔

توحید صحیح کیا ہے؟

توحید صحیح اس وقت ہوتی ہے جب درج ذیل باتیں پائی جائیں:

۱- اللہ پاک ہی خالق ہیں۔ یہ کائنات جس کا ایک فرد ہم ہیں، ازلی اور ابدی نہیں، بلکہ پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی ہے، اس کے پیدا کرنے والے تمہا اللہ پاک جل شانہ ہیں۔ انھوں نے بلا شرکت غیرے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۰۱) میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (اور اللہ پاک نے ہر چیز پیدا فرمائی)

۲- اللہ پاک ہی پروردگار ہیں۔ اللہ پاک نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کے پالنے والے ہیں، ان

کے سوا کوئی پالنے والا نہیں۔ سورۃ الجاثیہ (آیت ۳۶) میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿فَلْيَلْبِغُوا الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ ترجمہ: حمد اللہ پاک ہی کے لئے ہے جو آسمانوں کے پالنہار، زمین کے پالنہار اور تمام کائنات کے پروردگار ہیں۔

۳- اللہ پاک ہی مالک ہیں۔ تمام کائنات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، وہی اس کے پالنے والے ہیں اور وہی تمام چیزوں کے مالک بھی ہیں۔ ان کے سوا کائنات کا یا اس کے کسی جزء کا کوئی مالک نہیں۔ سورۃ البقرہ (آیت ۲۸۲) میں ارشاد پاک ہے کہ: ﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ ترجمہ: اللہ پاک ہی مالک ہیں ہر اس چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔

۴- اللہ پاک ہی کا حکم چلتا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک اللہ پاک قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں کریں، وہ پوری قدرت رکھتے ہیں وہ اسباب کے سامنے عاجز نہیں، بلکہ وہی مسبب الاسباب ہیں، ظاہری اسباب انہی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ سورۃ یوسف (آیت ۶۷) میں ہے: ﴿اِنَّ الْحٰكِمَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ حکم بس اللہ پاک ہی کا ہے۔

۵- اللہ ہی حاجت روا ہیں۔ اللہ پاک ہی خالق و مالک ہیں، وہی پالنہار ہیں اور انہی کا حکم چلتا ہے اور سب کچھ انہی کے پاس ہے اس لئے وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ سب بندے اللہ پاک کے محتاج ہیں، وہ خود مخلوق ہیں اپنی زندگی تک میں اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ سورۃ النمل (آیت ۶۲) میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿اَسْمٰنٌ يُّجِیْبُ الْمُنْتَظِرَ اِذَا دَعَاہُ وَیَكْتُمُ السَّوۡءَ﴾ ترجمہ: وہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جو مصیبت زدہ کی فریاد سن کر اس کی مصیبت کو دور کرے، صرف اللہ پاک ہی ہر مشکل کو کھولنے والے ہیں۔

۶- اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں۔ یعنی پرستش اور بندگی کے حق دار اللہ تعالیٰ ہی ہیں، انسان کا سر انہی کے آگے جھکنا چاہئے، اسلام کا کلمہ ہی لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے یعنی معبود اللہ پاک ہی ہیں اور سورۃ الاسراء (آیت ۲۳) میں ہے: ﴿وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوۡا اِلَّا اِيَّاهُ﴾ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے قطعی حکم دیا ہے کہ صرف انہی کی بندگی کرو۔

۷- زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک ہی خالق و مالک اور معبود و پروردگار ہیں انہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا رشتہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا: ﴿رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ﴾ یعنی میرے رب وہ ہیں جو جلاتے ہیں اور مارتے ہیں۔

۸- نفع و نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اللہ پاک کے

مقرب بندے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی نفع و نقصان نہیں، خود سردارانِ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبانی کہلوا گیا ہے: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (سورۃ جن آیت ۲۱) ترجمہ: اے پیغمبر! کہہ دیں کہ میرے ہاتھ میں تمہارا نفع و نقصان نہیں ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے: ”جب مانگو اللہ پاک سے مانگو، اور جب مدد چاہو اللہ پاک سے چاہو، اور یقین رکھو کہ اگر سب لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے، مگر جتنا اللہ پاک نے تمہارے حق میں مقدر فرما دیا ہے، اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے“

۹- اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والے ہیں — کائنات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ سورۃ الملک (آیت ۱۳) میں ہے: ﴿الَّذِي عَلَّمَ مَنَ حَلْقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ترجمہ: بھلا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا جبکہ وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔

انسان کا علم بہت محدود ہے۔ کائنات کی بے شمار چیزیں اس کے دائرہ علم سے باہر ہیں جنہیں صرف اللہ پاک جانتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کے حق میں ”غیب“ ہیں اور غیب کا علم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی نہیں تھا، وہ غیب کی وہی باتیں جانتے تھے جو وحی کے ذریعہ اللہ پاک ان کو بتلاتے تھے۔

۱۰- اللہ پاک کا کوئی ہمسر نہیں — تمام کائنات مخلوق ہے اور اللہ پاک خالق ہیں، سب مملوک ہیں اور اللہ پاک مالک ہیں اس لئے کائنات کی کوئی چیز اللہ پاک کی ہمسر نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری ہے: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ اور کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔

۱۱- اللہ پاک کی بیوی نہیں — میاں بیوی کا تعلق وہاں ہوتا ہے جہاں کم از کم تین باتیں پائی جائیں: (الف) ایک ہستی دوسری ہستی کی محتاج ہو (ب) شہوانی جذبات موجود ہوں (ج) میاں بیوی دونوں ہم جنس ہوں — اور اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں سے پاک ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں، وہ شہوانی جذبات نہیں رکھتے، اور کوئی ان کا ہم جنس بھی نہیں، اس لئے اللہ پاک کی بیوی نہیں، سورۃ جن میں ہے: ﴿وَإِنَّكَ تَعْلَىٰ جَدِّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ ترجمہ: اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، انہوں نے نہ تو کسی کو بیوی بنایا اور نہ کسی کو اولاد۔

۱۲- اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں — بیٹا بیٹی کا تصور بیوی اور شہوانی تعلقات سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ پاک جل شانہ نہ شہوانی جذبات رکھتے ہیں نہ ان کی بیوی ہے پھر ان کے لئے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یا اولاد کا خواہش مند وہ ہوتا ہے جو کمزور اور

محتاج ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد سہارا بن سکے، اور اللہ پاک قادر مطلق، غنی مطلق اور ہر چیز کے مالک و مختار ہیں پھر ان کو اولاد کی کیا حاجت ہے؟ یا اولاد کا آرزو مند وہ شخص ہوتا ہے جس کو چند روز کے بعد مرنا ہے تاکہ اولاد کے ذریعہ اس کا نام قائم رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سدا زنده رہنے والے ہیں پس ان کو اولاد کی کیا حاجت ہے؟ سورۃ الانعام (آیت ۱۰۰) میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ﴿وَخَرَقُوا لَكُمُ الْبَيْنَانَ وَبَدَّلْتُمْ بَعْضُ عَالِمٍ مَّسْبُؤْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ترجمہ: لوگوں نے بغیر دلیل کے خدا کے لئے بیٹے بیٹیاں گھڑ لیں، اللہ تعالیٰ پاک و برتر ہیں ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں

۱۳- اللہ تعالیٰ اوتار نہیں لیتے۔ کیا یہ بات اللہ پاک کے شایان شان ہے کہ وہ مخلوقات کی طرح ماں کے پیٹ میں رہیں، پیدا ہوں، پرورش کئے جائیں ان کا جسم ہو، وہ کھائیں پیئیں، قضائے حاجت کریں، بیوی بچے رکھیں، دکھ درد کھیں اور مصیبتیں اٹھائیں، انسانی اور حیوانی جذبات ہوں، پھر وہ مرجائیں یا مار دیئے جائیں، یا خود کشی کر لیں؟ توبہ! توبہ! ان میں سے کوئی بات بھی خالق کائنات کے شایان شان نہیں ہے اس لئے وہ اوتار نہیں لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب مذہبی پیشواؤں کی عقیدت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو انہیں خدائی صفات کا حامل سمجھ بیٹھتے ہیں پھر انہیں یعنی خدا قرار دے دیتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کی شکل میں اوتار لیا۔

۱۴- اللہ پاک ہی قانون دینے والے ہیں۔ اللہ پاک انسان کے خالق اور مالک ہیں اس لئے انہی کو انسان کے لئے قانون بنانے کا حق ہے۔ ان کے سوا کسی کو یہ حق نہیں، علماء و مشائخ، عبادوز ہاد یا سیاسی راہنماؤں کو قانون بنانے کا کوئی حق نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ علماء و مشائخ جس چیز کو حلال قرار دیں اُسے حلال سمجھ لینا، اور جسے وہ حرام قرار دیدیں اُسے حرام مان لینا، ان کو رب بنانا ہے، جو شرک ہے۔

۱۵- اللہ پاک کے سامنے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ کسی کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ وہ اللہ پاک کے یہاں اُن کی سفارش کریں گے اور اللہ پاک کی گرفت سے بچا لیں گے۔ یہ شرک ہے کیونکہ اللہ پاک کے یہاں اس طرح کی کسی سفارش کا کوئی امرکان نہیں، نہ وہ کسی کا دباؤ قبول کرتے ہیں نہ انہیں دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کرایا جاسکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور توحید اور قرآن پاک اسی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کا جو حال ہے کہ وہ خدا کی ہستی پر یقین بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کو اس کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں، یہ خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہے، سچی خدا پرستی یہ ہے کہ دعاء و استعانت، رکوع و سجود، عجز و نیاز، اعتماد و توکل، عبادت و نیاز مندی، کار سازی و کبریائی صرف اللہ پاک ہی کے لئے مخصوص سمجھی جائے، منہ سے تو سبھی کہتے ہیں کہ خالق و مالک سب کے اللہ پاک ہیں مگر پھر اوروں کو بھی پکڑتے ہیں۔

سب کو یہ مسلم ہے کہ معبود وہی ہے ﴿﴾ کم ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے

اس کے بعد مشرکین مکہ کو چونکا یا جا رہا ہے۔ کیا تو وہ نڈر ہو گئے اس بات سے کہ ان پر عذاب خداوندی کی کوئی گھیرنے والی آفت آپڑے! یا اچانک ان کے پاس قیامت پہنچ جائے اور وہ بے خبر ہوں؟۔ یعنی زندگی کو دراز سمجھ کر اور حال کے امن کو دائمی خیال کر کے فکر مال کو کسی آنے والے وقت پر نہ ٹالو، تمہارے پاس کیا ضمانت ہے کہ تم فلاں وقت تک یقیناً زندہ رہو گے؟ انسان کو کچھ معلوم نہیں کہ پردہ غیب میں کیا چھپا ہوا ہے کب اُسے کوئی ناگہانی آفت آگھیرے، کب موت سر پر اکھڑی ہو یا کب قیامت اچانک آپہنچے، پھر وہ کف افسوس ملتا رہ جائے۔ لہذا جو کچھ فکر کرنی ہے آج کر لو۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَا مِنَ الشُّرَكِيِّينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَكَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي	کہیں یہ: میرا راستہ (ہے)	أَدْعُو (۲)	بلاتا ہوں میں اللہ پاک کی طرف	عَلَىٰ بَصِيرَةٍ (۳)	بصیرت کے ساتھ میں (بھی)
----------------------	--------------------------	-------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------

(۱) ہذہ کا مشار الیہ "ملت اسلام" ہے، ہذہ مبتدا اور سبیلی خبر ہے (۲) یہ مستقل دوسرا جملہ ہے اذغو فعل بافاعل الی اللہ متعلق اذغو اسے (۳) علی بصیرۃ خبر مقدم ہے اور اناح اپنے معطوف کے مبتدا موخر ہے اور یہ تیسرا مستقل جملہ ہے ایک ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علی بصیرۃ متعلق ہو اذغو اسے اور اس کی ضمیر فاعل کی تاکید ضمیر فصل انا سے لا کر اس پر ومن الخ کا عطف کیا جائے۔ مگر رسول پاک ﷺ نے الی اللہ پر وقف فرما کر دو جملے علاحدہ علاحدہ کر دیئے ہیں اس لئے پہلی ہی ترکیب زیادہ مناسب ہے۔

وَمِنَ الَّذِينَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ	اور جنہوں نے میری پیروی کی اور پاک ہیں اللہ پاک اور نہیں (ہوں) میں شک کرنے والوں	فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ	زمین میں کہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے ہوئے	اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَكَذَّبُوا ^(۳) أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا ^(۴) جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنَجَّيْنَا ^(۵)	نا امید ہو گئے رسول اور خیال کیا انہوں نے کہ وہ واقعتاً جھوٹی خبر دیئے گئے پس پہنچی ان کو ہماری مدد پس بچائے گئے (نجات دیئے گئے)
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ^(۱) نُوحِي إِلَيْهِمْ مِن أَهْلِ الْقُرَى	اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں (کو) وحی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف بستی کے رہنے والوں	وَلَدَأُ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ	اور البتہ گھر آخرت (کا) بہتر (ہے) ان کے لئے جنہوں نے پرہیز کیا کیا پس نہیں سمجھتے ہو تم؟	مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرِيدُ بِأَسْنَانَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ	وہ جن کو چاہا ہم نے اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب لوگوں سے مجرم
أَفَلَمْ يَسِيرُوا	چلے پھرے وہ	إِذَا	جب	الْمُجْرِمِينَ	

(۱) ارجالاً مستثنیٰ ہے نُوحِي إِلَيْهِمْ صفت ہے رجالات کی۔ موصوف صفت ل کر مضاف ہیں مِنْ أَهْلِ الْقُرَى کی طرف اور اضافت بواسطہ مِنْ ہے (۲) حَتَّى غایت ہے فعل محذوف کی جو آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ سے سمجھا جاتا ہے اِی فَنَجَّيْنَا نَصْرُهُمْ حَتَّى إِذَا النِّجْمُ ظَنُّوا کی ضمیر فاعل الرُّسُلُ کی طرف راجع ہے، امت دعوت کی طرف راجع نہیں، کیونکہ اس صورت میں انتشار ضمائر لازم آئے گا (۳) كَذَّبُوا الرُّسُلُ: جھوٹی خبر دیا جانا وَاخْرَجَ ابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ الْمُنْذِرِ وَالطَّبْرَانِي وَابُو الشَّيْخِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأَا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا مَخْفَفَةً يَقُولُ: أَخْلَفُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانُوا بَشَرًا—وَتَلَا: حَتَّى يَقُولُ الرُّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرَ اللَّهُ النِّجْمَ (الدر المنثور ج ۳ ص ۴۰) (۵) نَجَّيْنَا فَعْلٌ مَاضٍ مَجْهُولٌ صِيغَةً وَاحِدَةً مَذْكُورَةً مَصْدَرٌ تَنْجِيَةٌ: بچانا، نجات دینا— مِنْ نَشَاءُ نَائِبٌ فَاعِلٌ هُوَ—

اور تفصیل (ہے)	وَتَفْصِيلٌ	بناوٹی (گھڑی ہوئی)	يُفْتَرَاۤءِ	بخدا تحقیق ہے	لَقَدْ كَانَ
ہر چیز (کی)	كُلِّ شَيْءٍ	بلکہ	وَلَكِنَّ	ان کے قصوں میں	فِي قَصَصِهِمْ
اور راہ نمائی	وَهُدًى	تصدیق (ہے)	تَصَدِّيقٌ	عبرت ہے	عِبْرَةٌ
اور مہربانی	وَرَحْمَةً	ان (وجیوں) کی جو	الَّذِي	عقل والوں کے لئے	لِلَّذِيۤنَ اٰلَ لُبَابٍ
یقین کرنے	لِقَوْمٍ	اس سے پہلے (نازل	بَيِّنَ يَدَيۡهِ	نہیں ہے (وہ)	مَا كَانَ
والوں کے لئے	يُؤْمِنُوۡنَ	ہو چکی) ہیں		بات	حَدِيثًا

آخری سات باتیں

اب سورت کا آخری مضمون شروع ہوتا ہے، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ ہم سورۃ یوسف کی تلاوت سے فارغ ہو رہے ہیں، اس لئے آئے اب توفیق خداوندی سے یہ آخری مضمون بھی سمجھ لیں۔ سورت کے خاتمہ میں اللہ پاک جل شانہ سات باتیں بیان فرماتے ہیں:

۱- توحید — دین اسلام توحید کا یعنی سچی خدا پرستی کا نام ہے اور توحید کی دعوت بے دلیل نہیں دی جا رہی بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہیں، اس لئے توحید کے قائل بندے بھی مشرکوں سے کوسوں دور رہتے ہیں۔

۲- رسالت — یعنی اللہ پاک نے ہمیشہ انسانی بستیوں کے رہنے والے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے آسمان کے فرشتوں کو کبھی بھی مبعوث نہیں فرمایا۔

۳- رسولوں کی تکذیب کا انجام — زمین میں چل پھر کر دیکھ لو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کرنے والوں کا دنیا میں کیا حشر ہوا۔

۴- تقویٰ کا صلہ — پرہیزگاری اور سلامت روی اختیار کرنے کا صلہ آخرت میں ملے گا دنیا میں اس کا صلہ ملا تو کیا اور نہ ملا تو کیا۔ یہ دنیا چار دن کی چاندنی ہے۔

۵- نصرت خداوندی — مومنین کو دنیا میں بھی مدد خداوندی ضرور پہنچتی ہے اور ان کے ستانے والوں کو سزا ضرور ملتی ہے مگر یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ پاک کے قانون میں ڈھیل ہے، پہلی قوموں کو بھی لمبی مہلتیں دی گئی تھیں، اتنی لمبی کہ حالات و آمار پیغمبروں کے لئے یاس انگیز ہو گئے تھے مگر بالآخر مدد خداوندی آئی، لہذا تاخیر عذاب سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے۔ نہ نصرت خداوندی کے لئے جلدی مچانی چاہئے۔

(۱) قَصَصُ کی تحقیق کے لئے دیکھئے سورۃ یوسف آیت نمبر تین کا حاشیہ۔

۶- انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سرگذشتوں سے عبرت پذیر ہونے کی تلقین — انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی سرگذشتوں میں مومنین کے لئے بھی سبق ہے اور تکذیب کرنے والوں کے لئے بھی، پس عقل مندوں کو ان سے سبق لینا چاہئے۔

۷- قرآن پاک اللہ کا کلام ہے — قرآن پاک کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ وحی الہی کی سچائی ہے کیونکہ اس کے چار اوصاف ہیں جو کبھی افتراء کے اوصاف نہیں ہو سکتے۔

اولاً: — وہ کھچلی سچائیوں کی تصدیق کرتی ہے، اگر بناوٹ ہوتی تو وہ کھچلی کڑیوں کے ساتھ اس طرح نہ جڑ جاتی۔
ثانیاً: — اس میں دین کی ساری باتوں کی تفصیل ہے، ہر ضروری بات کو اس میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔
ثالثاً: — وہ لوگوں کو اللہ پاک تک پہنچنے کا اور ان کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا راستہ بتاتا ہے اور انسانوں کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرتا ہے۔

رابعاً: — وہ مومنوں کے لئے پیامِ رحمت ہے۔ انہیں ہر طرح کی نامرادیوں سے نجات دیتا ہے اور کامیابیوں کا مژدہ سنانا ہے۔

آئیے اب آیات پاک کی تلاوت کریں اور ان سات باتوں کو ذرا تفصیل سے سمجھیں:

۱- دین اسلام توحید کا داعی ہے

آپ فرمادیجئے کہ یہ (دین اسلام) میرا راستہ ہے، میں (سب لوگوں کو) اللہ پاک کی طرف بلاتا ہوں، پوری روشنی میں ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔
یعنی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا طریق دین اسلام ہے میں سب لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دیتا ہوں، اور میں نے اور مجھ پر ایمان لانے والوں نے اس راستہ کو علم و یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے، ہم اس سیدھے راستہ پر دلیل و برہان اور حجت و بصیرت کی روشنی میں چل رہے ہیں، یہاں کسی کی اندھی تقلید نہیں — اور اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہیں اور ان کمزوریوں سے بھی پاک ہیں جو عقیدہ شرک کی بنا پر لازماً ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور ان عیوب اور برائیوں سے بھی پاک ہیں جو شرک کا نتیجہ ہیں — اور شرک کرنے والوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم ان سے بیزار ہیں کیونکہ وہ اللہ پاک کے منکر ہیں اور ان کے احکام کی پروا نہیں کرتے اس لئے ہم ان کے طریقہ کے منکر ہیں اور ذرہ برابر ان کی پروا نہیں کرتے۔

اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ توحید کی راہ علم و یقین پر مبنی ہے، جہل و گمان پر اس کا مدار نہیں اس کی تفصیل آئندہ سورت میں آرہی ہے، اس میں توحید اور اس کے تقاضوں پر سیر حاصل گفتگو ہے، بلکہ قرآن پاک کا اکثر حصہ اس مضمون

کے لئے وقف ہے۔

۲- رسول ہمیشہ انسان آئے ہیں

اور آپ سے پہلے ہم نے آبادیوں کے رہنے والے مردوں ہی کو مبعوث فرمایا ہے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ یہ مسئلہ رسالت پر ایک شبہ کا جواب ہے لوگ رسول اللہ ﷺ کی بات کی طرف اس لئے توجہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے خیال میں اللہ پاک کا رسول اور پیغمبر فرشتہ ہونا چاہئے، انسان رسول نہیں ہو سکتا، بھلا جو شخص کل ان کے شہر میں پیدا ہوا اور انہی کے درمیان پلا بڑھا اور وہ ان میں بہت سوں سے عمر میں بھی چھوٹا ہے اس کے متعلق یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ پاک نے اسے اپنا رسول مقرر کر دیا ہے۔

اللہ پاک اس آیت پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، انسانوں کے لئے اللہ کا رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتا آیا ہے۔ آپ سے پہلے بھی اللہ پاک اپنے نبی بھیج چکے ہیں، جو سب انسان ہی تھے، فرشتوں کو نبی بنا کر اللہ پاک نے کبھی نہیں بھیجا۔

اور اشارۃً آیت پاک سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ نبی ہمیشہ مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی بنا کر نہیں بھیجی گئی اور دوسری یہ کہ اللہ پاک نے بستیوں کے رہنے والوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جنگلی گنواروں میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا کیونکہ مرد ہی نبوت کا کام صحیح طور پر انجام دے سکتے ہیں اور آبادیوں کے باشندے ہی علم و فہم کے حامل ہوتے ہیں۔ اور نبوت کا مدار علم پر ہے۔

۳- تکذیب رسول کا انجام

تو کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں؟ یعنی دیکھ لو جن قوموں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اپنے بے بنیاد خیالات پر جمے رہے ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا تم اپنے تجارتی سفروں میں عاد، ثمود، مدین اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہ شدہ بستیوں سے نہیں گذرے؟ کیا تمہیں وہاں کوئی سبق نہیں ملا؟ یہ انجام جو انہوں نے دنیا میں دیکھا رسولوں کے انکار کا نتیجہ تھا۔ پس تمہیں ان کے مال سے عبرت پکڑنی چاہئے۔

۴- ایمان و تقویٰ کا صلہ

اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لئے پس کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت کا روئے سخن تکذیب کرنے

والوں کی طرف ہے، جو غریب مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمہارا دین ہی صحیح دین ہے اور ہمارا دھرم باطل ہے مگر تمہاری اور ہماری موجودہ حالت اور پوزیشن اس کی تائید نہیں کرتی، کیا ہمارے مکانات، فرنیچر، کاروبار اور بود و باش کا سامان تم سے بہتر نہیں؟ ہم جو تمہارے نزدیک باطل پر ہیں، تم سے زیادہ خوش حال ہیں! اگر تم حق پر ہوتے تو اللہ پاک نے تمہیں تمہاری نیکی کا صلہ کیوں نہیں عطا فرمایا؟—قرآن پاک کفار کے اس مغالطہ کا جواب دیتا ہے کہ دنیا کی چند روزہ نعمت و دولت اللہ پاک کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں، دنیا کی زندگانی اور اس کا ساز و سامان تو دعا کی پونجی اور دھوکے کی ٹٹی ہے، اس کی حقیقت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں:

جو ہیں اہل بصیرت اس تماشہ گاہ ہستی میں ﴿ طلسمی زندگی کو کھیل لڑکوں کا سمجھتے ہیں

بلکہ مومنوں کو ان کی نیکی کا صلہ آخرت میں ملے گا اور آخرت کا دائمی اور ابدی صلہ دنیا کے چند روزہ عیش سے کہیں بہتر ہے۔ پس کیا تم سمجھتے نہیں؟

سمجھنا چاہئے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور آخرت جاودانی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی ہو جائے گا یعنی اس کو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی عطا فرمائی جائے گی، پس وہاں اللہ پاک کے خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ نیز آخرت کی نعمتیں اور لذتیں دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے بے انتہا بہتر اور برتر ہیں بلکہ وہی اصلی نعمتیں اور لذتیں ہیں اور دنیا کی چیزوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں۔ پس انسان کی فکر و سعی بس آخرت ہی کے لئے ہونی چاہئے۔

۵۔ مومنین کو دنیا میں بھی مدد خداوندی ضرور پہنچتی ہے

(رسولوں کو مدد پہنچنے میں تاخیر ہوئی) یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہو گئے اور انہیں خیال آنے لگا کہ واقعی وہ صحیح خبر نہیں دیئے گئے تب ان کو ہماری مدد پہنچی، پھر جن کو ہم نے چاہا پچالیا اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا۔ یعنی مدد خداوندی پہنچنے میں تاخیر ہونے سے اور تکذیب کرنے والوں کو سزا ملنے میں ڈھیل ہونے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ پہلی قوموں کو بھی لمبی مہلتیں دی گئی تھیں اور عذاب آنے میں اتنی دیر ہوتی تھی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تک کے لئے حالات یا اس انگیز ہو جاتے تھے اور بمقصدائے بشریت انہیں خیال آنے لگتا تھا کہ ہماری بات سچی نہ نکلی! جب نوبت یہاں تک پہنچتی تب نصرت خداوندی متوجہ ہوتی اور تکذیب کرنے والوں پر عذاب نازل ہوتا، اور فرماں بردار مومنین عذاب سے بچ جاتے اور تکذیب کرنے والے ہلاک ہوتے، پس یقین کرنا چاہئے کہ اللہ پاک کا عذاب ضرور آئے گا، چاہے تاخیر سے کیوں نہ آئے۔

آیت پاک کا یہ مطلب ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک ارشاد سے سمجھا گیا ہے آپؓ نے ﴿وَكَلَّمُوا آلَهُمْ قَدْ كَذَبُوا﴾ کی تفسیر میں اُخْلِقُوا فرمایا ہے یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خیال آنے لگا کہ وہ وعدہ خلافی کئے گئے یعنی اللہ پاک نے ان سے جو نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ سچا ثابت نہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی تفسیر کی تائید میں سورہ بقرہ کی آیت (۲۱۴) تلاوت فرمائی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ”تم سے پہلے جو مومنین گزرے ہیں ان پر ایسی تنگیاں اور سختیاں آئیں، اور ان کو آزمائشوں سے یہاں تک جنبش دی گئی کہ پیغمبر اور ان کے ہمراہی بول لٹھے کہ: اللہ پاک کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ پاک کی مدد نزدیک ہے“ — یعنی پچھلی امتوں کو اس قدر ایذائیں پہنچیں کہ مجبور اور عاجز ہو کر نبی اور ان کی امت بول اٹھی کہ دیکھئے اللہ پاک نے جس مدد اور اعانت کا وعدہ فرمایا تھا وہ کب آتی ہے؟ یعنی بمقتضائے بشریت پریشانی کی حالت میں زبان سے مایوسی کے کلمات نکل گئے، جب تشویش یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی متوجہ ہوئی اور ارشاد ہوا کہ ہوشیار ہو جاؤ اللہ پاک کی مدد آیا ہی چاہتی ہے۔ دنیا کی تکلیفوں سے اور دشمنوں کی شرارتوں سے گھبراؤ نہیں، تحمل کرو اور ثابت قدم رہو۔

یہاں اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ پاک کی رحمت و مہربانی سے مایوس ہو جانا کفر ہے، اسی سورت کی آیت (۸۷) میں ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی سے بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں لیکن ظاہری حالات و اسباب کے اعتبار سے ناامیدی کفر نہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کی طرف سے جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے مایوسی ہے لیکن حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے مایوسی نہیں، ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ میں یہی مایوسی مراد ہے جو ظاہری حالات کے اعتبار سے ہے، ورنہ پیغمبر اللہ پاک کی رحمت سے واقف کب مایوس ہو سکتے ہیں؟ — جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی زبان مبارک سے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں بے ساختہ نکل گیا کہ ”اگر میں کسی مضبوط پایہ کی پناہ پکڑے ہوتا“ حالانکہ وہ بے سہارا نہیں تھے۔ اللہ پاک کی مضبوط اور مستحکم پناہ میں تھے مگر اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ سے ادھر خیال نہ گیا، بے ساختہ ظاہری اسباب پر نظر گئی، جس میں ان پر کوئی الزام نہیں — یا جیسے حدیث شریف میں واقعہ ہے کہ بعثت نبوی کے آغاز میں جب وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لئے منقطع ہوا تو نبی اکرم ﷺ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور آپ اس قدر رنگ دل اور پریشان ہوئے کہ کئی صبح تشریف لے جاتے تاکہ اونچے پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دیں مگر جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں تو آپ کے سامنے حضرت جبرئیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور فرماتے: ”اے محمد! آپ یقیناً اللہ پاک کے برحق رسول ہیں“ اس سے آپ کا جوشِ فہم جاتا اور دل مطمئن ہو جاتا (۱)

(۱) رواہ البخاری عن عائشة رضی اللہ عنہا (مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۲) لیکن یہ روایت صحیح نہیں، امام زہریؒ کے بلاغات میں سے ہے، امام زہریؒ کی مرسل روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، تفصیل تحفۃ القاری جلد گیارہ صفحہ ۳۰ میں ہے۔

ظاہر ہے کہ خودکشی حرام ہے لیکن اگر کسی کو نہایت پریشانی کی حالت میں خودکشی کا خیال آئے تو اس پر کچھ مواخذہ نہیں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے میری امت کی اُن باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو دوسرے کے درجہ میں دل میں آتی ہیں، جب تک کہ اُسے نہ کرے، یا نہ بولے (مواخذہ نہیں، ہاں جب کوئی برا کام کر گزرے یا بری بات کو بول دے تب مواخذہ ہوتا ہے) ^(۱)۔ بلکہ کفر کا دوسرے بھی کفر نہیں نہ کسی درجہ میں ایمان کے منافی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! ہم اپنے دلوں میں (بے اختیار) ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے زبان پر لاوے۔ حضور ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم ایسا پاتے ہو؟“ انھوں نے عرض کیا: ”ہاں“ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: ذَاكَ صَرِيحُ الْاِيْمَانِ (یہ تو کھلا ایمان ہے) ^(۲)۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدد خداوندی سے انبیاء علیہم السلام کی یہ ناامیدی حقیقی نہیں، بلکہ صرف اسباب ظاہری کے اعتبار سے ہے جو کسی درجہ میں ناجائز اور بری نہیں، اور یہ خیال ہونے لگنا کہ اللہ پاک نے اُن سے جو مدد کا وعدہ فرمایا تھا وہ سچا ثابت نہ ہوا۔ یہ خیال دوسرے کے درجہ میں تھا جو کسی درجہ میں بھی ایمان یا عصمت کے منافی نہیں۔ ^(۳)

البتہ اس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور نصرت خداوندی کے پہنچنے کا ضابطہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ سنت الہی یہی ہے کہ وہ قوموں کو سنبھلنے کے لئے بڑی سے بڑی مہلتیں دیتے ہیں اور مومنوں کی کڑی سے کڑی آزمائشیں کرتے ہیں تب ان کے وعدے پورے ہوتے ہیں پس مدد خداوندی پہنچنے میں تاخیر سے مومنوں کو پریشان نہیں ہونا چاہئے نہ جی چھوڑنا چاہئے اور سزا ملنے میں ڈھیل سے تکذیب کرنے والوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہئے کیونکہ اللہ پاک کا عذاب مجرموں سے کبھی مل نہیں سکتا۔

۶- انبیاء کے واقعات میں عبرت کا پہلو

بخدا ان کے واقعات میں اہل دانش کے لئے یقیناً عبرت کا سامان ہے۔ یعنی گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی اور ان کی قوموں کی سرگذشتوں میں عقل مندوں کیلئے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ وہ دنیا کے ساز و سامان میں اور شان و نمود میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں مگر جب انھوں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں سرکشی کی اور تکذیب کو اپنا شعار بنالیا تو اللہ پاک نے ان کی جڑ کاٹ دی اور دنیا کے نقشہ میں ان کا نشان تک باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام

(۱) حدیث متفق علیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ (مشکوٰۃ ص ۱۸) (۲) رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ رضی

اللہ عنہ (مشکوٰۃ ص ۱۸) (۳) ہدیۃ الشیعہ (نانوتوی رحمہ اللہ) ص ۳۳۲

کی قوموں کا جب پارہ چڑھ گیا تو ایسی ملیا میٹ ہوئیں کہ کوئی رونے والا بھی باقی نہ رہا۔ پس اے عقل مندو! عبرت پکڑو کہ عبرت کی جا ہے!

۷۔ قرآن پاک اللہ کا سچا کلام ہے اس کی چار خصوصیات ہیں

وہ (قرآن پاک) کوئی بناوٹی بات نہیں۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کی سرگدشتیں قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اور قرآن کریم کوئی افسانہ یا ناول نہیں ہے بلکہ اس نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ تاریخی حقائق ہیں پس عقل مندوں کو ان واقعات سے سبق لینا چاہئے۔

قرآن پاک کی وہ کیا خصوصیات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ بناوٹی نہیں، بلکہ اللہ پاک کی جانب سے نازل شدہ ہے؟ — وہ چار خصوصیات ہیں جو درج ذیل ہیں:

(الف) — بلکہ وہ ان تمام وحیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یعنی قرآن پاک پچھلی تمام وحیوں کے مطابق ہے۔ ہر زمانہ میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اصولی تعلیمات پیش کرتے رہے ہیں، قرآن پاک نہ صرف ان کی تصدیق کرتا ہے بلکہ وہ بھی وہی تعلیمات پیش کرتا ہے اگر قرآن پاک بناوٹی ہوتا تو پچھلی کڑیوں کے ساتھ اس طرح نہ جڑ جاتا۔ نیز پچھلی تمام وحیوں نے قرآن پاک کی پیشین گوئی کی ہے اب ان پیشین گوئیوں کے مطابق قرآن پاک نازل نہ ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ تمام کتابیں جھوٹی ہو کر رہ جاتیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک بناوٹی نہیں، بناوٹ کی پشت پر پیشین گوئیوں کی تائید کبھی نہیں ہوتی۔

(ب) — اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ یعنی قرآن پاک میں ہر اس چیز کی تفصیل ہے جو ہدایت و رہنمائی کے لئے ضروری ہے اس میں دین کی تمام بنیادی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ہر بات اس طرح مکمل و مدلل ہے کہ کسی طرح کی تشکی باقی نہیں رہتی۔

یاد رکھنا چاہئے کہ ”ہر چیز“ سے مراد دین اور ہدایت سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہے، دنیا بھر کی چیزیں مراد نہیں ہیں، جو لوگ اس خط میں ہیں کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے اور ہر علم کے سوتے قرآن پاک سے نکلتے ہیں پھر جب قرآن پاک میں طب، ریاضی اور سائنس اور دوسرے علوم و فنون کی تفصیل نہیں پاتے تو سرگرداں رہتے ہیں، وہ غور کریں کہ اگر قرآن پاک میں ہر علم موجود ہوتا تو پھر یہ کیا بات ہے کہ جب انسان اپنی کاوش سے کوئی علم دریافت کرتا ہے تب لوگ قرآن پاک میں سے اس کے اشارے ڈھونڈھ نکالتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کی بنیاد پر کوئی نیا علم مدون کیا جائے؟ واقعہ رونما ہونے کے بعد قرآن پاک میں سے اشارے ڈھونڈھ نکالنے سے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں

اس فن کی جملہ تفصیلات موجود ہیں؟

بلکہ خود اللہ پاک جل شانہ نے سورۃ البقرہ (آیت ۱۸۵) میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْآنِ ﴾

ترجمہ: ماہ رمضان میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، جو تمام لوگوں کے لئے رہنمائی ہے، اور جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور جو حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔

اس آیت پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور انہی کی پوری تفصیل ہے۔

(ج) — اور راہ نمائی ہے — یعنی قرآن پاک پوری انسانیت کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو

اللہ پاک تک پہنچنے کا اور ان کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔

(د) — اور ایمان لانے والوں کے لئے پیامِ رحمت ہے — جو مکہ کے بوجھل اور تاریک ماحول میں نازل ہو کر

رسول اللہ ﷺ کو اور ایمان لانے والوں کو عظیم ہتایاں اور شاندار مستقبل کی بشارت سناتا ہے اور انہیں جنت کی جاودانی

زندگی کی خوش خبری دیتا ہے۔

پس غور کرو جس کتاب میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہو، عبادات و معاملات، اخلاق و معاشرت، حکمت و سیاست، بغرض

انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملہ سے متعلق اس میں واضح احکامات و ہدایات موجود ہوں، جو ساری کائنات کی راہ

نمائی کا فریضہ انجام دیتی ہو اور جو ایمان لانے والوں کیلئے پیامِ رحمت ہو وہ کبھی بناوٹی اور گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔

اور یہ قرآن پاک کے اوصاف کا محض مدعیانہ اعلان نہیں ہے بلکہ اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے۔

اگر ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ ماہر طبیب ہے تو اس کے دعوے کو جانچنے کا اہل ترین راستہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے

علاج سے بیماروں کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ اگر موت کے آغوش میں پہنچے ہوئے بیمار اس کے شفاخانہ سے تندرست ہو کر نکلیں

تو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ سب اس کوٹی پر قرآن پاک کے دعوے کو جانچئے، کیا مریضان قلب

و روح مسلسل اس کی ہدایت سے شفا یاب نہیں ہوتے رہتے؟ پھر اس کے راہ نما ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟

پس ثابت ہوا کہ قرآن پاک بناوٹی اور گھڑی ہوئی کتاب نہیں، قرآن پاک جس قسم کی چیز ہے ایسی چیز اللہ پاک کے

سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر چاہیں کہ قرآن پاک کے مانند کوئی کلام پیش کر دیں تو وہ کبھی پیش

نہیں کر سکیں گے، اگر چہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو^(۱)

(۱) دیکھئے سورۃ بنی اسرائیل آیت (۸۸) اس مضمون کی مزید وضاحت سورۃ یونس آیت نمبر ۳۷ اور ۳۸ اور آیت ۵۷ و ۵۸ میں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الرعد

نمبر شمار ۱۳ نزول کا نمبر ۹۶ نزول کی نوعیت مکی۔ مدنی رکوع ۶ آیات ۴۳

اس سورت کا کچھ حصہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں، اس وجہ سے بعض روایات میں اس سورت کو مکی کہا گیا ہے اور بعض میں مدنی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھ یا نو ہے۔ یعنی مدنی دور کی ابتداء میں اس کے نزول کی تکمیل ہوئی ہے، یہ زمانہ مکی دور کے آخری زمانہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے لئے پریشانیاں کچھ سوا ہو گئی تھیں۔ مسلمانوں کو اگرچہ ظالموں کے پنجہ سے رہائی حاصل ہو چکی تھی مگر اب وہی خونخوار ظالم ہر طرف سے کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مہم تیز ہو گئی تھی۔ ایسے نازک دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔

اس سورت کی تیرہویں آیت میں رعد فرشتے کی تسبیح کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کو سورت کا نام قرار دیا ہے، یہ نام صرف علامت کے طور پر ہے پوری سورت میں رعد فرشتے کی تسبیح سے بحث نہیں ہے۔

سورت کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کیا گیا ہے کہ نبی پاک ﷺ جو کچھ پیش فرما رہے ہیں وہی حق ہے مگر لوگ اُسے نہیں مانتے پھر دین حق کے بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) — توحید — خدائی پوری کی پوری اللہ پاک کی ہے اس لئے ان کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں۔

(۲) — رسالت — حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ وہ جو کچھ پیش فرما رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے بلکہ اللہ پاک کی طرف سے پیش فرما رہے ہیں۔

(۳) — معاد — اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔

اہمیت: اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جاں کنی کے وقت اس سورت کا پڑھنا بزرگوں سے مروی ہے۔ درمنثور میں جابر بن زید رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جاں کنی کے وقت سورۃ الرعد پڑھنے سے میت کے لئے آسانی ہوتی ہے جیسے سورہ بئیس پڑھنے سے مرنے والے کے دل کو تقویت ملتی ہے۔

مضامین: سورت کا آغاز بیان مدعا سے ہوا ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے وہی حق ہے پھر آیت نمبر ایک سے چار تک اللہ پاک کی ہستی اور ان کے کارناموں کا تذکرہ ہے پھر پانچویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لئے معاد کو ماننا ضروری ہے، معاد کو مانے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے، اس کے بعد کی دو آیتوں میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب ہے، پھر آیت آٹھ سے آیت دس تک اللہ پاک کی صفت علم کا ذکر ہے۔ پھر تین آیتوں میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہی نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ پھر بالترتیب بیان کیا گیا ہے کہ دعا صرف اللہ پاک سے کرنی چاہئے، سجدہ اور عبادت صرف انہی کی کی جانی چاہئے پروردگار وہی ہیں، ہر چیز کو پیدا فرمانے والے وہی ہیں — پھر سترہویں آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ حق باقی رہے گا اور فتح مند ہوگا اور باطل مٹ جائے گا اور ناکام ہوگا — اس کے بعد آیت اٹھارہ سے آیت پچیس تک ایمان کے فوائد اور ایمان والے اعمال اور کفر کے نقصانات اور کفرانہ اعمال بیان کئے ہیں — اس کے بعد آیت ۲۶ سے کفار کے ساتھ عام گفتگو شروع ہوئی ہے، ان کے اعتراضات ذکر کئے بغیر ان کے جوابات دیئے گئے ہیں اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو دین حق کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے — اور درمیان میں رسالت اور معاد کے مسئلہ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کے بارے میں لوگوں کے شبہات اور اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے، اور چونکہ قرآن پاک کا مقصد دلوں کو مطمئن کرنا ہے اس لئے طرح طرح سے بات سمجھائی ہے، تاکہ نادان لوگ ہٹ دھرمی سے باز آجائیں۔

رابط: سورۃ یوسف کے آخر میں آیت (۱۰۸) میں فرمایا تھا کہ نبی پاک ﷺ جو دین پیش کر رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت پیش کر رہے ہیں اور مومنین جو رسول پاک ﷺ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اندھی تقلید نہیں کر رہے، بلکہ دلیل و حجت سے مطمئن ہو چکے ہیں — اب سورۃ یوسف کے بعد یہ سورت شروع ہوئی ہے، اس میں اسلام کی بنیادی باتوں کو مدلل کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ زور توحید پر دیا گیا ہے اور توحید کے تقاضوں کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ گویا یہ سورت سورۃ یوسف کی آیت (۱۰۸) کی شرح ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کے بعد موصول اس سورت کو رکھا گیا ہے۔

سورۃ الرعد کو اچھی طرح سمجھو، بہت غور سے اس کی تلاوت کرو، دین حق کی بنیادی تعلیمات توحید، رسالت اور معاد میں بصیرت حاصل ہو جائے گی۔

رُكُوْعَاتُهَا ۶

(۱۳) سُورَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ - (۹۶)

آيَاتُهَا ۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَرَّةَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ ۚ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

آپ کے رب کی طرف سے	مِنْ رَبِّكَ	یہ آیتیں (ہیں)	تِلْكَ آيَةُ	نام سے	بِسْمِ
بالکل سچ (ہے)	الْحَقُّ	کتاب (الہی کی)	الْكِتَابِ ^(۱)	اللہ پاک (کے)	اللّٰهُ
مگر	وَلَكِنَّ	اور جو	وَالَّذِي ^(۲)	(جو) نہایت مہربان	الرَّحْمٰنِ
بہت سے آدمی	أَكْثَرَ النَّاسِ	اتارا گیا ہے	أُنزِلَ	بڑے رحم والے (ہیں)	الرَّحِیْمِ
ایمان نہیں لاتے	لَا يُؤْمِنُونَ	آپ کی طرف	إِلَيْكَ	الف، لام، میم، را	الْمَرَّةَ

اللہ پاک کے اسم گرامی سے (شروع ہے) جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں

قرآن کریم دین حق (بالکل سچا دین) پیش کرتا ہے

الف، لام، میم، را — سورہ یونس، ہود اور یوسف کے بعد یہ چوتھی سورت ہے جو ان حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے اس میں میم زیادہ ہے، سابقہ تین سورتیں الف، لام، را سے شروع ہوئی تھیں۔ ان حروف کی حقیقی مراد تو صرف اللہ پاک کو معلوم ہے، لیکن اتنی بات کا ہم بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورت بھی کچھلی تین سورتوں کے ساتھ مضامین میں بڑی حد تک ہم آہنگ ہے۔

یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں — یعنی اس وقت آپ جن آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کوئی انسانی کلام نہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ پس چاہئے کہ تلاوت کرنے والے اور سننے والے غور سے، عاجزی سے، فرمانبرداری کے (۱) الْكِتَابُ پر الف لام عہدہ ہی ہے مطلق کوئی کتاب مراد نہیں، بلکہ خاص کتاب الہی مراد ہے (۲) ترکیب: الَّذِي مبتداء، جملہ انزول اس کا صلہ — انزول کا نائب فاعل ضمیر مستتر — إِلَيْكَ اور مِنْ رَبِّكَ متعلق ہیں انزول سے اور الْحَقُّ خبر ہے — اور جملہ اسمیہ کے طرفین جب معرف ہوتے ہیں تو حصر پیدا ہوتا ہے۔

جذبہ سے اور پورے ادب و احترام سے پرہیز اور سنیں۔ اور جو (دین) آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہی حق (بالکل سچ) ہے۔ یعنی جو دین اللہ پاک نے حضور اقدس ﷺ پر نازل فرمایا ہے، وہی حق ہے اس کے علاوہ جتنے ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں وہ یا تو سرے سے باطل ہیں یا ان میں باطل کی آمیزش کر دی گئی ہے۔ اس لئے ان میں سے کوئی بھی حق یعنی بالکل سچ نہیں ہے۔

بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ چونکہ ہر مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے حق ہے، اس لئے کسی بھی مذہب کو مان لینے سے نجات ہو جائے گی۔ ان کا یہ خیال غلط اور لغو ہے۔ نجات حق یعنی بالکل سچے مذہب کو ماننے ہی سے ہوگی حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے دین کی جن لوگوں نے شکل بگاڑ لی ہے وہ بھی گمراہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: ”میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے اور بجز ایک کے سب جہنم رسید ہوں گے“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: وہ ایک کونسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو میری اور میرے صحابہ کی روش پر ہوگا“^(۱)۔ پس جو طریقہ حضور ﷺ کا اور صحابہ کرام کا ہے وہی حق ہے۔ مگر اکثر لوگ مانتے نہیں! یعنی اکثر لوگ نبی پاک ﷺ کی تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ حق وہی ہے خواہ لوگ اُسے مانیں یا نہ مانیں۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْبَيْتَ النَّهَارَ إِذَا فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْجَبْرُوتٍ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدَةٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اللہ (۱)	اللہ تعالیٰ	الذی	جنھوں نے	رَفَعَ	بلند کیا
----------	-------------	------	----------	--------	----------

(۱) رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰) (۲) اللہ مبتدا ہے اور اللذی صلہ کے ساتھ خبر ہے۔ اور جملہ کے طرفین معرفہ ہیں اس وجہ سے حصر پیدا ہوا ہے۔

السموات	آسمانوں (کو)	الآبیت	نشائیاں	اثنینین	(یعنی) دو
بغیر	بغیر	لَعَلَّكُمْ	تا کہ تم	يُغْشَى	ڈھانچتے ہیں وہ
عَمَدًا ^(۱)	ستونوں (کے)	بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ	اپنے پروردگار کی ملاقات کا	الْيَلِّ	رات (کو)
تَرَوْنَهَا ^(۲)	دیکھتے ہو تم ان کو	تُوقِنُونَ	یقین کرو	النَّهَارَ	دن (پر)
ثُمَّ اسْتَوَى ^(۳)	پھر جم کر بیٹھے	وَهُوَ	اور وہ	إِنَّ فِي ذَلِكَ	بلاشبہ اس میں
عَلَى الْعَرْشِ	تخت شاہی پر	الَّذِي	جنھوں نے	لَايَاتٍ	یقیناً نشائیاں (ہیں)
وَسَخَّرَ ^(۴)	اور بیگار میں لگا دیا	مَدًا	پھیلائی	لِقَوْمٍ	(ان) لوگوں کے لئے
الشَّمْسِ	سورج	الْأَرْضِ	زمین	يَتَفَكَّرُونَ	(جو) سوچتے ہیں
وَالْقَمَرِ	اور چاند (کو)	وَجَعَلَ فِيهَا	اور بنائے اس میں	وَفِي الْأَرْضِ	اور زمین میں
كُلًّا يَجْرِئِي	ہر ایک چل رہا ہے	رَوَاسِيًۭا ^(۵)	پہاڑ	قِطْعَةً ^(۸)	خٹے ہیں
لِاجْتِبَاءِ مَسَرَّةٍ	مقررہ وقت کے لئے	وَأَنْهَارًا	اور دریا (ندیاں)	مُتَجَوِّزَاتٍ ^(۹)	پاس پاس (برابر برابر)
يُذَبِّزُ	تدبیر فرما رہے ہیں وہ	وَمِنْ كُلِّ	اور ہر طرح کے	وَوَجْتًا	اور باغات
الْأَمْرِ	ہر کام کی	الشَّمَرَاتِ	پھل	مِنْ أَعْنَابٍ	انگور کے
يُقْضَىٰ	کھول کھول کر بیان	جَعَلَ فِيهَا	بنایا اس میں	وَزَرْعًا	اور کھیت
فرماتے ہیں وہ		رَوْحِينَ ^(۷)	جوڑا	وَوَخْيَلًا	اور کھجور

(۱) عَمَدًا جمع ہے یا عِمَاد (سہارا) یا عُمُود (ستون) کی جمع ہے۔ اور بَغِيرٌ عَمَدٍ محذوف سے متعلق ہو کر اَلسَّمَوَاتِ کا حال ہے اے: رفعها خالية عن عمد. (۲) تَرَوْنَهَا جملہ مستأنفہ ہے جیسے انا بلاسيف ولا رمح ترانى (میں بغیر تلوار اور بغیر نیزے کے ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو) (۳) استوى کے لئے سورہ یونس آیت تین کا حاشیہ دیکھیں (۴) سَخَّرَهُ (ن) اور سَخَّرَهُ یگار لینا (۵) رَوَاسِيًۭا اصل میں صفت ہے مگر اسم کی طرح مستعمل ہے جس کے معنی ہیں مضبوط پہاڑ رَسَا (ن) رَسُوا وِرْسُوا: ٹھہرنا ثابت ہونا (۶) جار مجرور جعل سے متعلق ہیں جو بعد میں آرہا ہے (۷) رَوْحِينَ ثنیہ ہے رَوْح کا اور ثنیہ کے معنی ہیں جوڑا، کہا جاتا ہے اِسْتَرْيَتْ رَوْحِي نَعَالٍ (میں نے ایک جوڑا جوتا خریدا)۔ اس وجہ سے اِثْنَيْنِ بدل لایا گیا ہے تاکہ کوئی دو جوڑے نہ سمجھ لے۔ (۸) قِطْعَةً کی جمع ہے جس کے معنی ہیں چیز کا حصہ (۹) مُتَجَوِّزَاتٍ کی جمع ہے جو اسم قائل جمع مؤنث کا صیغہ ہے، فَجَاوَزَ بَابُ تَقَاعُلٍ سے ہے جس کے معنی ہیں برابر، برابر، باہم ملے ہوئے۔

بلاشبہ	إِنَّ	اور فوقیت (ترجیح)	وَنُفِضَٰلُ	جڑ ملے ہوئے	صِنَوَانٌ ^(۱)
اس میں	فِي ذَٰلِكَ	دیتے ہیں ہم		اور نہ	وَعَبِيدٌ
البتہ نشانیاں (ہیں)	كَآيَاتٍ	ان کے ایک کو	بَعْضُهَا	جڑ ملے ہوئے	صِنَوَانٍ
(ان) لوگوں کے لئے	لِقَوْمٍ	دوسرے پر	عَلَىٰ بَعْضٍ	سیراب کئے جاتے ہیں	يُسْقَىٰ
(جو) سمجھتے ہیں	يَعْقِلُونَ	پھل میں	فِي الْأَكْلِ	ایک پانی سے	بِمَاءٍ وَآحِدٍ

آسمان وزمین کا کارخانہ نہ خود بخود وجود میں آیا ہے نہ بے مقصد بنایا گیا ہے

ان آیتوں میں اللہ پاک کی ہستی (وجود) اور آخرت کی زندگی کے دلائل ذکر فرمائے گئے ہیں، ان آیتوں میں کائنات کی جن چیزوں کو گواہی میں پیش کیا گیا ہے ان کی شہادت اللہ تعالیٰ کے وجود پر نہایت واضح ہے اور موت کے بعد دوسری زندگی پر ان کی شہادت ذرا خفی ہے غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی۔ پہلے آسمان اور اس کے احوال پر غور کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک وہی ہیں جنہوں نے آسمانوں کو سہاروں کے بغیر بلند کیا ہے جن کو تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ بلند آسمان تمہاری نظروں کے سامنے ہے اُسے بغور دیکھو کہ کس طرح اتنی بڑی چھت سہارے کے بغیر کھڑی ہے، جب تم کسی شاندار محل کا گنبد یا کسی وسیع مسجد یا ہال کی چھت دیکھتے ہو تو تمہیں کس قدر تعجب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا قبو اور لمبی چوڑی چھت کس طرح ستون اور کھمبے کے بغیر کھڑی ہے اور فوراً تمہارا ذہن قبو بنانے والے کی فنی مہارت کی طرف دوڑتا ہے، پس کیا تمہیں کبھی آسمان کی اتنی بڑی چھت دیکھ کر بھی تعجب ہوا ہے؟ اور کیا دیکھنے والوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور کس نے اس کو سہاروں کے بغیر بلند کیا ہے؟ اور وہ اپنے فن کا کس قدر ماہر ہے؟ اور کتنی بڑی قدرت والا ہے؟ اگر تمہارے دل میں کبھی یہ سوالات پیدا ہوئے ہوں تو سمجھ لو کہ جس نے آسمانوں کو سہاروں کے بغیر اتنا بلند کیا ہے وہی اللہ پاک ہیں۔

آسمان اور اس کی بناوٹ میں انسانوں کے لئے پورا سامان موجود ہے، انسان چاہے کسی ملک کا رہنے والا ہو، کتنا ہی کم پڑھا لکھا ہو، کیا اس نے آسمان نہیں دیکھا؟ آسمان ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کی نظروں کے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لئے کسی سنڈیا ڈگری کی ضرورت نہیں، جب بھی کوئی انسان اس پر نظر ڈالے گا، اُسے معلوم ہو جائے گا کہ اتنی بڑی چھت کو

(۱) صِنَوَانٌ جمع ہے صِنُوٰی اس شاخ کو کہتے ہیں جو درخت کی جڑ سے نکلی ہو، یہاں مراد وہ شاخ ہے کہ اس کو اور دوسری شاخ کو یا شاخوں کو ایک ہی جڑ گھیرے ہوئے ہو۔

بے سہارا تھا منے والی کوئی ہستی ضرور ہے، بس وہی ہستی اللہ پاک کی ہستی ہے، اللہ پاک ہی نے اُسے پیدا کیا ہے اور سہاروں کے بغیر فضا میں روک رکھا ہے۔ پھر وہ تخت حکومت پر جم کے بیٹھے۔ یعنی آسمان کی اتنی بڑی چھت اللہ پاک نے پیدا فرما کر یونہی نہیں چھوڑ دی، بلکہ اس کے قیام کا پورا پورا انتظام فرمایا ہے۔ وہ آسمانوں کو پیدا کر کے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہیں اور تمام آسمانوں کا اور سارے جہان کا انتظام انہی کے دست قدرت میں ہے۔ تمام اختیارات کے تہا وہی مالک ہیں، آسمانوں میں اور کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت اور ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی کے حکم و اشارے سے ہو رہا ہے۔ اور سورج اور چاند کو بے گار میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ وقت کے لئے چل رہا ہے۔ یعنی دونوں کو جس کام پر لگا دیا ہے برابر لگے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، مگر نہ ان کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسرے کام میں لگتے ہیں، دونوں اپنی ڈیوٹی بالکل صحیح صحیح انجام دے رہے ہیں۔ اور قیامت تک دونوں اسی طرح چلتے رہیں گے۔ قیامت ان کی منزل ہے اس منزل پر پہنچ کر یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ وہ ہر کام کا انتظام فرما رہے ہیں۔ یعنی پورے عالم کے کاموں کے انتظامات میں کوئی اللہ پاک کا شریک اور ساجھی نہیں، وہ تہا آسمانوں اور زمین کا انتظام فرما رہے ہیں۔ وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی آسمان اور اس کی عجیب و غریب بناوٹ میں اور چاند سورج اور ان کے حیرت انگیز نظام میں غور کرو تمہیں موت کے بعد کی دوسری زندگی کی شہادت مل جائے گی اور تمہیں آخرت اور قیامت کا یقین آجائے گا۔

آیت پاک میں غور کرو، اس میں دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں:

پہلی بات:۔۔۔ آسمانوں کی تخلیق میں اور ان کے فضا میں بے سہارا کے ہوئے ہونے میں اور چاند سورج کے نظام میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کا ایک مکمل نظام ہے اور وہ ایک قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ زبردست نظام دو باتوں پر دلالت کرتا ہے ایک یہ کہ اس نظام کا کوئی فرماں روا ہے کیونکہ نظم کا تصور ناظم کے بغیر نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نظام کے بہت سے ناظم نہیں ہیں ورنہ اس کی باقاعدگی کبھی باقی نہ رہ سکتی پس ثابت ہوا کہ تہا اللہ پاک آسمانوں پر حکمراں ہیں۔ دوسرا کوئی اس نظام کائنات میں دخل دینے والا نہیں، جو موجود قرار دیئے جانے کا مستحق ہو۔

دوسری بات:۔۔۔ چاند، سورج کا یہ نظام جو ہر شخص کے سامنے ہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کائنات گہری حکمت سے رچی گئی ہے، یہ عظیم الشان کارگاہ ہستی کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ محض کھیلنے کے لئے یہ گھر و نڈا بنایا گیا ہو۔ جب یہ سب کچھ بغیر مصلحت کے نہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا وجود بغیر کسی غرض اور مصلحت کے ہو؟ وہ صرف اس لئے پیدا کیا گیا ہو کہ کھائے پیئے اور مر کر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے؟ نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نظام فلکی سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا

ہے کہ اس کے پیدا فرمانے والے بڑی حکمت والے ہیں پس ان کی حکمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ انسان سے اس کی زندگی کے کارناموں کا حساب نہ لیں، ظالموں سے باز پرس اور مظلوموں کی دادی نہ کریں، نیکو کاروں کو جزاء اور بدکاروں کو سزا نہ دیں۔

چاند، سورج کی تسخیر پر غور کرنے سے ہمارا دل یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جس خدا کی قدرت اتنے بڑے بڑے کروں کو فضا میں گردش دے رہی ہے ان کیلئے انسان کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔

آسمانوں کے نظام میں غور کرنے کے بعد زمین اور اس کی چیزوں کو بھی دیکھو، ارشاد فرماتے ہیں — اور وہی ہیں جنہوں نے زمین کو پھیلا یا — یعنی زمین کو دیکھو، اس کی سطح ایک بچھے ہوئے فرش کی طرح معلوم ہوتی ہے — اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے — یعنی ساری مخلوق کو پانی پہنچانے کا انتظام فرمایا، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں پایا جاتا ہے، جس کے لئے نہ حوض درکار ہے نہ ٹنکی، پھر وہاں سے ساری دنیا میں پانی پہنچایا جاتا ہے، برف پگھلتی ہے اور ندیاں بہتی ہیں، جن سے زمین سیراب ہوتی ہے، اس کے علاوہ سوتوں کے ذریعہ ساری زمین میں پانی پھیلا دیا ہے، ہر جگہ کنوؤں کے ذریعہ پانی حاصل کیا جاسکتا ہے — اور اس میں تمام قسموں کے پھلوں کے دو کے جوڑے بنائے — اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز جوڑے جوڑے بنائی ہے۔ سورہ یس آیت چھتیس میں ہے کہ اللہ پاک نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کئے ہیں، زمین کی نباتات کے بھی، خود انسان کے بھی اور ان مخلوقات کے بھی، جن کو انسان نہیں جانتا، اور سورۃ الذاریات (آیت ۲۸ و ۲۹) میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

﴿وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّوْنَ ﴿۲۸﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۹﴾﴾

ترجمہ: اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو ہم بہترین بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سبق لو۔

زَوْجَيْنِ (جوڑا) وہ دو چیزیں ہیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں، جیسے عورت اور مرد کا جوڑا انسان کی پیدائش کا سبب ہے۔ جانوروں کی نسلیں بھی نر و مادہ کے ملنے سے چلتی ہیں۔ نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزوں میں بھی یہی اصول کام کر رہا ہے، پھپتا اور کھجور میں نر اور مادہ کے درخت الگ الگ پائے جاتے ہیں اور اکثر درختوں میں ایک ہی ساتھ نر و مادہ کی قوتیں جمع رہتی ہیں، بے جان مادوں میں بھی مختلف چیزیں جب ایک دوسرے سے جوڑ کھاتی ہیں تب مرکبات وجود میں آتے ہیں، خود مادہ منفی اور مثبت برقی توانائی سے مرکب ہے جیسے بجلی منفی اور مثبت توانائیوں کے ملنے سے وجود میں آتی ہے اسی طرح کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی گئی ہے مثلاً رات دن کے معاملہ کو لو، دنوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل

کرتے ہیں۔۔۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپتے ہیں۔۔۔ یعنی اللہ پاک بارہ گھنٹے کے بعد رات لے آتے ہیں۔ غور کرو، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر یہاں ہمیشہ دن رہتا تو زمین پر کسی چیز کا وجود باقی نہ رہتا، ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی۔ اسی طرح پھر بارہ گھنٹوں کے بعد دن لے آتے ہیں اور یہ بھی اتنی ہی بڑی نعمت ہے جتنی پہلی تھی، اگر یہاں ہمیشہ رات رہتی تو زمین کی ہر چیز جم کر برف بن جاتی، خود انسان بھی برف کا ایک ٹکڑا بن کر رہ جاتا، پس اللہ پاک کی حکمت کا یہ کرشمہ دیکھو کہ رات دن کا انقلاب ہوتا رہتا ہے اور اس سے ہر چیز کی بقا کا سامان ہوتا رہتا ہے۔ دن کی تپش جب زمین کی چیزوں کو گرم کر دیتی ہے تو اللہ پاک رات لے آتے ہیں تاکہ ہر چیز خشکی (ٹھنڈی) کی مطلوبہ مقدار حاصل کر سکے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں۔۔۔ سوچو جب دنیا کی ہر چیز کا ایک جوڑا ہے اور کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو دنیا کی یہ زندگی کیسے بے جوڑ ہو سکتی ہے؟ اس کا جوڑا آخرت ہے۔ آخرت نہ ہو تو یہ دنیا بے نتیجہ رہ جائے گی، اللہ پاک کی حکمت میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔

زمین کے احوال میں ابھی اور غور کرو، ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ اور زمین میں خطے ہیں پاس پاس، اور انگور کے باغات، اور کھیت اور کھجور کے درخت، جڑ ملے ہوئے اور بغیر جڑیں ملے ہوئے، ایک ہی پانی سے سیراب کئے جاتے ہیں اور ہم بعض کو بعض پر پھل میں ترجیح دیتے ہیں، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔۔۔ یعنی اللہ پاک نے ساری زمین کو یکساں نہیں بنایا۔ اس میں بے شمار خطے ہیں، جو پاس پاس اور برابر برابر ہوتے ہوئے بھی رنگ میں، خاصیتوں اور صلاحیتوں میں، روئیدگی اور پیداوار میں بالکل مختلف ہیں، کہیں انگور کے باغ ہیں، کہیں کھیت ہیں اور کہیں نخلستان، پھر نخلستانی خطے بھی قوت میں مختلف ہیں، کہیں زمین میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ ایک ہی جڑ سے دو یا زیادہ تنے نکلتے ہیں اور کہیں کم ہوتی ہے، وہاں ایک جڑ سے ایک ہی تنہ نکلتا ہے۔ پھر زمین اگرچہ ایک ہے اور ایک ہی پانی سے ہر قطعہ سیراب ہوتا ہے مگر ہر درخت کا پھل یکساں نہیں، کسی جگہ اعلیٰ درجہ کا پھل پیدا ہوتا ہے اور کسی جگہ ادنیٰ درجہ کا، کسی کامزہ کچھ ہوتا ہے اور کسی کا کچھ۔ اس صورت حال میں سمجھ داروں کے لئے یقیناً نشانیاں ہیں۔

تاروں بھرے آسمان میں غور کرنے کے بعد اب زمین کی ساخت میں غور کرو، کتنا بڑا عظیم الشان گڑہ ہے یہ جو اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے انسان کے حق میں فرش کی مانند ہے۔ کوئی چلنے والا اگر زندگی بھر چلتا رہے تو وہ ایک ہموار فرش ہی پر چلتا رہے گا، پھر اس کی سطح پر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا ابھر آنا، اس کے سینے پر ایسے ایسے زبردست دریاؤں کا جاری ہونا، اس کی گود میں پھلوں کی ہر قسم کے جوڑوں کا پایا جانا، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا باقاعدگی کے ساتھ آنا جانا، اس کے بے شمار خطے اس میں طرح طرح کے اختلافات پکار پکار کر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاقی طور پر

وجود میں نہیں آیا نہ کسی اندھے بہرے گوئگے مادے کی کرشمہ سازی ہے بلکہ یہ کسی حکیم ودانا، علم و خیر کی کار فرمائی ہے۔ بس وہی ہستی اللہ پاک حل شانہ کی بابرکت ہستی ہے۔

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ كُنَّا تَرْتَابًا ۖ إِذْ خَلَقْنَا خَلْقًا جَدِيدًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ ۗ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظَلْمِهِمْ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

وَإِنْ تَعْجَبْ	اور اگر تعجب کرے تو	الَّذِينَ	جنہوں نے	خَالِدُونَ	ہمیشہ رہنے والے (ہیں)
فَعَجَبٌ ^(۱)	تو تعجب (ہے)	كَفَرُوا	انکار کیا	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ	اور جلدی لانے کا مطالبہ
قَوْلُهُمْ	ان کی بات:	بِرَبِّهِمْ	اپنے رب کا	بِالسَّيِّئَةِ	کرتے وہ آپ سے برائی کو
إِذَا	کیا جب	وَأُولَٰئِكَ	اور یہی لوگ	قَبْلَ الْحَسَنَةِ	بھلائی سے پہلے
كُنَّا	ہو جائیں گے ہم	الْأَغْلَالُ ^(۲)	طوق	وَقَدْ خَلَتْ	حالاً گزشتہ گزر چکی ہیں
تَرْتَابًا	مٹی	فِي أَعْنَاقِهِمْ	ان کی گردنوں میں	مِنْ قَبْلِهِمْ	ان سے پہلے
عَلَانًا	کیا واقعی ہم	وَأُولَٰئِكَ	(ہوں گے)	الْمَثَلَتُ ^(۳)	عبرت ناک سزائیں
لَفِي خَلْقٍ	پیدائش میں ہوں گے	أَصْحَابُ النَّارِ	اور یہی لوگ	وَإِنَّ رَبَّكَ	اور بلاشبہ آپ پروردگار
جَدِيدٍ	نئی	هُم فِيهَا	دوزخ والے (ہیں)	لَذُو مَعْفَرَةٍ	البتہ بخشش والے (ہیں)
أُولَٰئِكَ	یہی لوگ (ہیں)		وہ اس میں		

(۱) فاء جزائیہ ہے عَجَبٌ خبر مقدم ہے قَوْلُهُمْ مبتدا موخر ہے، مقولہ ۛ إِذَا الخ ہے اور خبر کی تقدیم نے حصر کا فائدہ دیا ہے۔
(۲) الغلّ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں طوق، الْأَغْلَالُ مبتدا ہے اور لَفِي أَعْنَاقِهِمْ خبر ہے اور جملہ أُولَٰئِكَ کی خبر ہے
(۳) الْمَثَلَتُ (میم کے زبر کے ساتھ) کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گزشتہ امتوں کی عبرت ناک سزائیں اور الْمَثَلَةُ ←

تِلْقَائِيسَ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ^(۱) وَلَانَ رَبَّكَ كَشْدِيدًا الْعِقَابِ وَيَقُولُ	لوگوں کی ان کی زیادتیوں پر اور بلاشبہ آپ کے پروردگار البتہ سخت سزا والے (ہیں) اور کہتے ہیں	الَّذِينَ كَفَرُوا كَوْلًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً فَمَنْ زَبَّهْ	وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے	إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ ذَوِجَلْدٍ قَوِيمٌ هَادٍ ^(۲)	بس آپ خبردار کرنے والے (ہیں) اور ہر ایک قوم کے لئے (ہے) کوئی راہ نما
--	---	--	--	---	---

منکرین اسلام کی تین باتوں کا جواب

اگل سڑ کر مٹی ہو جانے کے بعد کیا نیا جامہ پہنایا جائے گا؟

گذشتہ تین آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز یقیناً دلا رہی ہے کہ یہ کارخانہ بغیر حکمت و مصلحت اور بغیر نتیجہ کے نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ انسان کی زندگی بس اتنی ہی نہ ہو کہ پیدا ہوا کھا یا پیا اور مر کر برابر ہو گیا بلکہ اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن لوگوں کی غفلت کا عجیب حال ہے موت کے بعد دوسری زندگی کی بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی تلاؤ، اس سے زیادہ کونسی بات عجیب ہو سکتی ہے؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ زندگی بس اتنی ہی نہیں ہے جو تمہیں حاصل ہے، اس پر لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں: جب ہم مر گئے اور گل سڑ کر مٹی ہو گئے تو کیا پھر ہمیں زندگی کا ایک نیا جامہ پہنایا جائے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کی یہ بات عجیب ہی ہے کہ: ”جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئی زندگی میں ہوں گے؟“ یعنی اگر آپ کو منکرین کی اس بات سے تعجب ہوتا ہو تو ان کی یہ بات واقعی تعجب کی بات ہے۔ عجیب بات یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہو، کیونکہ اس کی تو گواہی دنیا کی ہر چیز دے رہی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ جس قادر مطلق ہستی نے پہلی بار انہیں بنایا وہ ان کو دوبارہ بنانے پر قادر نہ ہو

حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کو مانا ہی نہیں اس وجہ سے وہ یہ بیہودہ بات کہہ رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔
— یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ یعنی موت کے بعد دوسری زندگی کا ماننا شرط ایمان ہے، جو شخص

→ (میم کے پیش کے ساتھ) کے معنی ہیں ناک کان کا ثنا اس کی جمع بھی یہی آتی ہے۔

(۱) عَلٰی ظُلْمِهِمْ حال ہے النَّاسُ سے اٰی مع کونہم ظالمین (روح) (۲) ہَادٍ مبتدا موخر ہے اصل میں ہادی تھا، دال کا کسرہ یا مزدوف کی علامت ہے۔

یہ نہیں مانتا وہ اللہ پاک کو بھی نہیں مانتا، چاہے وہ اللہ پاک کو ماننے کا دعویٰ کرے کیونکہ آخرت کا انکار اور حقیقت اللہ پاک کی قدرت و حکمت کا انکار ہے جو لوگ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کو ناممکن کہتے ہیں وہ درپردہ یہ کہتے ہیں کہ محاذ اللہ! وہ اللہ پاک جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ عاجز و ناتواں ہو گیا ہے! اور انہی لوگوں کی گردن میں طوق ہوں گے۔ ان مجرموں کے گلے میں لوہے کا بھاری حلقہ پڑے گا اور وہ قیدی بن کر جہنم رسید ہوں گے۔ اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ابد تک اس میں سڑیں گے، وہاں سے نکلنے کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھیں گے۔

۲۔ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اسے لے کیوں نہیں آتے؟

کفار مکہ نبی اکرم ﷺ سے کہتے تھے کہ اگر تم واقعی نبی ہو، اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو جھٹلایا ہے تو اب تم وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں لے آتے جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو؟ اس کے لانے میں دیر کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لئے جلدی چاہے ہیں۔ یعنی یہ نادان خیر سے پہلے شر مانگتے ہیں، حق کی دعوت قبول نہیں کرتے جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی ملے بلکہ کہتے ہیں کہ انکار و تکذیب کا برا نتیجہ کہاں ہے؟ کیوں پیش نہیں آجاتا۔ حالانکہ ان سے پہلے عبرت ناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ یعنی تم سے پہلے بُمیرِ قوموں پر عذاب آچکا ہے، اور وہ تکذیب کا خمیازہ بھگت چکی ہیں پھر تم پر عذاب لے آنا کیا مشکل ہے؟ مگر بات صرف اتنی ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں سنبھلنے کیلئے مہلت دی ہے اس وجہ سے وہ اپنی شانِ حلم و عفو سے تمہارے جرائم پر فوراً گرفت نہیں فرما رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آپ کے پروردگار یقیناً درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں سے، ان کی زیادتیوں کے باوجود۔ اس وجہ سے لوگوں کی تکذیب کا برا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آتا، بلکہ مہلت پر مہلت دی جاتی ہے مگر جب وقت آئے گا تو وہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ارشاد ہے۔ اور آپ کے پروردگار یقیناً سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی تمہارے برے عملوں کی سزا کبھی ٹلنے والی نہیں اور جب وقت پر ملے گی تو پھر کسی طرح کی نرمی ہونے والی نہیں نہ تمہارے پاس اس تباہ کن عذاب سے بچنے کی کوئی صورت ہوگی۔

۳۔ رسول مطلوبہ معجزات کیوں نہیں دکھاتے؟

اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ: ”اُس پر کیوں اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اُتاری گئی؟“ یعنی رسول پاک ﷺ کی دعوت حق کے منکرین آپ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو اور اللہ پاک نے واقعی تمہیں

اپنا سفیر اور پیغامبر مقرر کیا ہے تو ہم جن کرشموں کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ دکھا کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے پروردگار تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسی نشانی ظاہر کیوں نہیں فرماتے جسے دیکھ کر ہم کو یقین آجائے کہ تم واقعی اللہ پاک کے رسول ہو؟ انسان کی یہ عام گمراہی ہے کہ وہ سچائی کے دلائل سچائی میں نہیں ڈھونڈتا بلکہ دوسری چیزوں میں تلاش کرتا ہے، وہ عجائب اور کرشموں کو دیکھنے کا خواہش مند رہتا ہے اور جس کے ہاتھ سے بھی کوئی عجیب و غریب بات ظاہر ہوتی دیکھ لیتا ہے اسی کو سچا تسلیم کر لیتا ہے چاہے وہ جو بات پیش کرتا ہے، کتنی ہی نامعقول ہو۔ مکہ والے بھی حضور پاک ﷺ سے اسی قسم کی نشانیوں کی فرمائش کرتے تھے وہ کبھی کہتے کہ زمین پھاڑ کر ہمارے لئے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دو یا مکہ کی سنگلاخ زمین میں ہمارے لئے نہریں رواں کر دو کوئی کہتا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرد اور کوئی بے شرم یہاں تک کہہ بیٹھتا کہ اللہ پاک اور فرشتوں کو ہمارے سامنے زور دے لے آؤ۔ قرآن پاک ان کے مطالبہ کا نہایت مختصر جواب دیتا ہے۔۔۔ آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لئے کوئی راہنما ہے۔۔۔ یعنی اے پیغمبر! آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے آخر کو نسا مجزہ دکھایا جائے، آپ کا کام ہر ایک کو مطمئن کرنا نہیں آپ کا کام صرف یہ ہے کہ بے خبر اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چوکنا کر دیں اور ان کو غلط راہ پر چلنے کے برے انجام سے خبردار کر دیں۔

اور یہ کام ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہادی مقرر کر کے لیا ہے اب یہ خدمت آپ سے لی جا رہی ہے پس جس کا جی چاہے آنکھیں کھولے اور آپ کی بات مانے، دعوت حق کی پہچان خود دعوت حق ہے۔ مشک وہ ہے جو خود مہکے، نہ وہ جسے کرشمہ دکھا کر منوایا جائے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے تبعین کا کام کرشمہ دکھانا اور لوگ جو بھی معجزہ طلب کریں اُسے دکھانا نہیں ہے بلکہ ان کا کام لوگوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھ دینا ہے۔ اب طالب حق کا کام ہے کہ وہ دعوت میں غور کرے اور یہ دیکھے کہ داعی کی زندگی دعوت کے مطابق ہے یا نہیں اور دعوت واقعی ہدایت کی دعوت ہے یا گمراہی کی اگر واقعی ہدایت کی دعوت ہے تو اُسے قبول کر لے۔ آگے آیت اٹھائیں میں اس بات کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔

ہر قوم کے لئے کوئی ہادی ہے:

اس آیت میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ: ”ہر ایک قوم کے لئے کوئی ہادی (راہنما) ہے“ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قوم اور زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ وہاں اللہ پاک کی طرف سے کوئی ہدایت پہنچانے والا اور دعوت دینے والا نہ آیا ہو، خواہ وہ ہادی کوئی نبی ہو، خواہ اس کا قائم مقام کوئی امتی ہو، لیکن ہم کسی کو متعین نہیں کر سکتے کہ فلاں ملک میں یا فلاں خطے میں

فلاں شخص ہادی تھا کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں، قرآن پاک میں جن ہادیوں کا اور پیغمبروں کا ذکر آیا ہے صرف انہی کے بارے میں ہم قطعیت سیات کہہ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ جن تاریخی شخصیتوں کو لوگ جانتے ہیں ان میں راہ حق کے راہنما ہونے اور گمراہی کے بانی ہونے کے مساوی امکانات ہیں۔ پھر کسی کے بارے میں کیونکر قطعیت سے کوئی ایک پہلو متعین کر لیا جائے۔ اس لئے اس سوال کے بارے میں کہ ہندوستان میں کوئی نبی آئے یا نہیں؟ اور آئے تو وہ کون تھے؟ قطعیت اور یقین سے کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔

کسی شخص کو دلیل کے بغیر نبی مان لینا ویسا ہی ہے جیسا کسی سچے نبی کو جھٹلا دینا

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِقْدَارٍ ۝ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

اللَّهُ يَعْلَمُ	اللہ پاک جانتے ہیں	بِإِقْدَارٍ	خاص اندازے سے (ہے)	الْقَوْلُ	بات
مَا تَحْمِلُ	جو کچھ پیٹ میں رکھتی ہے	عِلْمُ	جاننے والے (ہیں)	وَمَنْ جَهَرَ	اور جو زور سے کہے
كُلُّ أُنْثَىٰ	ہر مادہ	الْغَيْبِ	پوشیدہ	بِهِ	اس کو
وَمَا تَغِيصُ	اور جو کچھ گھٹتی ہیں	وَالشَّهَادَةُ	اور ظاہر (کے)	وَمَنْ هُوَ	اور جو کہ وہ
الْأَرْحَامُ	بچہ دانیوں	الْكَبِيرُ	بڑے	مُسْتَخْفٍ	چھپنے والا ہے
وَمَا تَزِدَادُهُ	اور جو کچھ بڑھتی ہیں	الْمُتَعَالِ	بہت بزرگ (ہیں)	بِاللَّيْلِ	رات میں
وَكُلُّ شَيْءٍ	اور ہر چیز	سَوَاءٌ مِّنْكُمْ	برابر (ہے) تم میں سے	وَسَارِبٌ	اور کھلا ہے
عِنْدَهُ	ان کے پاس	مَّنْ أَسْرَأَ	جو چھپا کر کہے	بِالنَّهَارِ	دن میں

(۱) الْمُتَعَالِ اسم فاعل واحد نہ کر حالت رفع میں ہے اصل میں الْمُتَعَالِ تھایا کو حذف کیا گیا ہے اور لام کا زیر یا محذوف کی علامت کے طور پر باقی رکھا ہے تعالیٰ مصدر باب تفاعل مادہ غلُوْ امام راغب نے لکھا ہے کہ مُتَعَالِ عَالِي سے زیادہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے عَالِي کے معنی ہیں بزرگ، بزرگ، عالی مرتبہ اور متعالی کے معنی ہیں بہت بزرگ، بہت غالب بہت ←

موجود وہی ذات ہو سکتی ہے جس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کے محیط ہو

دوسری آیت سے چوتھی آیت تک توحید کا بیان تھا۔ ضمناً موت کے بعد کی دوسری زندگی کا تذکرہ بھی آ گیا تھا، اس کے بعد کی تین آیتوں میں منکرین اسلام کی تین باتوں کا جواب تھا، اب تین آیتوں میں اللہ پاک کی صفت علم کا بیان ہے، اس لئے کہ عذاب کب آنا ہے؟ اور فرماؤ اسی معجزہ اتارنا ہے یا نہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس تقریب سے صفت علم کا تذکرہ شروع کیا ہے، مگر عجیب زوالا انداز ہے، ساتھ ساتھ منکرین کو تنبیہ بھی کی ہے کہ تمہاری کوئی بات اور تمہاری کوئی حالت اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں، تم میں سے ایک ایک کو اللہ پاک اس وقت سے جانتے ہیں جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تمہاری نیتوں اور خیالوں سے بھی وہ باخبر ہیں پس وہ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری سزا دیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کے علم میں ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور جو کچھ رحم میں کی پیشی ہوتی ہے اور ہر چیز ان کے یہاں خاص اندازے سے ہے۔ جب کسی مادہ کو حمل رہتا ہے تو شروع میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ حمل کیا بننے والا ہے، خود حاملہ کو بھی کوئی علم نہیں ہوتا کہ جو حمل ٹھہرا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اسی کی جنس کا بچہ بنے گا کسی اور جنس کا؟ پھر اس بچہ کی مقدار کیا ہوگی، وصف کیا ہوگا، احوال کیا ہوں گے؟ کسی کو ان باتوں میں سے کسی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا، مگر اللہ پاک کو ان تمام باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ وہ الف سے یاء تک بچے کے تمام احوال سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔

حمل قرار پانے کے بعد رحم (بچہ دانی) کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس کے عمل کے دوران بچہ کے اعضاء میں، قوتوں اور قابلیتوں میں، صلاحیتوں اور استعدادوں میں جو کچھ کی پیشی ہوتی ہے اُسے بھی کوئی نہیں جانتا۔ خود حاملہ کو بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا مگر اللہ پاک کو ہر کی پیشی کا علم ہوتا ہے۔ ہر کی پیشی براہ راست اللہ پاک کی نگرانی میں ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں اللہ پاک کے سچے رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”انسان کا مادہ تخلیق رحم مادر میں ایک چلہ تک نطفہ کی شکل میں جمع رہتا ہے (یعنی پہلے چلہ میں نطفہ میں کوئی غیر معمولی تغیر نہیں ہوتا صرف خون میں کچھ گاڑھا پن آجاتا ہے) پھر دوسرے چلہ میں وہ نطفہ منجمد خون بن جاتا ہے پھر تیسرے چلہ میں وہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے (اسی زمانہ میں اعضاء کی تشکیل اور ہڈیوں کی بناوٹ شروع ہوتی ہے) پھر اللہ پاک اس حمل کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو چار باتیں لکھتا ہے (۱) وہ کیا کام کرے گا (۲) اس کی مدت عمر کیا ہوگی (۳) اس کی روزی کیا ہوگی (۴) وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت۔

→ برتر (۲) مسارب ام فاعل: کھلم کھلا، ظاہر مسرب (ن) الماء: پانی کا جاری ہونا ظبیۃ مساربۃ: چراہ گاہ میں جانے والی ہرنی المسرب: راستہ۔

پھر اس بچہ میں روح پھونکی جاتی ہے“ (۱)

غرض اللہ پاک کے نزدیک ہر چیز کا ایک خاص اندازہ مقرر ہے، وہ نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ چنانچہ بچے کے تمام حالات بھی اللہ پاک کے نزدیک متعین ہیں کہ کتنے دن وہ حمل میں رہے گا پھر کتنے زمانے تک دنیا میں زندہ رہے گا، کتنا رزق اس کو حاصل ہوگا۔ پیشک خدا اور معبود ایسی ہی ذات ہو سکتی ہے جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو جو ذرے ذرے سے باخبر ہو۔ وہ غیب و شہادت کے جاننے والے ہیں، بڑے ہیں، بہت برتر و بالا ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کے دائرہ علم میں ہیں یعنی جن چیزوں کو انسان اپنے ظاہری اور باطنی حواس سے جان سکتا ہے وہ سب انسان کے لئے شہادت (ظاہر) ہیں اور جو چیزیں اس کے دائرہ علم سے باہر ہیں وہ اس کے حق میں غیب (پوشیدہ) ہیں مگر اللہ پاک کے حق میں کوئی بھی چیز غیب (پوشیدہ) نہیں ہے وہ ہر چیز کو یکساں طور پر جانتے ہیں اور وہ بہت بڑی اور سب سے برتر و بالا ہستی ہیں، ان کی عظمتوں اور بلند یوں کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے لئے سب یکساں ہیں، جو تم میں سے چپکے سے بات کہتے ہیں اور جو چوہا کر کہتے ہیں اور جو رات میں چھپنے والے ہیں اور جو دن میں کھلے ظاہر پھرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کے علم محیط میں خفیہ بات کرنے والے اور بلند آواز سے بات کرنے والے برابر ہیں وہ دونوں کے کلام کو یکساں طور پر سنتے اور جانتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص رات کی اندھیری میں کہیں چھپا ہوا ہے اور جو دن کے اجالے میں کھلے راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں بھی اللہ پاک کے علم میں برابر ہیں وہ دونوں کے حالات کو یکساں طور پر جانتے ہیں۔ یہاں یہ بات خاص طور پر منکرین کو اس لئے سنائی جا رہی ہے کہ وہ رسول پاک ﷺ کے خلاف چپکے چپکے منصوبے گانٹتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اپنی پوشیدہ چالوں سے اسلام کی دعوت روک دیں گے، مگر وہ نادان سمجھتے نہیں تھے کہ اللہ پاک تو اندھیری رات میں چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں اور اندھیری رات میں سیاہ چیونٹی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے علم سے تکذیب کرنے والوں کے مشورے کیوں کر پوشیدہ رہ سکتے ہیں۔

ان آیتوں میں غور کرنے کی اصل چیز یہ ہے کہ معبود وہی ذات ہو سکتی ہے جس کا علم ہر چیز کو وسیع ہو، جو کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہو اور مخلوقات کو جو جو تختے سے پہلے بھی اس کے تمام احوال سے واقف ہو، پھر مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد اس کی کوئی نقل و حرکت اور اس کی کوئی حالت اس سے پوشیدہ نہ ہو۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِّنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ آفَلًا مَرَدًّا

(۱) حدیث متفق علیہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۰)

لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿۱﴾

اللہ پاک	اللہ	بے شک اللہ پاک	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	اس کے لئے ہیں	لَهُ (۱)
کسی قوم کے ساتھ	بِقَوْمِهِ	نہیں بدلتے	لَا يُغَيِّرُ	باری باری آنے والے	مُعَقَّبَاتٍ (۲)
برائی	سُوِّءًا	جو (حالت)	مَا	فرشتے	
تو نہیں پھیرنا (ہے)	فَلَا مَرَدٍّ (۳)	کسی قوم کی ہوتی (ہے)	بِقَوْمِهِ	انسان کے آگے سے	مَنْ يُبَيِّنُ يَدَايِهِ
اس کے لئے	لَهُ	یہاں تک کہ	حَتَّى	اور اس کے پیچھے سے	وَمِنْ خَلْقِهِ
اور نہیں (ہے)	وَمَا	وہ بدل دیں	يُغَيِّرُونَا	دیکھ بھال کرتے ہیں	يَحْفَظُونَهُ
ان لوگوں کے لئے	لَهُمْ	جو (حالت)	مَا	وہ اس کی	
اللہ سے نیچے	مِنْ دُونِهِ	ان کی اپنی (ہے)	بِأَنْفُسِهِمْ	حکم سے	مِنْ أَمْرِ
کوئی کارساز	مِنْ وَّالٍ (۴)	اور جب چاہتے ہیں	وَإِذَا أَرَادَ	اللہ پاک (کے)	اللہ

اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں

اس آیت پاک میں اللہ پاک جل شانہ کی ایک اور صفت کا بیان ہے اور وہ صفت ہے مخلوقات کی حفاظت اور نگہبانی کرنا، معبود ہونے کے لئے علم محیط کے علاوہ یہ صفت بھی ضروری ہے، اور اسماءِ حسنیٰ میں اللہ پاک کا ایک نام ہے الْمُهَيِّمُنُ (محافظ) دوسرا نام ہے الْحَفِيظُ (نگہبان) اور تیسرا نام ہے الرَّقِيبُ (نگراں) یہ سب نام ایک ہی صفت کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس آیت پاک میں اسی صفت کا بیان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — اللہ پاک، ہی کی ملک ہیں وہ فرشتے جو انسان کے آگے پیچھے باری باری آنے والے ہیں جو امر الہی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں — یعنی تمام کائنات کو اللہ پاک ہی نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اپنی مخلوقات کے ہر کھلے چھپے سے باخبر ہیں، اور وہی اپنی مخلوقات کی حفاظت فرماتے ہیں خود انسان کو دیکھئے: اللہ پاک کے فرشتے ہر طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے ہر

(۱) لہٰذا خبر مقدم ہے اور ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، خبر کی تقدیم سے حصر کا مفہوم پیدا ہوا ہے اور لام تملیک کا ہے جیسے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الخ میں (۲) جمع ہے مُعَقَّبَاتٍ کی جس کے معنی ہیں وہ جماعت جو دوسری جماعت کے پیچھے مہملا آئے، یہاں مراد فرشتوں کی جماعتیں ہیں (۳) مَرَدٍّ مصدر مری ہے رَدًّا (فعل) رَدًّا و مَرَدًّا عن کذا: پھیرنا، واپس کرنا، لوٹنا (۴) وَالٍ اصل میں وَالِيٌّ تھا۔ یا حذف کی گئی ہے، لام کا زیر اسکی علامت کے طور پر ہے۔

طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کے ان باڈی گارڈوں کی صبح و شام ڈیوٹی بدلتی ہے، یہ فرشتے انسان کی ہر مکروہ امر سے حفاظت کرتے ہیں اور اس کے تمام اچھے برے کاموں کی نگرانی کرتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے: ”انسانوں کی نگرانی اور نگہبانی کے لئے فرشتوں کی دو جماعتیں مقرر ہیں۔ ایک رات کے لئے، دوسری دن کے لئے اور یہ دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں اکٹھی ہوتی ہیں“^(۱)۔

— صبح کی نماز کے بعد رات کے محافظ فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور دن کے محافظ فرشتے کام سنبھال لیتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں اور رات کے فرشتے ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔

سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی دیوانہ گر پڑے یا وہ کسی گڑھے یا غار میں نہ گر جائے یا کوئی جانور اس کو گزند نہ پہنچائے لیکن جب نوحۃً تقدیر پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو محافظ فرشتے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ پاک نے جو مقدر فرمایا ہے وہ ہو کر رہتا ہے (روح المعانی)

حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کی حفاظت شامل حال نہ ہو تو انسان چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے عالم کا ذرہ ذرہ اس کے لئے سامان موت ہے، ہم جن تیز رفتار سواروں پر سوار ہو کر دوڑے پھرتے ہیں کیا یہ موت کے گھوڑے نہیں ہیں؟ یہ ہوائی جہاز، یہ ریلیں، یہ کاریں اگر ذرا گر بڑ ہو جائیں تو انسان کا نام باقی نہ رہے، ہمارے چاروں طرف کس قدر جانور پھیلے ہوئے ہیں جو ہماری زندگی کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی ہیں، ہم بے فکر ہر جگہ سو جاتے ہیں اگر چیونٹی یا مکھی یا مچھر ہمارے دماغ میں یا کان میں گھس جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ انھوں نے فرشتوں کی فوج کی فوج ہماری حفاظت کے لئے متعین فرمادی ہے جو ہر آن اور ہر گھڑی ہمیں تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

انہی فرشتوں میں دو فرشتے وہ بھی ہیں جو ہمارے اچھے برے کاموں کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ نامہ اعمال ہر انسان کے روبرو کھول دیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

اور یہ جو فرمایا کہ: ”امر الہی سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے جو چیزیں نقصان رساں ہیں وہ بھی اللہ پاک ہی کی مخلوقات ہیں اور اللہ پاک ہی کی طرف سے آتی ہیں، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کوئی چیز آنے والی نہیں، انسان کو سانپ ڈس لیتا ہے، بچھو کاٹتا ہے، اس کے جسم میں زہر پیدا ہو جاتا ہے، نیض

ڈوبے لگتی ہے یہ سب چیزیں اللہ پاک ہی کی پیدا کردہ ہیں اور امر الہی (معاملات خداوندی) ہیں، اللہ پاک کے مقرر کردہ فرشتے ان آفات سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کارٹ گئی اور مسافر بال بال بچ گئے، مکان ڈھیر ہو گیا اور لوگ حیرت انگیز طور پر باہر نکل آئے، کشتی ڈوب جاتی ہے اور مسافر کسی طرح بچ جاتے ہیں، بیماری خطرناک ہو جاتی ہے ڈاکٹر مایوس ہو کر جواب دیدیتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ واقعات دیکھ کر یاسن کر حیرت زدہ ضرور ہو جاتے ہیں مگر بہت کم ہیں جو حقیقت حال سے واقف ہوتے ہیں۔ اس آیت پاک میں سمجھایا گیا ہے کہ یہ سب حفاظت خداوندی کی کرشمہ سازی ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعہ ان آفات سے بچا لیتے ہیں۔

حفاظت خداوندی پر اشکال کے جواب میں دو ضابطے

یہاں پہنچ کر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ پاک فرشتوں کے ذریعہ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں تو چاہئے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ انسان بیمار بھی پڑتا ہے اُسے آفتیں، تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ پاک اس سلسلہ میں دو ضابطے ارشاد فرماتے ہیں:

پہلا ضابطہ: اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت بدل نہ دے۔ یعنی اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی شخص اپنی حالت بدل لیتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کی حالت بدلنے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں اور اس سے فرشتوں کی حفاظت اٹھا لیتے ہیں، مثلاً کوئی شخص معمولاً مکان میں سوتا ہے اب اگر کسی دن وہ اپنی عادت کے خلاف کھلی فضاء میں سو جائے تو نزلہ زکام یا کسی اور تکلیف کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں بے احتیاطی، سردی گرمی سے بچنے میں لاپرواہی اور اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا تکلیفوں اور اذیتوں کا سبب بن جاتا ہے اسی وجہ سے سورۃ البقرہ (آیت ۱۹۵) میں حکم دیا گیا ہے کہ: ”اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں بنا ہی میں مت ڈالو“

اور اللہ پاک کا یہ ضابطہ افراد سے لے کر قوموں تک برابر اپنا کام کرتا ہے۔ سورۃ الانفال (آیت ۵۳) میں ارشاد فرمایا ہے کہ: ”اللہ پاک جو بھی نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں، اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود کو نہ بدل ڈالے“ یعنی اللہ پاک کا یہ دستور نہیں کہ کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازیں اور پھر بلا وجہ چھین لیں بلکہ نعمت اس وقت تک قوم پر سایہ فگن رہتی ہے جب تک وہ قوم خود کو اس کا اہل ثابت کرتی رہتی ہے، اور جب قوم اس نعمت کی پامالی پر اتر آتی ہے تو وہ نعمت باقی نہیں رکھی جاتی۔

دوسرا ضابطہ: اور جب اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ برائی چاہتے ہیں تو وہ برائی پہنچ کر رہتی ہے۔ اس

کے لئے پھیرنا نہیں، اور نہ ان لوگوں کے لئے اللہ پاک سے نیچے کوئی کارساز ہے۔ یعنی جب اللہ پاک کسی قوم پر شامت ڈالنے کا فیصلہ فرمالتے ہیں یا کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچانا طے فرمالتے ہیں تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ نہ اللہ پاک کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ابھی بیان ہو چکا ہے کہ جب نوشتہ تقدیر کے پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو محافظ فرشتے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ پاک نے جو مقدر فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔

آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے ہر آفت سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں مگر جب انسان اللہ پاک کی نعمت کی پامالی پر اتر آتا ہے یا اللہ پاک اپنے علم و حکمت میں کوئی تکلیف ڈالنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتوں کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور انسان کو تکلیف پہنچ کر رہتی ہے۔ اس آیت کا عام طور پر جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک وہ خود اس اچھے انقلاب کے لئے اپنے حالات کو درست نہ کرے۔ یہ آیت پاک کا مفہوم مخالف ہے اور حنفیہ کے نزدیک قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں مفہوم مخالف معتبر نہیں۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۖ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۗ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۗ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَجَالِ ۖ

هُوَ الَّذِي	وہی (ہیں) جو	السَّحَابَ	بادل	مِنْ خِيفَتِهِ	اُس کے ڈر سے
يُرِيكُمْ	دکھاتے ہیں تمہیں	الثِّقَالَ	بھاری	وَيُرْسِلُ	اور بھیجتے ہیں وہ
الْبَرْقَ	بجلی	وَيُسَبِّحُ	اور پاکی بیان کرتا ہے	الصَّوَاعِقَ ^(۳)	کڑا کے
خَوْفًا ^(۱)	ڈرانے کے لئے	الرَّعْدَ	گرج فرشتہ	فَيُصِيبُ	پس پہنچاتے ہیں وہ
وَطَمَعًا ^(۱)	اور امید دلانے کیلئے	بِحَمْدِهِ	ان کی حمد کے ساتھ	بِهَا	ان کو
وَيُنشِئُ ^(۲)	اور اٹھاتے ہیں	وَالْمَلَائِكَةَ	اور فرشتے	مَنْ يَشَاءُ	جیسے چاہتے ہیں

(۱) خَوْفًا اور طَمَعًا مفعول لہ ہیں (۲) يُنْشِئُ باب افعال سے ہے اَنْشَأَ: پرورش کرنا اَنْشَأَ اللَّهُ السَّحَابَ: گھٹانا اَنْشَأَ الشَّيْءَ: نوپید کرنا مجرد نَشَأَ (ف) الشَّيْءُ: نوپید ہونا (۳) صَاعِقَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کڑک، زمین پر گرنے والی بجلی

وَهُمْ يُجَادِلُونَ	اور وہ لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں	فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ	اللہ کے بارے میں اور وہ سخت	الْمِحَالِ ^(۱)	تدبیر سے پکڑ کرنے والے (ہیں)
---------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------

نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی بادلوں سے بارش برساتے ہیں اور وہی کڑا کے گراتے ہیں پچھلی آیت میں بندوں کی حفاظت کا ذکر تھا۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ کی ایک تیسری صفت کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، اور اس مضمون کو ایک ایسی مثال سے سمجھایا ہے جس میں دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں — وہی تمہارے سامنے ڈرانے اور امید دلانے کے لئے بجلیاں چمکاتے ہیں — کون ہے جس نے بجلی کو بندے نہیں دکھی، جب وہ چمکتی ہے تو لوگ اس سے بارش کی امید باندھتے ہیں اور جب وہ تیزی سے بار بار ہوتی ہے تو اندیشہ بھی لاحق ہوتا ہے — اور (وہی) بھاری بادل اٹھاتے ہیں — ہزاروں ٹن پانی سے لدے ہوئے بھاری بادل وہی سطح زمین سے اٹھا کر فضا میں بلند کرتے ہیں۔ پھر جہاں چاہتے ہیں انہیں برساتے ہیں — اگر اللہ پاک بارش کا یہ انتظام نہ فرمائیں تو کون طاقت ہے جو آب رسانی کا یہ انتظام کر سکے، چند دنوں میں کنوؤں کے پانی خشک ہو جائیں اور انسان پانی کے قطرے قطرے کے لئے ترس جائے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دریاؤں سے بادلوں کو اٹھا کر ساری زمین کو سیراب کرتے ہیں حقیقی نفع رسانی یہی ہے، نادان انسان کسی کو چار پیسے دے کر سمجھتا ہے کہ میں نے نفع پہنچایا، حالانکہ وہ نہ دیتا تب بھی دوسرے کا کام کسی طرح چل ہی جاتا حقیقی نفع وہ ہے جس کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک قدم نہ چل سکے اور ایسی نفع رسانی صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔

پانی سے لدے ہوئے بادل فضا میں بلند ہوتے ہیں مگر ان کی مجال نہیں کہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر کسی جگہ برس پڑیں، نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ ان سے پانی کا ایک قطرہ چھین لے بلکہ جس طرح اللہ پاک نے انسان کے لئے محافظ اور نگران فرشتے مقرر کئے ہیں اسی طرح بادلوں پر بھی نگران فرشتے مقرر ہیں وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق بادلوں کو ہانک کر لے چلتے ہیں اور جہاں جس قدر پانی برسانا اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے برساتے ہیں، ان فرشتوں کا جو امیر ہے اس کو الموعذ (گرج) کہا ہے جیسے موت کے فرشتے کو ملک الموت (موت کا فرشتہ) کہا جاتا ہے ارشاد فرماتے ہیں — اور اللہ پاک کی ہیبت سے گرج فرشتہ اور دوسرے فرشتے اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں — یعنی بادلوں پر مقرر تمام فرشتے، انکے امیر فرشتے تک، سب ہی جلال خداوندی سے لرزتے رہتے ہیں اور اللہ پاک کی حمد و تسبیح میں لگے رہتے ہیں مشرکین ان فرشتوں کو خداوند بارش خیال کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتے خادم ہیں (۱) الْمِحَال کے دو معنی ہیں سخت سزا میں پکڑنا اور تدبیر اور داؤ سے کام کرنا۔

اور اپنے پروردگار کے جلال سے کانپتے ہوئے ان کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔

گرج فرشتے کی آواز ہے:

الرَّعْدُ کی یہ تفسیر صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ ترمذی شریف، نسائی شریف اور مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہود نے نبی کریم ﷺ سے (استحاثاً) الرَّعْدُ (گرج) کی حقیقت پوچھی، آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ: ”وہ اللہ پاک کے ایک فرشتے ہیں جو بادلوں پر مقرر ہیں، انکے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، جس سے بادلوں کو ڈلانتے ہیں اور جہاں اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے ہانک کر لے جاتے ہیں ان لوگوں نے پوچھا کہ جو آواز ہم سنتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس فرشتے کی آواز ہے، وہ کہنے لگے کہ آپؐ نے صحیح جواب دیا (ان کی تصدیق سے معلوم ہوا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی بیان تھا)

اور سائنس بجلی اور گرج کی جو حقیقت بیان کرتی ہے وہ اس کا ظاہری پہلو ہے شریعت نے اس کے باطنی پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے مثلاً کوئی شخص راستے پر چلا جا رہا ہو اور اچانک دور سے اُسے راستے پر پڑا ہوا سانپ نظر آئے اور وہ اُسے مار دے یا راستہ بدل دے تو ظاہر میں آدمی یہ سمجھے گا کہ چونکہ اس نے سانپ کو دیکھ لیا اس لئے بچ گیا مگر پچھلی آیت میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی حفاظت کیلئے جو فرشتے مقرر کئے ہیں ان فرشتوں نے دور سے وہ سانپ اسے دکھا دیا اس وجہ سے وہ بچ گیا اور ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی اسی طرح بادل کی گرج کے معاملہ کو سمجھنا چاہئے۔

اور وہ کڑا کے بھیجتے ہیں پس انہیں جن پر چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں، جبکہ وہ اللہ پاک کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک تدبیر سے سخت سزا میں پکڑنے والے ہیں۔ یعنی وہی بادل کی گرج اور بجلیاں جو بارانِ حمت لاتی ہیں جب کڑا کا بن کر زمین پر گرتی ہیں تو بلائے ناگہانی ثابت ہوتی ہیں اور جن کے حق میں فیصلہ خداوندی صادر ہوتا ہے ان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہیں اور لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہی کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔

حدیث شریف میں اس سلسلہ میں چند واقعات آئے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم ﷺ نے عرب کے ایک متکبر چودھری کے پاس آدمی بھیجا کہ اُسے بلا لاؤ۔ قاصد نے جا کر اس سے کہا کہ: ”تمہیں اللہ کے رسول یا فرماتے ہیں“ وہ کہنے لگا کہ رسول کون ہوتا ہے؟ اور اللہ کیا چیز ہے؟ سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا؟ العیاذ باللہ! وہ یہی گستاخانہ کلمات بار بار بک رہا تھا تیسری مرتبہ جب یہ کلمات اس کی زبان سے نکلے تو ایک بادل اٹھا پجلی گری اور اس کی کھوپڑی سر سے جدا ہو گئی۔ روایات میں ایک دوسرا واقعہ اس طرح آیا ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور

کہنے لگے کہ ہم اسلام لاتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے۔ آپ نے انکار فرمایا تو دونوں یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم مدینہ کی وادی کو پیدل اور سواروں سے بھر دیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان کو روک دیں گے اور انصار مدینہ روکیں گے۔ وہ دونوں واپس ہوئے، تو راستہ میں اُزب پر بجلی گری اور وہ جنم رسید ہو گیا اور عامر طاعون کی گلٹی سے ہلاک ہوا۔ اس لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بادلوں کی گرج اور جلیوں کی کڑک سنتے تھے تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بَعْدَ ابْتِكِ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ﴾ (اے اللہ! ہمیں اپنے غضب سے ختم نہ کر دیں، اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر دیں اور ہمیں اس سے پہلے عافیت دیں)۔ ہمیں بھی بادلوں کی گرج اور جلیوں کی کڑک کے وقت یہی دعا پڑھنی چاہئے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ
كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ فَإِذَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝

اس کے منہ تک	قَاةٌ	جواب دے سکتے ہیں وہ	يَسْتَجِيبُونَ ^(۲)	انہی کے لئے (ہے)	لَهُ ^(۱)
اور نہیں (ہے) وہ	وَمَا هُوَ	ان کو	لَهُمْ	پکارنا	دَعْوَةُ
اس کے منہ کو پہنچنے والا	بِالْبٰلِغِهِ	کچھ بھی	بِشَيْءٍ	سچا	الْحَقِّ
اور نہیں (ہے)	وَمَا	مگر	إِلَّا	اور جو لوگ	وَالَّذِينَ
پکارنا	دُعَاةٍ	پھیلانے والے کی طرح	كَبَاسِطٍ	پکارتے ہیں	يَدْعُونَ
کافروں (کا)	الْكٰفِرِينَ	اپنی ہتھیلیوں کو	كَفِيهِ	ان کے سوا (دوسری	مِنْ دُونِهِ
مگر	إِلَّا	پانی کی طرف	إِلَى الْمَآءِ	ہستیوں) کو	لَا
مگر ہی میں	فِي ضَلٰلٍ	تاکہ پہنچ جائے وہ	لِيَبْلُغَهُ	نہیں	

اللہ پاک ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، پس انہی سے مانگو

پھیلی آیت میں یہ بیان تھا کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کے مالک اللہ پاک ہیں اب اس آیت میں ایک اور صفت کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہیں اس لئے صرف (۱) لہٰذا خبر مقدم ہے دَعْوَةُ الْحَقِّ مبتدا مؤخر ہے — دَعْوَةُ مصدر ہے دَعَا يَدْعُو کا اور حالت بتانے کے لئے آتا ہے — یہاں مصدر کی اضافت کی گئی ہے (۲) اِسْتَجَابَهُ اور اِسْتَجَابَ لَكَ کے معنی ہیں جواب دینا، دعا قبول کرنا۔

انہی سے دعائیں مانگنی چاہئیں، وہی مجیب الدعوات ہیں اور کوئی نہیں ہے جو دعائیں قبول کرے ارشاد فرماتے ہیں۔
 برحق دعا انہی کے لئے ہے۔ برحق دعا وہ ہے جو رازِ گائے نہ جائے ضائع جانے والی اور بے فائدہ دعا باطل دعا ہے،
 آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا اللہ پاک ہی سے کی جاتی ہے، وہی دعا نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے اور جو دعائیں اللہ
 پاک کے علاوہ دوسروں سے کی جاتی ہیں وہ بے فائدہ ہوتی ہیں اور ضائع جاتی ہیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ
 اللہ پاک کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ انکی درخواستوں کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، ہاں (وہ
 ایسا جواب دے سکتے ہیں) جیسا پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلانے والا کہ وہ اسکے منہ میں پہنچ جائے حالانکہ وہ اسکے منہ
 تک آنے والا نہیں، اور کافروں کی دعائیں محض بے فائدہ ہیں۔ یعنی غیر اللہ سے دعائیں کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بیاسا
 کنویں کی من پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں آجا، ظاہر ہے کہ قیامت تک پانی
 اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ٹھیک یہی حال ہے اللہ پاک کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں سے دعائیں مانگنے کا۔ وہ ساری دعائیں
 محض بے فائدہ ہیں کیونکہ کافر اور جاہل مسلمان جن کو پکارتے ہیں ان میں سے کچھ تو محض ادہام و خیالات ہیں لوگوں نے
 خالی نام رکھ لئے ہیں، ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں اور کچھ جن اور شیاطین ہیں اور بعض اللہ پاک کے مقبول
 بندے ہیں لیکن خدائی میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں کچھ خواص ہیں جیسے آگ پانی اور ستارے
 لیکن وہ اپنے خواص کے مالک نہیں پھر ان کو پکارنے سے کیا حاصل؟ انسان کے لئے لائق یہ ہے کہ وہ اپنے خالق
 و مالک کو پکارے جو اس سے بہت قریب ہیں۔ سورۃ البقرۃ (آیت ۱۸۶) میں ارشاد فرمایا ہے کہ ”جب میرے بندے
 آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو (آپ انہیں بتلا دیں) کہ میں قریب ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا
 کرتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں پس ان کو چاہئے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت مجھ سے چاہیں اور ان کو چاہئے کہ مجھ پر ایمان
 لائیں، امید ہے کہ ان کو راہل جائے گی“ یعنی اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے انہی کے
 سامنے ہاتھ پھیلائیں دوسرا نہ کوئی ان کا خالق ہے نہ مالک، نہ نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اس لئے دوسرے کے
 سامنے ہاتھ پھیلانا جہالت اور کفر ہے۔

دعا صرف اس کا نام نہیں کہ بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے اسی
 طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے اگر قبول ہوگی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کی کوشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو
 اس کی کوشش رازِ گائے گئی، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ دعا عین عبادت ہے یعنی وہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے
 کے علاوہ بذات خود عبادت ہے۔ سورۃ المؤمن (آیت ۶۰) میں ارشاد فرمایا ہے: ”تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا

کرو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ دعا خود عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں پس دعا بھی غیر اللہ سے جائز نہیں۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُم بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۗ ﴿۱۰﴾
 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۗ ﴿۱۱﴾

اور اللہ پاک کے لئے	سجدہ کرتے ہیں	جو	آسمانوں میں	اور زمین (میں ہیں)	خوشی سے	اور ناخوشی سے	اور ان کے سائے	صبح	اور شام				
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	قُلِ اللَّهُ	قُلْ	قُلْ أَفَاتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِ	أَوْلِيَاءَ	لَا	قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	قُلِ اللَّهُ	قُلْ	قُلْ أَفَاتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِ	أَوْلِيَاءَ	لَا	
پوچھے	کون (ہے) پروردگار	آسمانوں	اور زمین (کا)؟	جواب دیجئے: اللہ پاک	کہئے	کیا تو بنا لیا ہے تم نے	ان سے ورے	(ایسے) کارساز	(جو) نہیں	پوچھے	کون (ہے) پروردگار	آسمانوں	اور زمین (کا)؟
اختیار رکھتے	اپنے لئے	کسی نفع (کا)	اور نہ کسی نقصان (کا)	پوچھے	کیا برابر ہو سکتا ہے	اندھا	اور بینا؟	اور کیا	برابر ہو سکتی ہیں	يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	طَوْعًا وَكَرْهًا	وَظِلْمُهُم بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ	

(۱) سَجَدًا (ن) سَجُودًا: فروتنی سے جھکنا، عاجزی اور فرمانبرداری سے سرخم کرنا، عبادت کے لئے زمین پر پیشانی رکھنا (۲) طَوْعًا اور كَرْهًا حال ہیں (۳) الْغَدُوِّ: دن کا ابتدائی حصہ الْآصِيلُ: عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت (۴) جملہ لَا يَمْلِكُونَ صفت ہے أَوْلِيَاءَ کی۔

الظُّلُمَاتُ وَالنُّجُومُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ	تاریکیاں اور روشنی؟ کیا ٹھہرائے ہیں انھوں نے اللہ پاک کے لئے (ایسے) شریک	حَاكِفُوٓا۟ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْمَخْلُوقِ عَلَيْهِمْ	(جنھوں نے) پیدا کیا ہے اللہ پاک کے پیدا کرنے کی طرح پس مشتبہ ہو گیا ہے پیدا کرنا ان پر؟	قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ^(۳)	فرمادیتے اللہ پاک پیدا فرمانے والے (ہیں) ہر چیز (کے) اور وہ یکتا سب کو مغلوب رکھنے والے (ہیں)
--	---	--	--	--	--

اللہ تعالیٰ یکتا، یگانہ، زبردست اور سب کو مغلوب رکھنے والے ہیں

رابطہ: اب تک ہم نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان سے معلوم ہوا کہ آسمانوں کا اور چاند سورج کا مطالعہ اور زمین اور زمین میں پائی جانے والی کائناتی چیزوں کا نظارہ ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے اور موت کے بعد دوسری زندگی کا یقین دلاتا ہے جو لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کے قائل نہیں ہیں وہ درحقیقت اپنے رب ہی کے قائل نہیں ہیں اور اللہ پاک کی ہستی ایک بے مثال ہستی ہے وہ ہر چھپے کھلے کو جانتے ہیں، وہ ہر آن اپنی مخلوقات کی حفاظت اور نگرانی فرما رہے ہیں وہی نفع پہنچانے والے ہیں اور وہی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور ان سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہی قبول ہوتی ہیں۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ پاک کی دو صفتیں اور بیان کی جاتی ہیں: ایک ہے اللہ پاک کا قہار ہونا یعنی اللہ پاک زبردست ہیں انکے نفوذ و اقتدار کے سامنے سب منقاد اور سرسجود ہیں اور دوسری ہے اللہ پاک کا واحد ہونا یعنی وہ یکتا ہیں ان کا کوئی ہمسر (برابر) نہیں، ارشاد فرماتے ہیں— اور اللہ پاک ہی کے سامنے، چاروں اچار، عاجزی سے سر خم کئے ہوئے ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں اور انکے سائے (بھی) صبح و شام— یعنی زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ پاک کے قانون کی مطیع ہے اللہ پاک کی مشیت سے بال برابر بھی کوئی مخلوق سرتابی نہیں کر سکتی۔ مومن ان کے آگے خوشی سے جھکتا ہے اور کافر کو مجبوراً جھکنا پڑتا ہے۔

سجدے سے مراد اطاعت میں جھکنا، حکم، بجالانا اور سر تسلیم خم کرنا ہے، آسمانوں کو، چاند سورج کو اور بے شمار تاروں کو اللہ پاک نے جس کام کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ بڑی خوشی سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، دریاؤں کو، درختوں کو اور حیوانات (۱) جملہ مخلوق ہفت ہے شُرَكَاءَ کی (۲) الْمَخْلُوقِ مصدر ہے باب نصر کا، جو اسم کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں معنی ہیں پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا اور دوسری صورت میں معنی ہیں مخلوقات، کائنات (۳) الْقَهَّارُ مبالغہ کا وزن ہے قَهَّارٌ (ف) قَهَّارٌ: غالب ہونا۔

کو جس غرض سے پیدا فرمایا ہے ہر وقت وہ اس مقصد کی تکمیل میں سرگرم ہیں۔ سایوں کو دیکھو ان کے گھٹنے بڑھنے کا جو قانون اللہ پاک نے بنا دیا ہے کتنی نختی سے وہ اس کی پابندی کرتے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ہر چیز کا سایہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ پاک کا قانون اسے گھٹاتا ہے تو گھٹ جاتا ہے۔

غرض انسان غور کرے تو اسے اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ساری کائنات چاروں احوال پر مجبور ہے کون انسان ہے جو مرنا چاہتا ہے یا بیمار پڑنا چاہتا ہے یا تنگ دست رہنا چاہتا ہے؟ مگر چاروں احوال پر سب کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے جو اللہ پاک کو مانتے ہیں وہ اُسے اللہ پاک کا حکم جان کر تسلیم خم کرتے ہیں اور جو منکر ہیں وہ خاک میں ناک رگڑ کر ان حالات سے گذرتے ہیں۔

جب اللہ پاک کا حکم مانے بغیر چارہ ہی نہیں تو کس قدر بے عقل ہیں وہ لوگ جو رضا و رغبت سے حکم نہیں مانتے، جو ہر طرح قانون خداوندی میں جکڑے ہوئے ہیں پھر بھی اطاعت کا دم نہیں بھرتے۔ اُن سے پوچھئے: آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ اگر وہ اس سوال کے جواب میں چپ سادھ لیں تو آپ خود۔ جواب دیجئے: کہ ”اللہ پاک ہیں“۔ مشرکین خود اس بات کے قائل تھے کہ آسمان و زمین کے رب اللہ پاک ہیں اس لئے وہ اس سوال کا جواب انکار کی صورت میں دے ہی نہیں سکتے، مگر اقرار کی صورت میں بھی جواب دینے سے کترائیں گے، کیونکہ اس اقرار کے بعد توحید کا ماننا لازم آئے گا اور شرک کے لئے کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی، اس لئے اگر وہ اپنے موقف کی کمزوری محسوس کر کے اس سوال کے جواب میں چپ رہیں، تو آپ خود جواب دیں کہ آسمانوں اور زمین کے رب اللہ پاک ہیں پھر آپ پوچھیں۔ کہ جب آسمان اور زمین کے خالق و مالک اور پروردگار اللہ پاک ہیں۔ تو کیا تم نے انکو چھوڑ کر ایسے کار ساز بنا لئے ہیں جو خود اپنے لئے کسی نفع اور نقصان کے محقر نہیں۔ یعنی جب آسمانوں اور زمین کے پروردگار اللہ پاک ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں جن کی تم بندگی کر رہے ہو؟ وہ تو خود اپنے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، پھر تم کن امیدوں پر ان کی عبادت کرتے ہو؟۔ آپ پوچھیں: کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟۔ اندھے سے مراد شرک و کافر ہے جو کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے توحید کے آثار و دلائل دیکھ نہیں سکتا اور بینا سے مراد مومن ہے جو کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے سے اللہ پاک کو پہچان رہا ہے اور تاریکیوں سے مراد کفر و جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں ہیں جن میں منکر بھٹک رہا ہے اور روشنی سے مراد علم و ایمان کی روشنی ہے۔ پس غور کرو اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مومن اور کافر کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اور تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی ایمان اور کفر کا معاملہ یکساں ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تفصیل ابھی آیت نمبر سترہ واٹھارہ اور انیس میں آرہی

ہے۔ انھوں نے اللہ پاک کے لئے ایسے شرکاء ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے پیدا کرنے کی طرح کوئی چیز پیدا کی ہے، جس سے ان کے لئے پیدا کرنا مشتبہ ہو گیا ہے؟ آپ فرمائیے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ پاک ہیں، اور وہ یکتا زبردست ہیں۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ دنیا میں کچھ چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہوتیں اور کچھ دوسروں نے بہت تو واقعی شرک کے لئے معقول بنیاد تھی اور دوسری ہستیوں کی پیدا کردہ چیزوں کو دیکھ کر اشتباہ ہو سکتا تھا اور ان کی خدائی کا شبہ ہو سکتا تھا لیکن جب ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تنکا اور ایک پتہ بھی پیدا نہیں کیا تو پھر یہ معبود اللہ پاک کے اختیارات اور ان کے حقوق میں آخر کس بناء پر شریک ٹھہرائے گئے ہیں؟

”اللہ پاک کے پیدا کرنے کی طرح“ کا مطلب واقعی پیدا کرنا ہے محض نام کرنا مراد نہیں، انسان رات دن جو حیرت انگیز چیزیں بناتا رہتا ہے وہ انکا حقیقی پیدا کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ قدرتی اجزاء کا محتاج ہے۔ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو استعمال کئے بغیر انسان ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا۔

آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب اللہ پاک ہیں، وہی ان کے خالق و مالک ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، اس لئے ساری کائنات اللہ پاک کے حکم کے آگے سرفاگندہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک یکتا و یگانہ زبردست اور سب کو مغلوب رکھنے والے ہیں۔ پس کتنی بڑی بھول میں ہیں وہ لوگ جو اس یکتا اور زبردست ہستی کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی غلامی اور بندگی کا دم بھرتے ہیں جو خود اپنے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں:

خرد دیکھے اگر دل کی نگہ سے ❁ جہاں روشن ہو نور لاَ اِلٰهَ سِوَاہِ

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً يَقْدِرُهَا فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۝
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ هٰذَا كَذٰلِكَ يَصْرَبُ
اللّٰهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ هٰذَا فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۝ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي
الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَصْرَبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنٰى وَالَّذِيْنَ
لَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۝
اُوْلٰٓئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۝ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ دُوًّا بِئْسَ الْبِهَادُ ۝

اَنْزَلَ	اتارا (برسایا)	مِثْلَهُ	اسی طرح	اللّٰهُ	اللہ پاک
مِنْ السَّمَاءِ	آسمان (بار) سے	كَذٰلِكَ	یوں	الْمُتَمَّاتِ	مثالیں (مضامین)
مَاءٍ	پانی	يَضْرِبُ	واضح فرماتے ہیں	لِلَّذِيْنَ	ان کے لئے جنھوں نے
فَسَاَلَتْ اَوْدِيَةً	پس بہہ پڑے نالے	اللّٰهُ	اللہ پاک	اَسْتَجَابُوْا	(بات) قبول کی
بِقَدْرِهَا	اپنے ظرف کے مطابق	الْحَقِّ	حق	لِرَبِّهِمْ	اپنے رب کی
فَاَحْتَمَلْ	پس اوپر لے آیا	وَالْبَاطِلِ	اور باطل (کو)	الْحُسْنٰى	بھلی
السَّبِيْلُ	سیلاب	فَاَمَّا	پس رہا	وَالَّذِيْنَ	اور جن لوگوں نے
زَبَدًا	جھاگ کو	الزَّبْدُ	جھاگ	كَمْ يَسْتَجِيْبُوْا	نہ قبول کی
رَابِيًا	پھولا ہوا	فَيَنْهَبُ	سو جاتا ہے	لَهُ	ان کی (بات)
وَمِمَّا	اور اس چیز سے	جُفَاءً	رایگاں (بے فائدہ)	كُوْنُ	اگر بے شک
يُوْقَدُوْنَ	دھوکتے ہیں وہ	وَاَمَّا	اور رہی	لَهُمْ	ان کے پاس (ہو)
عَلَيْهِ	اس پر	مَا يَنْفَعُ	وہ چیز جو نفع پہنچاتی ہے	مَّا	جو کچھ
فِي النَّارِ	آگ میں	النَّاسِ	لوگوں کو	فِي الْاَرْضِ	زمین میں ہے
اِتَّبَعًا	چاپنے کے لئے	فَيَمْكُثُ	تو ٹھہر جاتی ہے	جَمِيْعًا	سارا
حَلِيْقَةٍ	زیور	فِي الْاَرْضِ	زمین میں	وَمِثْلَهُ	اور اس کے مانند
اَوْ مَتَابِعٍ	یا اسباب	كَذٰلِكَ	اسی طرح	مَعَهُ	اس کے ساتھ
زَبْدٌ	جھاگ (آتا ہے)	يَضْرِبُ	بیان فرماتے ہیں	لَا فَتْدًا وَا	ضرور فدیہ میں لے دیں

(۱) الوادی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ندی، نالا، اس کے ایک معنی دو پہاڑوں کے درمیان، ہموار زمین کے بھی ہیں، مگر وہ یہاں مراد نہیں (۲) بقدرہا ای بمقدارہا (روح) (۳) اِحْتَمَلَ (اتعال) حَمَلَ کے معنی میں ہے (۴) رَابِيًا صفت ہے زَبْدًا کی (۵) مِمَّا يُوْقَدُوْنَ النّٰحِ خَبْر مقدم ہے اور زَبْدٌ مِثْلُهُ مبتدأ مؤخر ہے مِنْ اِبْتَدَايَةٍ ہے ماموصولہ ہے جملہ يُوْقَدُوْنَ صلہ ہے عَلَيْهِ اور فِي النَّارِ متعلق ہیں يُوْقَدُوْنَ سے اِتَّبَعًا النّٰحِ مرکب اضافی مفعول لہ ہے يُوْقَدُوْنَ کا (۶) الْجُفَاءُ: سیلاب کا خس و خاشاک مجازی معنی میں ہے، بے کار، بے فائدہ (۷) لِلَّذِيْنَ النّٰحِ خَبْر مقدم ہے اور الْحُسْنٰى مبتدأ مؤخر ہے (۸) اِسْتَجَابَتْهُ اور اِسْتَجَابَ لَهَا کے معنی ہیں، جواب دینا، قبول کرنا۔

اس کو	سُوْرَةُ	سخت	جَهَنَّمُ	دوزخ (ہے)
یہی لوگ	الْحَسَابِ	حساب	وَبِئْسَ	اور بُد (ہے وہ)
ان کے لئے (ہے)	وَمَا وَهُمْ	اور ان کا ٹھکانہ	الْيَهَادُ	ٹھکانا

نہ حق اور باطل یکساں ہیں نہ مومن اور کافر (مثال سے وضاحت)

کچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اندھا اور بینا یعنی کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور روشنی یعنی باطل اور حق برابر ہو سکتے ہیں۔ اب ان دو آیتوں میں اس کی تفصیل ہے: پہلے دوسری بات بیان کی ہے کہ حق و باطل کا معاملہ یکساں نہیں، پھر دوسری آیت میں پہلی بات بیان کی ہے کہ مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، ارشاد فرماتے ہیں — اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا پس ندی نالے اپنے اپنے طرف کے مطابق بہہ چلے، اور زو پھولا ہوا جھاگ سطح پر لے آئی، اور جن چیزوں کو زیور یا اسباب بنانے کی غرض سے آگ میں پگھلاتے ہیں اس میں بھی ویسا ہی میل اوپر آ جاتا ہے — یوں اللہ پاک حق و باطل کو واضح فرماتے ہیں — سورہا جھاگ تو وہ را نگاں جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کے لئے کار آمد ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے — یوں اللہ پاک مثالوں سے وضاحت فرماتے ہیں۔

پہلی مثال: — ساری زمین کوڑے کرکٹ اور میل کچیل سے اٹی پٹی ہوتی ہے کہ موسم باراں آیا، اللہ پاک نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا اور ندی نالے اپنے اپنے طرف کے مطابق بہہ چلے، چھوٹے نالے میں کم اور بڑے نالے میں زیادہ پانی کی سمائی ہوتی ہے، سیل جب رواں ہوا تو مٹی اور کوڑا کرکٹ ملنے سے پانی گدلا ہو گیا، پھر میل کچیل پھول کر جھاگ بن کر اوپر آ گیا اور پانی کی پوری سطح پر چھا گیا مگر تھوڑی دیر کے بعد پانی کی روانی اس کو اس طرح بہا لے جاتی ہے کہ ندی نالے کا ایک ایک گوشہ دیکھ جاؤ کہیں کوڑے کرکٹ کا نام و نشان نہیں ملے گا، ہر طرف صاف و شفاف پانی ہی رواں دواں نظر آئے گا۔

دوسری مثال: — چاندی، تانبا، لوہا، پتیل وغیرہ معدنیات زیور، برتن اور ہتھیار وغیرہ بنانے کے لئے تیز آگ میں تپائی جاتی ہیں یا پگھلائی جاتی ہیں، ان میں بھی اسی طرح جھاگ اٹھتا ہے اور دھات کی پوری سطح پر چھا جاتا ہے مگر جب اس پر تھوڑا سا گھن بچتا ہے تو سارا میل کچیل چشم زدن میں اڑ جاتا ہے یا پگھلانے والا کسی آلہ سے دھات پر سے اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور جو اصلی کار آمد چیز ہے وہی باقی رہ جاتی ہے۔

تطبیق: — حق و باطل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تاریکیاں اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتیں جیسے پانی اور جھاگ کبھی ہم رتبہ نہیں ہو سکتے یا جیسے دھات اور میل کبھی ہم قیمت نہیں ہو سکتے۔ مگر جب شروع میں حق کا نزول ہوتا ہے تو باطل اچھل

کو د کرتا ہے اور اس شان سے چرخ کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک بس اسی کی دھوم مچتی نظر آتی ہے، لیکن چونکہ اس کا یہ اُبال عارضی اور بے بنیاد ہوتا ہے اس لئے تھوڑی دیر کے بعد اُس کے جوش و خروش کا پتہ نہیں رہتا۔ بس حق ہی حق باقی رہ جاتا ہے۔

نصیحت:۔ مومن کو باطل کی عارضی نمائش سے دھوکا نہ کھانا چاہئے، نہ باطل کی فتنہ پردازی سے ہراساں ہونا چاہئے اور داعی اسلام کو کبھی باطل کے شور و غوغا سے گھبرانا نہیں چاہئے۔ تھوڑی دیر میں یہ اُبال بیٹھ جائے گا اور جو حق ہے اسی کا بول بالا ہوگا۔ ثابت رہنا، نکلنا اور جتنا حق ہی کا خاصہ ہے، باطل کی قسمت میں مٹ جانا اور ٹل جانا ہی ہے ﴿رَأَى الْبَاطِلَ كَأَن زُهوقًا﴾ (باطل یقیناً نکل بھاگنے والا ہے)

اور اہل باطل کو اپنی خوش حالیوں پر، اپنی فتنہ سامانیوں پر اور اہل حق کی بے بسی پر غرانا نہیں چاہئے۔ انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ باطل کا حال پانی کے بلبلوں کی طرح ہے ان کو باطل کی عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے۔

مسلمان اور غیر مسلم بھی یکساں نہیں

ارشاد فرماتے ہیں:۔۔۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کی ان کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے ان کی بات قبول نہ کی ان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو تو وہ اس سب کو عذاب خداوندی سے بچنے کے لئے فدیہ میں دے ڈالیں انہی لوگوں کا سخت حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کے لئے دنیا و آخرت کی خوبی اور بھلائی ہے جس نے اللہ پاک کے احکام قبول کئے جس نے اسلام کی دعوت قبول کی اُس کے لئے حقیقی خوشی اور قلبی اطمینان ہے۔ سورۃ النحل (آیت ۹۷) میں ارشاد فرمایا ہے کہ: ”جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں اچھی زندگی دیں گے“ وہ بوریائشیں ہو کر بھی اطمینان کی دولت سے مالا مال رہے گا۔ اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مالدار کی دنیا کے سامان کی بہتات کا نام نہیں، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے۔

اور جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول نہیں کی وہ اگر زمین کی ساری دولت کے مالک بھی ہو جائیں بلکہ اتنی ہی اور بھی فراہم کر لیں تو بھی ان کے لئے محرومی ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی چار دن کی بہار ہے۔ اس کے ختم ہوتے ہی ان پر ایسی مصیبت آپڑے گی کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لئے ساری دنیا کی دولت دے ڈالنے میں بھی تامل نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھ حساب میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، ایک ایک بات پر پوری طرح پکڑے جائیں گے، پھر انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا اور دوزخ دوزخیوں کا برا ٹھکانا ہے۔

کیا پٹ اندھا جسے کچھ نظر نہ آئے اُس شخص کی برابری کر سکتا ہے جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور جو پوری بصیرت کے ساتھ حق کی روشنی سے مستفید ہو رہا ہے؟

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۖ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۗ وَالَّذِينَ
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۗ
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ
عَلَانِيَةً وَيُؤْتُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۗ جَنَّتْ عَدْنٌ
يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۗ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ۗ مَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۗ

أَفَمَنْ ^(۱)	کیا پس جو شخص	مِنْ رَبِّكَ	آپ کی طرف سے	أَعْمَى	اندھا ہے؟
يَعْلَمُ	جانتا ہے	الْحَقُّ	حق (بالکل سچ) ہے	إِنَّمَا	بس
أَنَّمَا	کہ جو کچھ	كَمَنْ	(کیا وہ) اس شخص کی	يَتَذَكَّرُ	نصیحت قبول کرتے ہیں
أُنزِلَ	اتارا گیا ہے		مانند (ہے)	أُولُو الْأَلْبَابِ ^(۲)	سجھ دار لوگ
إِلَيْكَ	آپ کی جانب	هُوَ	(جو کہ) وہ	الَّذِينَ	جو لوگ

(۱) ترکیب: ہمزہ استفہام انکاری۔ فاء عاطفہ، انکار کو موجد کرنے کے لئے لایا گیا ہے ای ابَعَدَ مَا بَيْنَ حَالَ كُلِّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ تَوَهُمُ الْمَمَالِئِةِ بَيْنَهُمَا؟ — مَنْ موصولہ اور جملہ يَعْلَمُ اس کا صلہ ہے، جملہ أَنَّمَا أُنزِلَ مفعول ہے يَعْلَمُ کا۔ إِلَيْكَ: اور مِنْ رَبِّكَ متعلق ہیں اُنزِلَ سے۔ الْحَقُّ خبر ہے اُن کی۔ اور جملہ موصولہ مشبہ ہے، کاف حرف تشبیہ ہے اور جملہ مَنْ هُوَ أَعْمَى مشبہ بہ ہے (۲) الْأَلْبَابُ جمع ہے لُبِّ کی جس کے معنی اُس عقل کے ہیں جو ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہو ←

رُوزِي دِي هِم نِي اِن كُو چھپے (پوشیدہ)	رَزَقْتَهُمْ سَيِّئًا وَعَلَانِيَةً وَيَذُرُونَ ^(۵)	اپنے پروردگار سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے (سخت) حساب (کا)	رَبِّهِمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ ^(۴)	پورا کرتے ہیں عہد (بیان) اللہ پاک (کا) اور نہیں توڑتے وہ قرار (پختہ وعدہ)	يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَاتِ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ^(۱) مَّا أَمَرَ ^(۲)
اور ہٹاتے ہیں وہ بھلائی کے ذریعہ برائی کو وہی لوگ ان کے لئے اچھا بدلہ (ہے) اس گھر کا (یعنی) باغات ہمیشہ رہنے کے داخل ہوں گے وہ ان میں	بِالْحَسَنَاتِ التَّائِبِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى ^(۶) الدَّارِ جَنَّاتِ ^(۷) عَدْنِ ^(۸) يَدْخُلُونَهَا	اور جو لوگ ثابت قدم رہے چاہنے کے لئے چہرہ (خوشنودی) اپنے رب (کا) اور اہتمام کیا انھوں نے نماز (کا) اور خرچ کیا انھوں نے اس میں سے جو	وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ ^(۴) وَجَعَلُوا رَبِّهِمْ ذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا بِمَنَّا	اور جو لوگ جوڑتے ہیں اس کو (کہ) حکم دیا ہے اللہ پاک (نے) اس کے متعلق کہ جوڑا جائے وہ اور ڈرتے ہیں وہ	وَيَخَشَوْنَ أَن يُؤْصَلَ ^(۳) وَيَخْشَوْنَ

فَاللُّبُّ أَخْصُ مِنَ الْعَقْلِ اِی وجہ سے قرآن کریم میں ان تمام احکام کو جن کا ادراک صرف پاکیزہ عقلیں کر سکتی ہیں اولو الالباب سے متعلق رکھا گیا ہے۔

(۱) اَوْصَلَ (ض) وَصَلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: جوڑنا، جمع کرنا (۲) اَمَرَ کا پہلا مفعول محذوف ہے اِی اَمَرَهُمُ اللّٰهُ (۳) اَنَّ يُؤْصَلَ بدل ہے یہی ضمیر سے اِی بَوْصِلُهُ (۴) اِبْتِغَاءَ مفعول لہ ہے (۵) ذَرَأَهُ (ف) ذَرَأَ: زور سے دھکا دینا۔ دفع کرنا (۶) عُقُوبَى بدلہ، جزاء، انجام اَعْقَبَ: بدلہ دینا۔ عُقُوبَى یا تو مصدر ہے یا اسم ہے۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ عُقُوبَى، عُقْب اور عَاقِبَةُ اچھے انجام کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور عُقُوبَةُ، مُعَاقِبَةُ اور عِقَابُ برے انجام کے لئے استعمال ہوتے ہیں مگر یاد رکھنا چاہئے کہ عُقُوبَى کے بارے میں یہ قاعدہ اکثری ہے کیونکہ تِلْكَ عُقُوبَى الدِّينِ اتَّقُوا وَعُقُوبَى الكَافِرِينَ النَّارِ میں عُقُوبَى دونوں طرح کے انجاموں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اور الدَّارُ پَرَالْفِ لام عہدی ہے، مراد "دنیا" ہے فی الروح: اِی عَاقِبَةُ الدُّنْيَا وَمَا يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ مَالٌ اَمْرَاهِلَهَا وَهِيَ الْجَنَّةُ، فتعريف الدار للعهد الخ (۷) جَنَّاتِ بدل ہے عُقُوبَى الدَّارِ سے۔ (۸) عَدْنِ (ن ض) عَدْنَا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا عَدْنِ الْبَلَدِ: وطن بنا لینا اسی سے ہے جَنَّاتِ عَدْنِ (دائمی رہنے کی ہمیشیں)

وَمَنْ صَدَحَ ^(۱)	اور جو لوگ نیک ہوئے	فَتَغْمُ	سو خوب ہے	اللَّهُ	اللہ پاک (نے)
مِنْ آبَائِهِمْ	انکے آباؤ و اجداد میں سے	عُفْبَ	بدلہ	بِهِ	اس کے متعلق
وَأَزْوَاجِهِمْ	اور ان کی بیویوں	الذَّارِ	اس گھر کا	أَنْ يُؤْصَلَ	کہ جوڑا جائے وہ
وَذُرِّيَّتِهِمْ	اور ان کی اولاد (میں سے)	وَالذَّيْنِ	اور جو لوگ	وَيُفْسِدُونَ	اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں وہ
وَالْمَلَائِكَةُ	اور فرشتے	يَنْقُضُونَ	توڑتے ہیں	فِي الْأَرْضِ	زمین میں
يَدْخُلُونَ ^(۲)	آئیں گے	عَهْدًا	عہد (بیان)	أُولَئِكَ	وہی لوگ
عَلَيْهِمْ	ان کے پاس	اللَّهُ	خدا تعالیٰ (کا)	لَهُمْ	ان کے لئے (ہے)
فَرَنْ كُلِّ بَابٍ	ہر دروازے سے	مِنْ بَعْدِ	بعد	اللَّعْنَةُ	پھینکار
سَلَامٌ	(کہیں گے): سلامتی ہو	مِيثَاقِهِ	اس کو مضبوط کرنے کے	وَلَهُمْ	اور ان کے لئے (ہے)
عَلَيْكُمْ	تمہارے لئے	وَيَقْطَعُونَ	اور کاٹتے ہیں	سُوءَ	برائی
بِمَا صَبَّزْتُمْ ^(۳)	تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے	مَا أَمَرَ	اس کو (کہ) حکم دیا ہے	الذَّارِ	اس گھر کی

مؤمن اور کافر اس لئے برابر نہیں ہو سکتے کہ مؤمن احکام کی پیروی کرتا ہے اور کافر خلاف روزی سواہوں آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اندھا (کافر) اور بینا (مؤمن) کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر سترہویں اور اٹھارہویں آیات میں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی تھی کہ یہ دونوں برابر اس لئے نہیں ہو سکتے کہ مؤمن کے لئے آخرت میں بھلائی ہے اور کافر کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اب ان آیات میں اُس کی مزید تفصیل ہے۔ آیت چوبیس تک مؤمن کے احوال کا ذکر ہے اور پچیسویں آیت میں کافر کا تذکرہ ہے۔ اور تفصیل کا آغاز پھر اسی سوال کو دہرا کر کیا گیا ہے جو پہلے سواہوں آیت میں آچکا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بتاؤ، جو شخص یقین رکھتا ہے کہ جو دین آپ (ﷺ) پر، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے: کیا وہ اس شخص کے برابر ہے جو (اس حقیقت سے) اندھا ہے؟ ہرگز نہیں! بھلا جو مؤمن کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے سے اللہ پاک کو پہچان رہا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ برحق دین بس وہی ہے جو اللہ پاک کی جانب سے سرور کائنات ﷺ پر نازل ہوا ہے، اور وہ اُس سچے دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہے، وہ مؤمن کہیں اس کافر کی طرح ہو سکتا ہے جو کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے توحید کے

(۱) مَنْ كَاعْطَفَ يَدْخُلُونَ نَهَاكَ فَاعِلٍ پر ہے اور مفعول کے ذریعہ فصل ہونے کی وجہ سے تاکید کے بغیر عطف کرنا جائز ہوا ہے

(۲) دَخَلَ عَلَيْهِ: زیارت کرنا (۳) بِمَا میں باسیبہ ہے اور ما مصدریہ ہے۔

آہار و دلائل سے یکسر غافل ہے اور جو دین حق سے بھی نا آشنا ہے؟ ان دونوں کی زندگیاں اور زندگی کی سرگرمیاں کبھی یکساں نہیں ہو سکتیں نہ آخرت میں ان دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے، اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے مگر۔ نصیحت بس عقل سلیم والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کی عقلیں غفلت و محصیت نے بریکار نہیں کر رکھیں، اور جن کے دل غلط ماحول اور شیطانی تعلیم و تربیت سے پراگندہ نہیں، وہی پاکیزہ عقل والے نصیحت قبول کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کی باتوں کو سن کر بیبا بننے کا فیصلہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں اور دین حق کی پیروی کرتے ہیں وہ اندھے بہرے بن کر اور اپنی زندگیوں کو بگاڑ کر آخرت برباد نہیں کرتے۔

مؤمن کی زندگی میں نوباتیں خاص طور پر نظر آتی ہیں

ان عقل سلیم رکھنے والے لوگوں کی زندگیوں میں جن کی دل کی آنکھیں روشن ہیں اور جو اللہ پاک کے بھیجے ہوئے دین کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں، نوباتیں خاص طور پر نظر آتی ہیں اور ان کو ان نوباتوں کے صلے میں آخرت میں تین انعامات ملیں گے۔ پہلے وہ نوباتیں اچھی طرح سمجھ لیں، اور ان کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم آخرت میں وہ تین عظیم انعامات پا سکیں۔

وہ نوباتیں یہ ہیں:

① — جو پیمان خداوندی کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو یقین ہے کہ آنحضرت ﷺ پر جو دین نازل ہوا ہے وہ برحق دین ہے ان کی زندگیوں میں سب سے نمایاں چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔

انسان نے اللہ پاک سے کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ الہی! آپ ہمارے خالق و مالک اور پروردگار ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی ایک سو چوہترویں (۱۷۴) آیت میں اس عہد و پیمان کا ذکر ہے کہ ”جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اُنکی اولاد کو نکالا، اور اُن سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں!“ ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب انسان نے اپنے بندے ہونے کا اور اللہ پاک کے پروردگار ہونے کا اقرار کیا اور پھر وہ اللہ پاک کے پیدا کرنے سے وجود میں آیا اور اُن کی بخشی ہوئی نعمتوں سے متمتع ہونے لگا تو اب اُس پر اپنے سابقہ عہد و پیمان کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوگی، انہی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا نام پیمان خداوندی کو پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ بندے چونکہ اپنی عبودیت میں سچے اور کامل ہوتے ہیں۔ اس لئے میثاق بندگی توڑنے کی جرات کبھی نہیں کرتے۔ الایہ کہ نادانستہ کبھی ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو

اُسے بھی وہ ندامت کے آنسوؤں سے دھو ڈالتے ہیں۔

(۲) — اور وہ اپنا اقرار نہیں توڑتے۔ یعنی عقل سلیم رکھنے والے یہ بندے، لوگوں کے ساتھ کسی معاملہ میں جو عہد و پیمان باندھتے ہیں اور جو قول و قرار کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جہاں تک بس میں ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بشرطیکہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے خطبہ دیں اور یہ ارشاد نہ فرمائیں: ”جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد و پیمان کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں“ (۱) یعنی امانت اور عہد کی پابندی سے کسی آدمی کا خالی ہونا دین اور ایمان سے اس کی محرومی کی دلیل ہے، امانت داری اور ایفاء عہد ایمان و اسلام کے لوازم سے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ: ﴿الْعِدَّةُ دِينٌ﴾ (۲)

(وعدہ قرض ہے) یعنی وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے۔ لہذا اس کو ادا کرنا چاہئے۔ اور اس کا ادا کرنا اس کا پورا کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینے کا یا اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے تو وعدہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اس کو اپنے اوپر قرض سمجھے اور اس کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ لیکن اگر کسی برے کام میں ساتھ دینے کا یا کسی ایسے کام کے کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے جو شرعاً جائز نہیں تو اس وعدہ کا پورا کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہی کرنا ضروری ہے اور اس وعدہ خلافی میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اتباع شریعت کا ثواب ملے گا۔

(۳) — اور جو ان تعلقات کو جوڑتے ہیں، جن کو وابستہ رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جن روابط کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں ظلم و ناانصافی سے توڑنے نہیں، بلکہ ہر تعلق کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور ہر تعلق کا حق ادا کرتے ہیں۔

اللہ پاک نے جن تعلقات کو وابستہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہیں:

الف: اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا خاندان میں محبت، مال میں برکت اور موت میں ڈھیل کا سبب ہے“ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں: ”جو شخص رزق میں کشادگی اور اجل میں ڈھیل چاہتا ہے اُسے چاہئے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے“۔ حضرت عبد اللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اس قوم پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے“ یعنی جو قوم رشتوں پر چھری چلانے والے کی مدد کرتی ہے

(۱) رواہ البیہقی فی شعبِ الإیمان (۲) رواہ الطبرانی فی الاوسط۔

اس قوم پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس بد بخت کی نحوست پوری قوم پر مسلط ہو جاتی ہے۔

ان حدیثوں سے ”رشتہ“ کی اہمیت بخوبی سمجھی جاسکتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کیں، جب وہ مخلوقات پیدا کر چکے تو رحم (رشتہ) کھڑا ہوا اور اس نے رحمن کی کمر میں کوئی بھری، رحمن نے پوچھا: ”کیا بات ہے؟“ رشتہ نے کہا: ”میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کوئی مجھ پر چھری چلائے!“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں اس شخص پر احسان کروں جو تجھ پر احسان کرے اور میں اس شخص پر احسان نہ کروں جو تجھ پر احسان نہ کرے؟“ رشتہ نے کہا: ”کیوں نہیں! اے پروردگار! میں اس بات پر راضی ہوں“ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ”تو یہ تیرے لئے وعدہ ہے“

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہئے کہ صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرنا حقیقی اور کامل صلہ رحمی نہیں، بلکہ وہ تو ”بدلہ“ ہے حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: وہ (کامل) صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو احسان کے بدلہ میں احسان کرتا ہے بلکہ (کامل) صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی رشتہ داری کا پاس نہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔^(۱)

جو امر دوہ ہے جو اپنا حق طلب نہ کرے، اور دوسروں کا حق ادا کرے

ب: اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ اور ماتحوں کے ساتھ حسن سلوک اور شریفانہ برتاؤ کرنا، ابوشریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم اللہ پاک کی وہ مومن نہیں! قسم اللہ پاک کی وہ مومن نہیں! قسم اللہ پاک کی وہ مومن نہیں!!!“ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! کون مومن نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے خائف رہتے ہوں“^(۲) ایک دوسری حدیث شریف میں ہے: ﴿وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا﴾^(۳) (اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایمان والے ہو جاؤ گے) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ: ”وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کھائے اور اس کے برابر میں اس کا پڑوسی فاتے سے رہے“^(۴) یعنی سنگدلی اور خود غرضی کی یہ کیفیت شان ایمان کے بالکل منافی ہے، اپنے پڑوسی کی بھوک سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو کر اپنا پیٹ بھرنے والا، اگرچہ وہ ستر پشتوں کا مسلمان ہو، حقیقت ایمان سے بے نصیب ہے۔ ہم مسلمانوں کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور عام بندگان خدا کے ساتھ جو معاملہ اور برتاؤ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر، رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات کی روشنی میں ذرا ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان احادیث کی رو سے ہمارا مقام کیا ہے اور ہم کہاں ہیں!

ج: دینی اخوت اور اسلامی قربت کا پاس ولجناؤ کرنا، حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر

(۱) رواہ الامام البخاری (۲) رواہ البخاری (۳) رواہ الترمذی والامام احمد (۴) رواہ البيهقي في شعب الایمان

چھحق ہیں: (۱) جب بیمار ہو اس کی عیادت کرنا (۲) جب انتقال ہو جائے کفن و دفن کے لئے حاضر ہونا (۳) جب دعوت کرے قبول کرنا (۴) جب ملاقات ہو سلام کرنا (۵) جب اس کو چھینک آئے (اور الحمد للہ کہے) تو یَرْحَمُكَ اللّٰهُ کہہ کر دعادینا (۶) اور اس کی خیر خواہی کرنا خواہ وہ غائب ہو یا حاضر۔^(۱)

یاد رکھنا چاہئے کہ امت مسلمہ دینی رشتہ کے لحاظ سے ایک برادری بنا دی گئی ہے، اور جس طرح نسلی برادری کے افراد میں جب تک اخوت، محبت اور تعاون نہ ہو، برادری کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے، اسی طرح امت کے مختلف افراد میں بھی جب تک دینی اخوت، لوجہ اللہ محبت، مخلصانہ ہمدردی، باہمی خیر خواہی اور بے غرضانہ تعاون نہ ہو انکے دل آپس میں پوری طرح جڑ نہیں سکتے۔

(۴) — اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ اطاعت شعار بندے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات جیسے نیک کام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارے یہ اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آیت پاک ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ (جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل ترساں ہوتے ہیں) کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ — آپ نے ارشاد فرمایا: ”اے صدیق کی بیٹی! نہیں، بلکہ وہ خدا ترس بندے مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں مردود نہ ہو جائیں، یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں“^(۲) — اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیاز اس قدر ڈرنے کے لائق ہے کہ بندہ بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو، اور برابر ڈرتا رہے کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ دل میں جس قدر خوف ہوگا، اسی قدر بندہ خیر و فلاح کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا۔

دلوں کا خوف، ہی بھلائی اور خوش انجامی سے ہمکنار کرنے والی چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (فرشتوں کو) حکم دیں گے کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا ہے، یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہے اُس کو دوزخ سے نکال لیا جائے“^(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں

(۱) رواہ النسائی عن ابی ہریرة (مکتوٰۃ باب السلام) (۲) رواہ الترمذی وابن ماجہ. (۳) رواہ الترمذی

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مؤمن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں۔ اگرچہ وہ مقدار میں بہت ہی کم، کبھی کے سر کی برابر ہوں۔ پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لئے حرام کر دیں گے“ (۱)

(۵) — اور وہ سخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کے ان بندوں میں پانچواں نمایاں صفت یہ نظر آئے گا کہ وہ حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کر کے لرزاں ترساں رہتے ہیں، ان کو یہ اندیشہ لگتا رہتا ہے کہ دیکھئے قیامت کو جب ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا تو کیا صورت پیش آئے گی؟
مؤمن کبھی بھی آخرت سے بے پروا نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں خوف آخرت کی کھٹک ہوتی ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن حساب دینا ہے اور حساب کی سختی ضرور پیش آنے والی ہے۔

(۶) — اور جو مضبوط رہتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے۔ یعنی ایمان ان بندوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سست نہیں پڑتے اور کمزوری نہیں دکھاتے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے کسی مرحلہ پر بے صبری کا کوئی سوال نہیں!

اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے اور آرام اور خوشی بھی، خوشگوار بھی ہے اور ناخوشگوار بھی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا حال یہ ہونا چاہئے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آئے تو وہ مایوسی اور سرآسمیگی کا شکار نہ ہوں بلکہ ایمانی صبر و ثبات کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو حکیم اور کریم ہیں اور وہی ہم کو اس دکھ اور مصیبت سے نجات دینے والے ہیں۔

اور یہ صبر و استقلال محض خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہونا چاہئے، اس لئے نہیں کہ دنیا اس کو صابر اور مستقل مزاج کہے اور نہ اس لئے کہ بجز صبر کے چارہ نہیں رہا، مجبور ہو گئے تو صبر کر بیٹھے! — صبر کا فائدہ یہ ہے کہ صبر شعار بندہ کبھی مصیبتوں اور نا کامیوں سے شکست نہیں کھاتا اور رنج و غم کے تسلسل سے بھی اس کی جان نہیں گھلتی اور مایوسی اور دل شکستگی اس کی عملی قوتوں کو ختم نہیں کرتی۔

(۷) — اور وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کا بڑا مقصد اللہ پاک کی ”یاد“ ہے سورۃ العنکبوت میں پابندی نماز

کے دو فائدے ذکر فرمائے ہیں: (۱) نماز بے حیائی کی باتوں سے، ناشائستہ کاموں سے اور ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب سے روکتی ہے (۲) نماز اللہ پاک کی یاد کا ذریعہ ہے — اور یہ دوسرا فائدہ پہلے فائدہ سے بڑا ہے ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (اور اللہ کی یاد نماز کا بڑا فائدہ ہے) اور سورہ طہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو)

اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ان کے بندے ان کو یاد رکھیں اس لئے معراج میں پچاس نمازیں فرض کی تھیں، شب و روز میں پچاس نمازوں کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سارا ہی وقت اس میں صرف ہو جائے۔ پھر رحمۃ اللعالمین، سید الکونین ﷺ کی درخواست پر تخفیف کی اور پانچ نمازوں کا حکم ہوا۔ گویا اصل مطلوب تو پچاس وقت کی نماز ہے مگر اس کو کم کر کے پانچ کر دیا ہے۔ لہذا اب پانچ نمازوں کو اس طرح پڑھنا چاہئے کہ وہ اللہ پاک کی یاد کا ذریعہ بن جائیں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب آدمی بظاہر خالص دنیوی کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کو نہ بھولے، سورۃ النور میں ارشاد ہے:

﴿رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ تِجَارَةٌ وَّكَا بَيْعٌ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

ترجمہ: ایسے لوگ جن کو خرید و فروخت خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جبکہ اللہ پاک کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ پاک سات قسم کے لوگوں کو سایہ عنایت فرمائیں گے ان سات میں وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے نکل کر بھی مسجد سے لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں لوٹ آتا ہے^(۱) — اور یہ بات یعنی پانچ وقت کی نماز ہر وقت یاد الہی کا ذریعہ اس وقت بن سکتی ہے جب اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے وقت کا پورا خیال رکھا جائے کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اور اس کی ساری شرطوں کا اور آداب و مستحبات کا خیال رکھا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طمانیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔

⑧ — اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں — یعنی وہ جو کچھ کماتے ہیں، اُسے صرف اپنے نفس پر ہی خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور کھلے بھی۔

زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ پاک کا ہے، جو کچھ کسی کو ملا ہے وہ پروردگار کا عطیہ ہے۔ ایسی حالت میں اگر

اللہ پاک سارے مال و متاع کو خرچ کرنے کا حکم دیتے تو بھی انھیں ایسا کرنے کا حق تھا مگر انھوں نے صرف ایک جز کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور باقی کو ہمارے حوالے کیا ہے اب اللہ تعالیٰ کے سجدہ دار بندے، جن کو یقین ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ جس دین کو لے کر تشریف لائے ہیں وہ برحق دین ہے، وہ اللہ پاک کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، کجسوی نہیں کرتے۔ وہ لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے کوئی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پوشیدہ اور علانیہ ہر طرح خرچ کرتے ہیں۔

آیت پاک میں ”پوشیدہ“ کو اس لئے مقدم رکھا گیا ہے کہ پوشیدہ خرچ کرنا افضل ہے، سورۃ البقرہ (آیت ۲۷۱) میں فرمایا گیا ہے کہ صدقات کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے صدقات کو مخفی رکھنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، حضرت عبدالرحمن بن سابط جُمَحی رضی اللہ عنہ کو جب وظیفہ ملتا تو اپنے گھر والوں کے لئے ضروری خوراک خریدتے اور بقیہ رقم کو صدقہ کر دیتے، بیوی پوچھتی کہ آپ کا بقیہ وظیفہ کیا ہوا؟ تو وہ جواب دیتے فَذْ اَفْرَضْتُهُ (میں نے اُسے قرض دے دیا ہے)

لیکن اگر کسی جگہ شرعی مصلحت علانیہ دینے میں ہو تو پھر علانیہ خرچ کرنا افضل ہے مثلاً اس لئے لوگوں کے روبرو خرچ کرنا کہ اوروں کو بھی شوق اور رغبت ہو تو یہ افضل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت حضرت ابوذر غفاریؓ نے بڑے حکیمانہ انداز میں بیان فرمائی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں: ”مال میں تین شریک ہیں ایک تقدیر، جو اچھا یا برا مال ختم کرنے میں تم سے مشورہ نہ کرے گی، وہ یا تو مال کو ہلاک کر دے گی یا تم کو موت دے دیگی۔ دوسرا وارث جو اس انتظار میں ہے کہ تم قبر میں سر رکھو کہ وہ مال لے اڑے اور تم اس کی نظروں میں برے بھی ہو جاؤ گے۔ تیسرے تم خود اپنے مال میں شریک ہو، اس کے بعد حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم تینوں شریکوں میں سب سے زیادہ عاجز نہ ٹھہرو تو تم ایسا ضرور کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”تم نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان میں تھیں کہ انھیں شور سنائی دیا۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا تجارتی قافلہ ہے جو ملک شام سے آیا ہے، اس میں سات سواونٹ سامانوں سے لدے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”میں نے عبدالرحمن بن عوف کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں“ یہ بات حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انھوں نے کہا: ”اگر مجھ سے ہو سکا تو میں جنت میں کھڑے ہو کر داخل ہوں گا“ اس

کے بعد انہوں نے ان تمام اذنبوں کو ان کے پالان اور لدے ہوئے سامان کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں دے دیا^(۱)

⑨— اور وہ برائی (بدسلوکی) کو بھلائی (حسن سلوک) سے دفع کرتے ہیں— یعنی وہ لوگ بدسلوکی کے جواب میں بدسلوکی نہیں کرتے، بلکہ نیک سلوک کرتے ہیں۔ کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ جواب میں ظلم نہیں کرتے، بلکہ درگزر کرتے ہیں، بدی کے بدلے میں بدی کرنا ان کا شیوہ نہیں، کوئی ان کے ساتھ کتنی ہی برائی کرے، وہ بھلائی ہی سے پیش آتے ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ کہ کہنے لگو: اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے۔ اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے بلکہ تم اپنے دلوں کو اس کا خوگر بناؤ کہ اگر لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو“^(۲) (بلکہ احسان کرو)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے میرے پروردگار نے نوباتوں کا (خاص طور سے) حکم فرمایا ہے۔ ان میں سے چار باتیں یہ ہیں:

(۱) — میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں۔

(۲) — جو میرا حق مارے، میں اس کا بھی حق ادا کروں۔

(۳) — جو مجھ کو محروم کرے، میں اس کو بھی عطا کروں۔

(۴) — جو مجھ پر ظلم کرے، میں اس کو بھی معاف کر دوں^(۳)

اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ: ”نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتیں، تو نیک برتاؤ سے (برے برتاؤ کو) ہٹاؤ، پھر کا ایک تجھ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو مستقل مزاج ہوتے ہیں اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہوتا ہے“ (حم اسجدہ آیت ۳۳ و ۳۵)

جن لوگوں کی زندگی میں یہ نوباتیں ہوتی ہیں یعنی وہ پیمان خداوندی کو پورا کرتے ہیں، اور اپنا قول و قرار نہیں توڑتے، اور ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کو وابستہ رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دین پر مضبوط جبرہتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ پاک کے دیئے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لئے اس دنیا کا اچھا بدلہ ہے۔ ان لوگوں نے اس دنیا میں جو کام کئے ہیں وہ ان کے لئے نافع

(۱) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ یعنی ان دس صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو حضور اقدس ﷺ

نے دنیا ہی میں جنت کی خوش خبری سنائی ہے۔ (۲) رواہ الترمذی (۳) رواہ وزئین

ہونگے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انھوں نے جو بویا ہے اس کا اچھا پھل پائیں گے۔

جن کی زندگی میں مذکور نو (۹) باتیں ہوں ان کے لئے تین انعامات

انھیں آخرت میں اس دنیا کی محنتوں کے صلے میں تین عظیم انعامات سے نوازا جائے گا، وہ انعامات یہ ہیں:

① — باغات: ابدی قیام گاہ — جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا ہے، جس کی تھوڑی جگہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے — حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو پکارے گا کہ یہاں تندرستی ہی تمہارا حق ہے اس لئے اب تم کبھی بیمار نہ پڑو گے یہاں تمہارے لئے زندگی ہی ہے پس اب تمہیں کبھی موت نہ آئیگی، یہاں تمہارے واسطے جوانی ہی ہے، اس لئے اب کبھی تمہیں بڑھا پانہیں آئے گا اور تمہارے واسطے چین و عیش ہی ہے اس لئے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی“

② — جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی داخل ہوں گے — یعنی ان بندوں کو جنت میں ایک نعمت و مسرت یہ بھی حاصل ہوگی کہ وہ اور ان کے ماں باپ، اولاد، بیویاں جو اپنی نیکی کی بدولت جنت کے لائق ہیں، وہ سب اکٹھے رہیں گے۔ اگر ان متعلقین میں سے کوئی کم رتبہ ہوگا تو حق تعالیٰ اپنی نوازش سے اس کا درجہ بڑھا کر ان بندگان کامل سے نزدیک کر دیں گے، اللہ پاک کا ارشاد ہے:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴾ (سورہ طور آیت ۲۱)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلی، ایمان کے ساتھ، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کچھ کمز نہیں لیں گے۔

یعنی ایسا نہیں کریں گے کہ بلند درجے والوں کے بعض اعمال لے کر ان کی ذریت کو دے کر دونوں کو برابر کر دیا جائے، بلکہ بلند درجے والے بدستور اپنے بلند درجوں میں رہیں گے، اور ان کی ذریت کو اللہ پاک محض اپنی نوازش سے بڑھا کر وہاں پہنچا دیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و عمل صالح کے بغیر محض کالمین کی قرابت کافی نہیں، بلکہ ایمان و عمل صالح کی موجودگی ہی میں قرابت داری کی وجہ سے ترقی درجات ہوگی۔

۳) — اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے (اور کہیں گے) تمہارے لئے سلامتی ہو تمہارے (دین پر) مضبوط رہنے کی وجہ سے — یعنی فرشتے ہر طرف سے آکر ان کو سلام کریں گے۔ اور خوشخبری دیں گے کہ اب آپ لوگ ایسی جگہ آگئے ہیں، جہاں آپ لوگوں کے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہر آفت سے، ہر تکلیف و مشقت سے اور ہر خطرے اور اندیشے سے آپ حضرات محفوظ ہیں۔

فرشتوں کا زیارت کے لئے آنا ان بندگان خدا کی تعظیم و تکریم کے لئے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مخلوقات میں سے اول وہ نقرائے مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے جو سرحدوں کا پہرہ دیتے ہیں، جو تختیوں میں سینہ سپر رہتے ہیں اور دل کے ارمان دل ہی میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، قیامت کے دن حق تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے۔ میرے ان بندوں کے پاس جا کر سلام کرو۔ وہ عرض کریں گے۔ خداوند! ہم آسمان کے باشندے اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں۔ کیا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی باشندوں کے پاس جا کر سلام کریں؟ ارشاد ہوگا، ہاں! یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے توحید پر جان دی، سرحدوں کا پہرہ دیا، تختیوں میں سینہ سپر رہے اور دنیا کے سب ارمان اپنے سینوں میں لے کر چلے آئے! یہ سن کر فرشتے ہر طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور انہیں خوشخبری سنائیں گے کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تمہارے مضبوط رہنے کی وجہ سے^(۱) — پس کیا ہی خوب ہے اس دنیا کا نیک بدلہ!

عقل کے دشمنوں کی زندگی کا نقشہ اور ان کا انجام

عقل سلیم رکھنے والے بندوں کا حال پڑھ چکے، اب ذرا عقل کے اندھوں کا حال ملاحظہ کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے — اور جو لوگ یہ جان خداوندی توڑتے ہیں، مضبوط باندھنے کے بعد، اور ان روابط کو کاٹتے ہیں، جن کو وابستہ رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر پھینکا رہے اور انہی کے لئے اس دنیا کی برائی (برا انجام) ہے — یعنی نادان اور عقل کے کورے یہ لوگ حق تعالیٰ سے بدعہدی کرتے ہیں، قول و قرار کر کے مکر جاتے ہیں، معاشرتی روابط پر چھری چلاتے ہیں، لوگوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں دوسروں پر اور خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، انہوں نے اس جہاں میں جو برے کروت کئے ہیں ان کا خمیازہ انہیں ضرور جھگٹنا پڑے گا، وہ سب سے زیادہ برے مقام پر پہنچنے والے ہیں جہاں انہیں نہ موت آئے گی نہ چین نصیب ہوگا۔

(۱) رواہ الإمام أحمد، والبخاری، والحاکم وصححه والبیہقی فی شعب الإیمان (الدر المنثور ص ۵۷ ج ۴)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ^(۱)	اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتے ہیں روزی جس کیلئے چاہتے ہیں اور تنگ فرماتے ہیں (جس کیلئے چاہتے ہیں)	وَفَرِحُوا ^(۲) بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ	اور مگن ہو گئے وہ دنوی زندگی پر اور نہیں ہے زندگی	الدُّنْيَا ^(۳) فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ^(۴)	دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں مگر چند روز برتنے کا سامان
--	--	--	---	---	--

رزق کی کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے

یہ آیت پاک اس جگہ متعدد وجوہ سے آئی ہے۔ اور بڑی بر محل آئی ہے پہلے آیت پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کا مطلب سمجھیں۔ ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتے ہیں روزی کشادہ فرماتے ہیں اور (جس کے لئے چاہتے ہیں) تنگ فرماتے ہیں اور لوگ دنیوی زندگی پر مگن ہو گئے ہیں، اور دنیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف چند روزہ برتنے کا سامان ہے۔ آیت پاک کا مطلب چند نمبروں میں عرض کیا جاتا ہے:

① — سچھلی آیت میں جن لوگوں کا حال بیان ہوا ہے، اس پر کم عقولوں کو، جو امیری اور غربی کے لحاظ سے انسانی اقدار اور انسانوں کی قیمتیں متعین کرتے ہیں، یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان خداوندی توڑنے والے، معاشرتی روابط پر چھری چلانے والے، زمین میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے والے اور اللہ پاک کے احکام کی تعمیل سے منہ موڑنے والے، دنیا میں گل چھرے اڑا رہے ہیں، خوب داد و عیش دے رہے ہیں، اور مزے لوٹ رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ رحمت خداوندی سے دور (۱) قَدَرُوا (ض، ن) قَدَرًا عَلَىٰ عِيَالِهِ اہل و عیال پر نان و نفقہ میں تنگی کرنا تقدیر عبارت يَقْدِرُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ہے (۲) وَفَرِحُوا جملہ مستاتفہ ہے (۳) فِي الْآخِرَةِ محل حال میں ہے ای کَائِنَةَ فِي جَنبِ نَعِيمِهَا کلمہ فی باہم اندازہ کرنے، مقابلہ، اور موازنہ کرنے کے لئے ہے کما یقال: ذُنُوبُ الْعَبْدِ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ كَقَطْرَةٍ فِي بَحْرِ يَاسٍ اور فیاض اور فاضل کے درمیان واقع ہوا ہے۔ اور مجازاً ظرفیت کے لئے بھی ہو سکتا ہے لان ما یقاس بشیء یوضع بجانبہ (۴) مَتَاعٌ ہر وہ چیز جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے پھر فنا ہو جائے جیسے پوچھن (وہ کپڑا جس سے نجاست صاف کرتے ہیں) صافی (وہ کپڑا جس سے باورچی دیگ وغیرہ پکڑ کر اتارتے ہیں اور وہ کپڑا جس کو بھگو کر برتن صاف کرتے ہیں) دست مال، جھاڑن اور ڈسٹر وغیرہ۔

پھینک دئے گئے ہوتے تو ان کا ایسا اچھا حال کیوں ہوتا؟

اس آیت پاک میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ رزق کی کمی بیشی کا معاملہ، اللہ پاک کے ایک دوسرے قانون سے تعلق رکھتا ہے، جس میں بے شمار مصلحتوں کی وجہ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم، رزق کی تنگی اور فراخی مقبول و مرد ہونے کی علامتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں، وہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا اور اس کی تمام تازگیوں کی حقیقت، آخرت کی زندگی اور اس کی سدا بہار نعمتوں کے مقابلے میں جھاڑن اور پوچھن سے زیادہ نہیں، پس کس قدر بھولے ہیں وہ لوگ جو ایسی حقیر چیز پر مرے جا رہے ہیں!

(۲) — اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو کھاتے پیتے اور آسودہ حال ہوتے ہیں وہ دولت کے نشے میں مست ہوتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور نفس کے غلام بن کر جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، اس آیت پاک میں ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ نادانو! دولت کی فراوانی پر نہ رتھو کیونکہ رزق کا بست و کشاد اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، انھوں نے آج اگر تمہارے لئے رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں تو ضروری نہیں کہ کل بھی وہ کھلے رہیں وہ ان کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر بند نہ بھی کریں تو بھی دنیا کی دولت اترنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو بس چند روزہ برتنے کا سامان ہے، بہت جلد یہ اپنی قیمت کھودینے والا ہے۔

جو شخص دنیا کی دولت اور اس کی زندگی میں مگن ہے اس کی مثال اس بندر کی سی ہے جسے اورک کی ایک گرہ لگ گئی تھی اور وہ پانساری بن بیٹھا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی قیمت چھمکے پر کے برابر ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے“ (۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا گذر بکری کے ایک مردہ بوجے (۲) بچہ پر ہوا، جو راستے میں مرا پڑا تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر ہمارا ہوں سے پوچھا: تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو یہ مرا ہوا بچہ صرف ایک روپے میں مل جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: ہم تو اس کو کسی بھی قیمت پر خریدنا پسند نہیں کرتے آپ نے ارشاد فرمایا: خدا پاک کی قسم! دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ ہے (۳) ”رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مثال بس ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے (۴) — غور فرمائیے جو لوگ اتنی حقیر چیز میں مگن ہیں جو اس کی محبت میں اللہ پاک کے احکام کو پس

(۱) رواہ أحمد والترمذی وابن ماجہ عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۲) بوجا یعنی بن کا نون کا۔

(۳) رواہ مسلم (۴) رواہ مسلم عن مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ۔

پشت ڈال رہے ہیں، ان کے حق میں کیا رائے قائم کی جائے! خدا تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اور دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق بخشیں۔

(۳) — لوگ عام طور پر دولت کے چکر میں اور مال کمانے کی فکر میں احکام خداوندی کا پاس و لحاظ نہیں کرتے مال کی یہی بڑھی ہوئی محبت معاشرتی اور خاندانی حق تلفیوں کا سبب بنتی ہے۔ لوگوں میں جھگڑے، دعوے اور فتنے فساد مال ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کاروبار احکام خداوندی سے اہم بن جاتے ہیں اس آیت پاک میں یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ جس رزق کے لئے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کا بست و کشاد اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے وہ جس کے لئے چاہتے ہیں روزی کشادہ فرماتے ہیں، اور جس کے لئے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، جب حقیقت یہ ہے تو انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ پاک کے حکموں کے ماتحت رہ کر روزی طلب کرے جو روزی اس کے لئے مقدر ہے وہ ضرور ملے گی۔ اور جو مقدر نہیں وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی، چاہے اس کے لئے ہزار جتن کر لئے جائیں، اور چاہے اس کے لئے جائز و ناجائز سبھی ذرائع استعمال کر لئے جائیں۔

خرابی کی اصل جز ”دولت ملنے پر خوشی“ ہے دنیا ملنے پر خوشی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی احکام خداوندی سے بے التفاتی ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک دوکاندار کے لئے گاہک آنے کا امکان بھی جماعت بلکہ نماز سے غافل کرنے کیلئے کافی ہو جائے گا پس عقل مند وہ ہے جو دنیا کی چیزوں کے ملنے پر زیادہ خوش نہ ہو اور اسکی تدبیر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کی اس حقیقت کو پیش نظر رکھے کہ وہ فقط چند روزہ برتنے کا سامان ہے اور آخرت کی زندگی دائم و قائم رہنے والی زندگی ہے جب دنیا کی یہ حقیقت اور آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ قیمت پیش نظر رہے گی تو ان شاء اللہ ایک سمجھ دار آدمی کبھی بھی احکام خداوندی کو دوسرے درجہ میں نہیں رکھے گا۔ کیونکہ مقصد زندگی طاعت حق ہے فکر جہاں میں پڑنا نہیں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي كِتَابِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿۵﴾

تیک کام	الصَّلِيحَاتِ	اس کو جو متوجہ ہوا	مَنْ آتَابَ ^(۲)	اور کہتے ہیں	وَيَعُولُ
خوشحالی (ہے)	طُوبَىٰ ^(۵)	(وہ لوگ) جو	الَّذِينَ ^(۳)	وہ لوگ جنہوں نے	الَّذِينَ
ان کے لئے	لَهُمْ	ایمان لائے	آمَنُوا	انکار کیا	كَفَرُوا
اور بہترین	وَحُسْنٌ	اور مطمئن ہوئے	وَتَطْمَئِنُّ	کیوں نہیں	لَوْكَ
لوٹنے کی جگہ ہے	مَا يٰ ^(۶)	ان کے دل	قُلُوبُهُمْ	اتاری گئی اس پر	أُنزِلَ عَلَيْهِ
اسی طرح	كَذَلِكَ	اللہ پاک کے ذکر	يَذْكُرُ اللَّهُ ^(۴)	کوئی نشانی	آيَةً
بھجوا ہم نے آپ کو	أَرْسَلْنَاكَ	(قرآن) سے		اس کربا طرف سے؟	مَنْ زَيَّاهُ
(ایسی) قوم میں	فِي أُمَّةٍ	خوب سمجھ لو	أَلَا	(آپ) جواب دیں	قُلْ
(کہ) تحقیق	قَدْ	اللہ پاک کے ذکر سے	يَذْكُرُ اللَّهُ	یقیناً اللہ تعالیٰ	إِنَّ اللَّهَ
گذری چکی ہیں	خَلَّتْ ^(۷)	مطمئن ہوتے ہیں	تَطْمَئِنُّ	گمراہ کرتے ہیں	يُضِلُّ
اس سے پہلے	وَمِنْ قَبْلِهِآ	دل	الْقُلُوبُ	جس کو چاہتے ہیں	مَنْ يَشَاءُ ^(۱)
تو میں	أَمَّمْ	جو لوگ ایمان لائے	الَّذِينَ آمَنُوا	اور راہ دکھاتے ہیں	وَيَهْدِي
تاکہ پڑھ سنا لیں آپ	لِنَتْلُوْا ^(۸)	اور کہنے انہوں نے	وَعَبَلُوا	اپنی طرف	إِلَيْهِ

(۱) مَنْ يَشَاءُ مفعول ہے يُضِلُّ کا — مَنْ موصولہ ہے اور جملہ يَشَاءُ اس کا صلہ ہے يَشَاءُ کی ضمیر فاعل اللہ پاک کی طرف راجع ہے، اور مَنْ کی طرف لوٹنے والی ضمیر مفعول کے ساتھ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے: يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ هُوَ إِضْلَالٌ (۲) آتَابَ إِنْابَةً إِلَى اللَّهِ: متوجہ ہونا (۳) مَبْتَدَاً محذوف ہے ای: هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا الخ (۴) قرآن پاک کا وصفی نام اَلذِّكْرُ بھی ہے سورۃ الحجر آیت ۶ اور ۹ میں یہ نام آیا ہے اس وصفی نام میں الف لام مضاف الیہ کا بدل ہے پس الذکر کا مطلب ذکر اللہ ہے (۵) طُوبَىٰ مَوْثَبٌ ہے اَلطَّيِّبُ کا اور محذوف کی صفت ہے ای عَيْشَةُ طُوبَىٰ (خوشحالی) لیکن استعمال میں یہ موصوف کے قائم مقام ہے اس لئے بغیر موصوف کے استعمال ہوا ہے (۶) مَا يٰ لوٹنے کی جگہ جمع مَا و ب ظرف مکان ہے (۷) خَلَّتْ خَلُّوا وَ خَلَاءَ الشَّيْءِ: گذرنا (۸) تَتْلُوْا جمع کا صیغہ نہیں بلکہ مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور حالت نصی میں ہے اور اس کے آخر میں واد جمع کا نہیں بلکہ مادہ کا ہے لیکن چونکہ یہ واد آخر کلمہ میں ہونے کی وجہ سے جمع کے واد کے مشابہ ہے اس لئے قرآنی رسم الخط میں اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔

ان کو	يَكْفُرُونَ	انکار کر رہے ہیں	إِلَّا هُوَ	مگر وہی
وہ (کتاب) جو	بِالتَّوْحِينِ	نہایت مہربان ذات کا	عَلَيْهِ	انہی پر
وحی کی ہے ہم نے	قُلْ	آپ فرمادیں	تَوَكَّلْتُ	بھروسہ کیا میں نے
آپ کی طرف	هُوَ رَبِّي	وہی میرے رب ہیں	وَالْيَسِيرِ	اور انہی کی طرف
در انحالیکہ وہ	لَا إِلَهَ	نہیں ہے کوئی معبود	مَتَابٍ ^(۲)	میرا متوجہ ہونا ہے

قرآن کریم رسول اللہ ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے

اس سورت کی ساتویں آیت میں دعوت حق کے منکرین کا ایک سوال اور اس کا جواب گذر چکا ہے۔ اب دوبارہ اسی اعتراض کو نقل کر کے ایک دوسرے طریقے سے جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں — اور جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ: ”اُس پر اُس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟“ — یعنی اگر محمدؐ سچے نبی ہیں اور اللہ پاک نے ان کو اپنا پیغمبر مقرر کیا ہے تو منکرین جن کوشموں کا مطالبہ کرتے ہیں وہ دکھاتے کیوں نہیں؟ — آپ جواب دیں: اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اپنی راہ دکھاتے ہیں ان کو جو ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں — یعنی جس میں خود ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، جو جان بوجھ کر سرکشی کرتا ہے اور اللہ پاک کی ہر طرف پھیلی ہوئی نشانیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے: اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ اس کی ہدایت یاب ہونے کی استعداد کھودیتے ہیں، اُسے زبردستی راہ راست دکھانے کا طریقہ نہیں، اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”میں اپنی آیتوں سے ایسے لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں سرکشی کرتے ہیں“، (۳) — اور جن لوگوں میں ہدایت طلبی ہوتی ہے، جو ہر طرف بے حساب پھیلی ہوئی نشانیوں کو اندھے بن کر نہیں دیکھے۔ جو اللہ پاک کی آیتوں پر کان دھرتے ہیں اور وہ اللہ پاک کی طرف لوبھی لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت یاب فرماتے ہیں، وہ کبھی خدا تعالیٰ کی بخشش سے محروم نہیں رہتے (۴)

غور کیجئے منکرین دعوت کے اعتراض کا کس خوبی سے جواب دیا ہے، اور کتنا بڑی برحقیت جواب دیا ہے کہ تمہیں راہ راست نہ ملنے کا اصل سبب تمہاری مطلوبہ نشانیوں کا نہ ملنا نہیں، بلکہ تم میں ہدایت کی طلب ہی نہیں۔ پیغمبر ﷺ کی صداقت کا یقین دلانے کے لئے تو بے شمار نشانیاں موجود ہیں لیکن وہ تمہارے لئے نشان راہ نہیں بنتی کیونکہ تم خدا پاک کے (۱) جملہ وَهُمْ جَال ہے اَرْسَلْنَاكَ مِنْمِير سے (۲) مَتَابٍ مصدر ہے اور آخر سے اضافت کی یا محذوف ہے با کا زیر اسی کی علامت کے طور پر ہے۔ (۳) سورۃ الاعراف آیت ۱۴۶ (۴) ومشيية العبد تتوقف على مشية الله تعالى كما في سورة الدهر (رقم الآية ۳۰) والگور (رقم الآية ۲۹)

راستے پر جانے کے خواہش مند ہی نہیں ہو۔ جن لوگوں میں اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے جو ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک ضرور راہ دکھاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ ہیں۔ جو ایمان لائے، اور جن کے دلوں کو اللہ پاک کے ذکر (قرآن) سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی تمہارے سامنے مومنین کی یہ جماعت موجود ہے، تم غور کرو ان اللہ والوں میں اور تم میں انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، ان کی کچھ اللہ پاک سے رشتہ داری یا دوستی نہیں، اور تم سے ناچاقی یا دشمنی نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ مطلوبہ نشانیاں ظاہر نہ ہونے کے باوجود ان کو دولت ایمان نصیب ہوگئی اور تم محروم رہ گئے؟ غور کرو گے تو تمہیں یہ حقیقت روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ ان میں ہدایت کی طلب تھی اور تم میں اس کا فقدان ہے۔ وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، اور تم ان سے برگشتہ ہو، ان کے دلوں کو اس نشانی سے جو اللہ پاک نے از خود عنایت فرمائی ہے، دولت اطمینان نصیب ہو رہی ہے اور تم مرغ کی ایک ٹانگ گائے جا رہے ہو۔ خوب سمجھ لو! اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کوششوں سے یہ بات کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے ان کا فراموشی معجزہ دکھایا مگر ان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ فرعون کو لگا تار نو معجزے دکھائے، مگر اس کی غفلت دور نہ ہوئی۔ دلوں کو اطمینان صرف ”اللہ کے ذکر“ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ معجزہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو از خود عنایت فرمایا ہے، جو ہر وقت تمہارے سامنے ہے اگر تم میں ہدایت کی سچی طلب ہو تو اس میں تدبر کرو، اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا اور اس سے تمہارے لئے ہدایت کی راہیں کھلیں گی۔

ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے زمانہ کے تقاضے کے مطابق، کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا ہے۔ ہمارے سردار، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو قرآن عظیم بطور معجزہ دیا ہے، یعنی قرآن پاک کتاب ہدایت بھی ہے اور اس میں معجزہ نبوی ہونے کی شان بھی ہے، سابقہ کتابوں میں یہ شان نہیں تھی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ پاک نے از خود اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے لیکن دعوت حق کے منکر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دیجئے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیجئے۔ اللہ پاک اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آئیے اور آسمان پر چڑھ کر وہاں سے ایک ایسی تحریر لے آئیے جسے ہم پڑھ لیں (۱)

یہ فراموشی معجزات دکھانا پیغمبر ﷺ کے اختیار میں نہیں، ان کے اختیار میں صرف وہی معجزہ ہے جو اللہ پاک نے ان کو عنایت فرمایا ہے یعنی قرآن کریم۔ فراموشی معجزات دکھانے نہ دکھانے کا اختیار اللہ پاک کا ہے۔ ان کی مصلحت ہوگی تو وہ اُسے بھی دکھائیں گے اور نہیں ہوگی تو نہیں دکھائیں گے۔

اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے مطلوبہ کرشموں کو اس لئے نہیں دکھایا جا رہا کہ ان سے دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، دلوں کو جین صرف قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے، جو لوگ اس میں تدبر کرتے ہیں اور ان میں ہدایت کی سچی طلب بھی ہوتی ہے تو ان کے تمام شبہات اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں قرآن پاک کی دعوت پر یقین آ جاتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔

اور یہ ایمان لانا چونکہ عقل و فہم کی بنیاد پر ہوتا ہے اس لئے وقت کے گزرنے سے وہ مضحل نہیں ہوتا بلکہ اور پختہ ہوتا ہے اور کرشمے چونکہ عقل و فہم کو ایل نہیں کرتے بلکہ صرف قوت و اہمہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس وجہ سے جن لوگوں کی عقلیں قوی ہوتی ہیں وہ اس کرشمہ کی کوئی نہ کوئی تاویل کر لیتے ہیں، اور جن کا واہمہ قوی ہوتا ہے وہ اگر ایمان لے بھی آئیں تو جوں جوں وقت گذرتا ہے ان کا تاثر کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹ جاتے ہیں اس کے برخلاف قرآن کریم انسانوں کی عقلوں کو مطمئن کرتا ہے، دلوں کو اطمینان بخشتا ہے اس لئے جو شخص قرآن پاک کی دعوت مطمئن ہو کر قبول کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے وہ کبھی ایڑیوں پر نہیں پلٹتا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”دل میلے ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے“ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! ان کی صفائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے“^(۱)

پھر قرآن پاک کی دعوت پر ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے ارشاد فرماتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، انہی کے لئے خوشحالی^(۲) اور لوٹنے کی بہترین جگہ ہے۔ یعنی جنت الفردوس۔

ایسے ہی۔ یعنی ذکر اللہ (قرآن) کا حجزہ دیکر۔ ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم میں مبعوث فرمایا ہے جس سے پہلے یقیناً بہت سی قومیں گذر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو وحی کے ذریعے ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے، در انحالیکہ وہ لوگ نہایت مہربان ہستی کے منکر ہو رہے ہیں۔ سنہ صرف عرب بلکہ روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان اپنے نہایت شفیق و مہربان خدا کو بھول چکے تھے، نہ صرف بھول چکے تھے بلکہ منکر ہو چکے تھے ایسی صورت حال میں سنہ ۶۱۰ عیسوی مطابق سنہ ۶۲۸ ہجری میں رحمت عالم ﷺ قرآن پاک کے ساتھ مبعوث ہوئے:

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا ﴿﴾ اور نسخہٴ کیمیا ساتھ لایا

اور آپ ﷺ کی یہ بحث کوئی انوکھی بات نہیں تھی، آپ سے پہلے سینکڑوں ہزاروں پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں،

(۱) رواہ البیہقی فی شعب الإیمان (مشکوٰۃ ص ۱۸۹) (۲) جنت کی سدا بہار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت شجرہ طوبیٰ بھی ہے جس کا ذکر بکثرت احادیث میں آیا ہے۔ خوشحالی کے عموم میں وہ بھی داخل ہے۔

بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ پاک کے فرستادے پیغام حق سنا چکے ہیں اسی سنت اللہ کے مطابق آپ ﷺ کی بعثت ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے روبرو اس کتاب مقدس کی تلاوت کریں جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے۔

تلاوت کے معنی ہیں: ”کسی کے کلام کو ذہن نشین کرنا اور لازماً اس کی پیروی کرنا“ اسی وجہ سے تَلَوْتُ رُفِعْتُكَ (میں نے آپ کے خط کی تلاوت کی) کہنا صحیح نہیں، کیونکہ کسی بھی خط کی لازماً پیروی ضروری نہیں، صرف اللہ پاک کے کلام کی اتباع واجب ہے اس وجہ سے تلاوت کا لفظ صرف آسمانی کتابوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور قَلَى عَلَيهِ کے معنی ہیں: ”خود اس نے اللہ پاک کے کلام کو ذہن نشین کیا، پھر اوروں کو وہ کلام پڑھ کر سنایا اور اس کے موجبات پر عمل کر کے دکھایا“ یعنی رسولوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک کا کلام لوگوں تک پہنچائیں اور عملی نمونہ بھی پیش فرمائیں پس— آپ اعلان فرمادیں: وہی میرے رب ہیں ان کے سوا کوئی معبود نہیں، انہی پر بھروسہ کیا میں نے، اور انہی کی طرف مجھے لوٹنا ہے— یعنی جس مہربان ہستی کے تم منکر ہو، وہی میرے رب ہیں، وہی میرے معبود ہیں ان کا کوئی شریک و سہم نہیں، میرا آغاز اور انجام سب انہی کے ہاتھ میں ہے، میں انہیں پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے کسی کے انکار و تکذیب کی پروا نہیں، کسی کی امداد و اعانت کی حاجت نہیں، انہی کا سہارا میرے لئے کافی ہے اور مجھے انہی کی طرف پلٹنا ہے۔

اس اعلان واجب الاذعان میں توحید، رسالت اور معادتیوں باتوں کا ذکر آ گیا، اس میں لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ معبود اور سہارا صرف اللہ پاک کا ہے، ان کے سوا کوئی نہیں جو پروردگاری کرتا ہو، جو عبادت کا حق دار ہو جو سہارا بن سکتا ہو اور سب کو لوٹ کر انہی کے پاس جانا ہے یعنی انسان مر کر ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اللہ پاک کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں یا تو دائمی جنت ہے یا دائمی جہنم۔ یہ ایک انتہائی سنگین صورت حال ہے کیونکہ اگر کوئی شخص موجودہ زندگی میں اللہ پاک کی مرضی سے بے خبر رہا اور اسی حال میں مرا تو وہ مرنے کے بعد ایک لامحدود عذاب میں پھنس جائے گا جس سے رستگاری کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ انسان کے نزدیک خواہ جس چیز کی بھی اہمیت ہو مگر اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے جس سے انسان کو باخبر ہونا چاہئے۔

موت وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جب عمل کی مہلت چھین لی جاتی ہے اور انسان اچانک ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں صرف دو ہی چیزیں ہیں جنت یا جہنم!

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتُ ۗ

بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَأْتِئِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى
النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ
قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

کفر کا رویہ اختیار کیا	کفرُوا	اللہ کے لئے (ہے)	اللہ	اور اگر (ہوتا) بیشک	وَلَوْ أَن
پہنچتا رہے گا ان کو	تُصِيبُهُمْ	اختیار	الْأَمْرُ	کوئی قرآن	قُرْآنًا ^(۱)
ان کے کرتوتوں کی	بِمَا صَنَعُوا ^(۲)	سارا	جَمِيعًا	چلائے جاتے (ہٹائے)	سُيِّرَتْ
وجہ سے	قَارِعَةٌ ^(۳)	کیا تو نہیں	أَفَلَمْ	جاتے)	بِهِ ^(۲)
کوئی حادثہ	أَوْ تَحُلُّ ^(۴)	نا امید ہوئے	يَأْتِئِسَ ^(۳)	اس کے ذریعہ	الْجِبَالِ
یا اترے گا وہ (حادثہ)	قَرِيبًا ^(۸)	وہ لوگ جو	الَّذِينَ	پہاڑ	أَوْ قَطَعَتْ
نزدیک	مِّن دَارِهِمْ	ایمان لائے	آمَنُوا	یا طے کی جاتی	بِهِ ^(۲)
ان کے گھروں کے	حَتَّىٰ يَأْتِيَ	کہ اگر	أَن لَّوْ ^(۵)	اس کے ذریعہ	الْأَرْضِ
یہاں تک کہ آپہنچے	وَعْدُ	چاہتے اللہ پاک	يَشَاءُ اللَّهُ	زمین	أَوْ كَلِمَةٍ
وعدہ	اللَّهُ	تو ہدایت فرمادیتے	لَهْدَى	یابات چیت کی جاتی	بِهِ ^(۲)
اللہ پاک کا	إِنَّ اللَّهَ	لوگوں کو	النَّاسَ	اس کے ذریعہ	الْمَوْتِ
بلاشبہ اللہ تعالیٰ	لَا يُخْلِفُ	سب کو؟	جَمِيعًا	مردوں سے (تب بھی)	بَلْ
نہیں خلاف ورزی کرتے	الْمِيعَادَ ^(۹)	اور برابر	وَلَا يَزَالُ	یہ ایمان نہ لاتے ^(۳)	
وعدے (کی)		جن لوگوں نے	الَّذِينَ	بلکہ	

(۱) قُرْآنًا اسم ہے اُن کا اور سُيِّرَتْ اپنے معطوفات کے ساتھ خبر ہے — سَيَّرَ الرَّجُلُ: چلانا — قَطَعَ الشَّيْءُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قَطَعَ الْأَرْضَ تِيْرِي سے راستہ طے کرنا — كَلِمَةٌ: بات چیت کرنا (۲) بَاتِنُوں جگہ سیدہ ہے (۳) مِین الْقَوَسِيْن کی عبارت لَوْ کا جواب ہے جو محذوف ہے، دوسری جگہ اسی مضمون کا یہ جواب مذکور ہے دیکھئے آٹھویں پارے کی پہلی آیت۔ (۴) يَأْتِئِسَ يَأْتِئِسُ وَيَأْتِئِسُ يَأْتِئِسُ: نا امید ہونا (۵) اُن سے پہلے باسیدہ محذوف ہے۔ ضمیر شان اس کا اسم ہے اور جملہ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا اور بَانَ مَتَلَق ہے يَأْتِئِسُ سے (۶) بِمَا میں ما مصدریہ ہے (۷) قَارِعَةٌ: ہلاک کرنے والی مصیبت جمع قَوَارِعُ (۸) حُلُّ (ن) خُلُوْلًا الْمَكَانَ وَبِالْمَكَانِ: نازل ہونا (۹) الْمِيعَادُ: اسم مصدر ہے۔

مسلمانوں کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی کہ اگر منکرین کو

مطلوبہ نشانیاں دکھادی جائیں تو وہ ایمان لے آئیں

اس آیت پاک میں روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہے، مسلمان جب بار بار کافروں کی طرف سے نشانی کا مطالبہ سنتے تو ان کی دلی خواہش ہوتی کہ کاش ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھادی جائے جس سے وہ لوگ قائل ہو جائیں اس پر مسلمانوں سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا مسافت تیزی سے طے ہو جایا کرتی یا مردوں سے بات چیت کی جاسکتی (تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے)۔ یعنی قرآن کی جو موجودہ حالت ہے کہ اس کا معجزہ ہونا غور و فکر اور تدبیر پر موقوف ہے، بجائے اس کے اس میں یہ تاثیر رکھ دی جاتی کہ اس سے یہ اور یہ معجزات ظہور پذیر ہوتے تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، جن لوگوں کو قرآن کی اعلیٰ تعلیم میں، نبی کریم ﷺ کی پاکیزہ زندگی میں اور مومنین کی سلامت روی میں نور حق نظر نہیں آتا انہیں پہاڑوں کے ہٹ جانے سے، مسافتیں تیزی سے طے ہو جانے سے اور مردوں کے قبروں سے نکل آنے سے کیا روشنی ملے گی؟

اور ان تین عجائبات کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے انہی کا مطالبہ کیا تھا۔ شان نزول کی روایتوں میں ہے کہ مشرکین مکہ جن میں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ شریف کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور عبداللہ بن امیہ کو نبی اکرم ﷺ کے پاس بھیجا۔ اس نے آکر آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم آپ کو رسول تسلیم کر لے تو آپ اپنے قرآن کے ذریعہ ہمارے چند مطالبات پورے کر دیں، ہم سب اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مطالبات یہ ہیں:

(۱)۔ مکہ شریف کی زمین بڑی تنگ ہے۔ سب طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، جس میں نہ کاشت ہو سکتی ہے نہ باغات لگ سکتے ہیں نہ دوسری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ آپ ان پہاڑوں کو دور ہٹادیں تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہو جائے۔ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑ مسخر کر دیئے گئے تھے آپ بھی اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہ کام کر دکھائیں۔

(۲)۔ آپ بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر کر دی گئی تھی جس کے ذریعہ وہ زمین کے بڑے بڑے فاصلے نہایت مختصر وقت میں طے کر لیتے تھے آپ بھی ہمارے لئے ایسا کر دیں، تاکہ ہمارے لئے شام و یمن کے سفر آسان ہو جائیں۔

(۳)۔ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ بھی ہمارے لئے ہمارے دادا قصی کو زندہ

کردیں تاکہ ہم ان سے دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے یا نہیں؟

یہ گفتگو سن کر مسلمانوں کی دلی خواہش ہوئی کہ کاش یہ نشانیاں دکھادی جائیں تاکہ یہ سب مسلمان ہو جائیں اور اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ اللہ پاک مسلمانوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام مطالبات پورے کرنا اللہ پاک کی قدرت میں ہے مگر اس کا فائدہ کیا؟ اگر یہ سب مطالبے پورے بھی کر دیئے جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ بلکہ سارا اختیار اللہ پاک کا ہے۔ وہ جسے چاہیں ایمان نصیب فرمائیں، اور جسے چاہیں کفر کی اندھیروں میں بھٹکنے دیں، ایک ہی چیز کو ایک شخص کے حق میں رحمت اور ایمان کا سبب بنا دیں اور دوسرے کے لئے گمراہی کا باعث بنا دیں۔ سب کچھ اُن کے قبضہ میں ہے۔

اور وہ کسی معجزہ کو ایمان کا سبب اس وقت بناتے ہیں جب انسان میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اور جب انسان میں ہدایت کی طلب نہ ہو تو وہ اسی معجزہ کو اس کے حق میں مزید گمراہی کا باعث بنا دیتے ہیں۔ غرض عجاظت سے ایمان کی دولت میسر نہیں آتی، یہ گنج گرا نما ہے تو سچی طلب ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

جب کسی شخص میں ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو ایک معمولی واقعہ بھی زندگی میں انقلاب لانے کے لئے کافی ہو جاتا ہے

پس کیا اہل ایمان نا امید نہیں ہوئے یہ سمجھ کر کہ اگر اللہ پاک چاہتے تو سارے انسانوں کو ہدایت مآب بنا دیتے؟ یعنی جب مومنین یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ پاک چاہیں تو سبھی انسانوں کو ہدایت دیدیں، ان کے لئے یہ بات کچھ مشکل نہیں، پھر جب اللہ پاک نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی تو وہ ان کے ایمان کی فکر میں کیوں پڑے ہیں؟ اہل ایمان کو چاہئے کہ وہ ان ضدی لوگوں کی ہدایت سے آس توڑ لیں، ان کے پیچھے جان نہ کھولیں۔

اور جب محقق ہو گیا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تو کسی کو یہ خیال آسکتا ہے کہ پھر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اُن پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہے گا، یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آپہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یعنی برابر کوئی نہ کوئی آفت اُن پر یا اُن کے آس پاس پڑتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے، خدا کا وعدہ اٹل ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔

نزول آیت کے وقت یہ ایک پیشین گوئی تھی جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مکہ والوں سے جنگیں شروع ہوئیں، کافر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، قید

ہوئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور پورا جزیرۃ العرب شرک و کفر کی گندگی سے پاک ہو گیا۔

پاس پڑوس میں آنے والی آفتوں میں بھی عبرت کا سامان ہوتا ہے

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاْمَلَيْتُمُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتَهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۙ

وَلَقَدْ	اور قسم بخدا واقعی	مِن قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	كَفَرُوا	کفر کیا
اسْتَهْزَيْتُمْ	ٹھٹھا کیا گیا (مذاق اڑایا گیا)	فَاْمَلَيْتُمْ ^(۱)	پس مہلت (ڈھیل) دی میں نے	ثُمَّ اَخَذْتَهُمْ	پھر پکڑ لیا میں نے ان کو
بِرُسُلٍ	پیغمبروں کے ساتھ	لِلَّذِيْنَ	(ان کو) جنھوں نے	فَكَيْفَ	سو کیسی تھی
				كَانَ عِقَابِ ^(۲)	میری سزا؟

نبی ﷺ کو تسلی کہ کفار کا یہ برتاؤ ہمیشہ ہی رہا ہے، مگر سزا کا وقت آ رہا ہے

پچھلی آیات میں روئے سخن مومنین کی طرف تھا، اب اس آیت میں پیغمبر ﷺ کی طرف ہے، مشرکین کی ہٹ دھرمی، تمسخر اور طرح طرح کے سوالات سے رسول کریم ﷺ کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اس لئے آپ کی تسلی فرماتے ہیں: — اور بخدا! آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا — یعنی یہ حالات جو آپ کو درپیش ہیں کچھ آپ ہی کو پیش نہیں آ رہے، آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پڑا ہے — پس میں نے ان لوگوں کو جنھوں نے کفر کی روش اختیار کی، زمانہ دارز تک گمراہی میں چھوڑے رکھا — یعنی منکروں کو ان کے جرم پر فوراً نہیں پکڑا، وہ انبیاء کرام کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے رہے اور اللہ پاک ان کو بہتوں پر مہلتیں دیتے رہے تاکہ وہ انبیاء کرام کی دعوت سے کسی طرح سنبھل جائیں کیونکہ اللہ پاک انسانوں کو سنبھلنے کے لئے ہر ممکن مہلت دیتے ہیں۔ مگر جب وہ کسی طرح باز نہ آئے اور ان کی گمراہی اپنی آخری حد کو پہنچ گئی تو پھر ان کو عذاب الہی نے پکڑ لیا ارشاد ہے — پھر میں نے

(۱) اَمَلَيْتُمْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا: اَمَلَيْتُمْ: مہلت دینا، اور دیر تک نفع اٹھانے دینا، اَمَلَيْتُمْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا: مہلت دینا، اَمَلَيْتُمْ لَمْ يَكُنْ فِيْ عَيْبِهِ: گمراہی میں زمانہ دارز تک چھوڑنا۔ یہاں یہ آخری محاورہ استعمال ہوا ہے (۲) اَصْلُ عِقَابِيْ تَهَايَا حَذْفُ كَرْدِيْ گئی ہے باکا زیر اس کی علامت ہے۔

ان کی دارو گیر کی، پس کیسی میری سزا؟!۔۔۔ الامان والحفیظ! اللہ پاک کی دارو گیر اتنی سخت تھی کہ کسی میں مقابلہ کی تاب نہ رہی، سب یک لخت تباہ و برباد ہو گئے اور آج تک اُن کی تباہی کی داستانیں زبانوں پر ہیں! بلاشبہ پروردگار کی پکڑ دردناک اور سخت ہوتی ہے۔

أَقْنَنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَتُوهُمْ ۖ أَمْ تُنْتَبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۖ أَمْ بِيظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۖ بَلْ زِينٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ مَكْرَهُمْ ۖ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۖ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكْلُهَا دَائِمٌ ۖ وَظِلُّهَا ۖ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۖ

اِس چیز کی	بِمَا (۵)	اور ٹھہرائے انھوں نے	وَجَعَلُوا (۴)	کیا پس جو	أَقْنَنَ (۱)
(کہ) نہیں جانتے وہ	لَا يَعْلَمُ	اللہ پاک کے لئے	لِلَّهِ	(کہ) وہ	هُوَ
زمین میں (اس کو) (۶)	فِي الْأَرْضِ	شریک	شُرَكَاءَ	نگہبانی کرنے والا (ہے)	قَائِمٌ
یا (کہتے ہو تم) سرسری	أَمْ بِيظَاهِرٍ (۷)	کہو	قُلْ	ہر نفس کی	عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ (۲)
بات	مِّنَ الْقَوْلِ (۸)	نام لو اُن کے؟	سَتُوهُمْ	جو کمایا اس نے (اس کو	بِمَا كَسَبَتْ
بلکہ خوشنما بنا دی گئی	بَلْ زِينٌ	کیا خبر دیتے ہو تم ان کو	أَمْ تُنْتَبِئُونَهُ	سزا نہیں دے سکتا) (۳)	سزا نہیں دے سکتا)

(۱) ترکیب: ہمزہ استفہام انکاری ہے۔ مَنْ موصولہ مبتدأ ہے۔ جملہ اسمیہ ہو قائم الخ صلہ ہے۔ ضمیر ہوراجع ہے مَنْ کی طرف (۲) علی اور بادوں صلہ کے ہیں جس کی نگہبانی کی جاتی ہے اس پر علی داخل ہوتا ہے اور جس چیز کی نگہبانی کی جاتی ہے اس پر با داخل ہوتی ہے مثلاً قَامَ عَلِيٌّ أَوْلَادِهِ بِالْتَّعْلِيمِ: اولاد کی تعلیم کی نگرانی کی۔ بِمَا میں ماصدر یہ ہے (۳) خبر محذوف کا ترجمہ ہے عربی میں لَا يَأْخُذُهُمْ عِبَارَتُ بِنْتِ كَيْسٍ اور اس کا قرینہ گذشتہ آیت ہے پس یہاں قرینہ پہلے آیا ہے اور خبر کی یہ تقدیر شاہ عبدالقادر صاحب نے نکالی ہے (۴) وَجَعَلُوا نیا جملہ ہے (۵) بَا صلہ کی ہے نَبَأٌ بِالْخَبَرِ: خبر دینا (۶) ضمیر محذوف کا ترجمہ ہے جو لَا يَعْلَمُ کا مفعول ہے اور ما موصولہ کی طرف راجع ہے (۷) بِيظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ متعلق ہے محذوف سے ای تقولون (۸) مِّنَ الْقَوْلِ میں مبنیہ ہے۔

ان کے نیچے نہریں اس کے پھل دامی (ہیں) اور اس کا سایہ (بھی) یہ (جنت) بدلہ (ہے) ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہوئے اور بدلہ کافروں (کا) آگ (دوزخ) ہے	مِنْ نُحْتِهَا الْأَنْهَارِ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَوَظِلُّهَا ^(۳) تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَوَعْدَى الْكَافِرِينَ النَّارُ	اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت (ہے) اور نہیں (ہے) ان کے لئے اللہ پاک سے کوئی بچانے والا حالت (شان) (اس) جنت (کی) جس کا وعدہ کئے گئے ہیں خدا ترس بندے بہتی ہیں	وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ^(۲) مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي	ان کے لئے جنھوں نے انکار کی راہ اپنائی ان کی چالیں اور روک دیئے گئے وہ راہ راست سے اور جسے گمراہ کر دیں اللہ پاک تو نہیں اس کے لئے کوئی راہ دکھانے والا ان کے لئے عذاب ہے دنیوی زندگی میں	لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكَرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ^(۱) وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ صِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
--	---	---	---	---	--

غافل انسان خیال کرتا ہے کہ اللہ پاک کو اس کی حرکتوں

کی کیا خبر اور وہ اللہ کے قابو میں کہاں آنے والا ہے!

ان آیات میں منکرین سے خطاب ہے۔ پچھلی آیت میں اُن کو در حدیث دیگر اس سنایا تھا کہ جتنا چاہو ہمارے پیغمبر کا ٹھٹھا کر لو، مگر یاد رکھو کہ جب وقت آئے گا تو اللہ پاک ایسی سخت دارو گیر فرمائیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آجائے گا۔ یہ بات سن کر بعض منکرین کے دل میں، جن کو اللہ پاک کی صفات کا صحیح ادراک نہیں، خیال پیدا ہوا کہ ہماری شرارتوں کا اللہ پاک کو کیا پتہ؟ اور اُن میں جو ڈھیٹ تھے وہ سمجھتے تھے کہ خاتم بدہن! اللہ پاک اُن کا کیا بازو سکتے ہیں؟ وہ لوگ اللہ پاک کے قابو میں آنے والے کہاں؟ اللہ پاک ان سے ارشاد فرماتے ہیں۔ بھلا وہ خدا جو ہر نفس کے کاموں کی نگہبانی کرنے والا ہے (ان کو سزا نہیں دے سکتا؟)۔ یعنی وہ اللہ پاک جو ایک ایک متنفس کے حال سے فرداً فرداً واقف ہے، جن کی نگاہ سے کسی کا کوئی ادنیٰ عمل چھپا ہوا نہیں، جو ہر شخص کے کاموں کی ہر وقت نگرانی کرتے ہیں، ایک لمحہ کسی سے غافل نہیں

(۱) السَّبِيلُ میں الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے ای سبیل اللہ (۲) وَاقٍ اسم فاعل ہے اصل میں وَاقِي تَهَا وَاقِي يَقِي وَقَايَةَ حَفَاظَتِ كَرْنَا، بچانا (۳) ظَلُّهَا كَاعْطَفَ اُكْلُهَا پَرَّهَ۔

ہوتے، اُن کے بارے میں تمہارے یہ خیالات ہیں کہ ان کو تمہاری شرارتوں کا کیا پتہ؟ تم ان کے قابو میں آنے والے کہاں؟! یاد رکھو! مجرم ان سے چھوٹ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے نہ اُن کا کوئی کام ان سے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ وقت آنے پر وہ ہر سرکش کو اس کی ہر شرارت کا مزہ چکھائیں گے۔

انسان کا یہ گمان کہ ”اللہ پاک کو ہمارے بہت سے کاموں کی خبر نہیں“ اس کی بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے، قیامت کے روز جب انسان کے خلاف خود اس کے کان، آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی تو انسان اپنے اعضاء کو لتاڑے گا کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اللہ پاک نے گویائی دی اس لئے، ہم مجبور تھے بولنے پر، اور دربار خداوندی میں چونکہ کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا اس لئے ہم نے سچ سچ بتا دیا، قیامت کا یہ منظر بیان فرما کر اللہ پاک سورۃ حم السجدۃ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اور تم دنیا میں اپنے آپ کو اس سے چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں (یعنی تم کوئی کام اپنے اعضاء سے چھپ کر نہیں کر سکتے تھے) لیکن تم اس گمان میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے کاموں کی خبر نہیں، اور تمہارے اس گمان نے، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تھا، تم کو برباد کیا، پس تم خسارے میں پڑ گئے“ (آیت ۲۲ اور ۲۳)

معبودانِ باطل اللہ کے عذاب سے بچانہ سکیں گے

گفتگو کے اس مرحلہ میں مشرکین کے دلوں میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلو سب کچھ صحیح مگر ہم جن بتوں کی ڈنڈوت کرتے ہیں وہ ہماری مدد کریں گے وہ ہمیں اللہ پاک کی گرفت سے بچالیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — اور ان لوگوں نے اللہ پاک کے لئے شریک ٹھہرائے ہیں — یعنی نف ہے ان کی اس جسارت پر کہ انھوں نے اللہ پاک کے ہمسر اور مد مقابل تجویز کئے ہیں! اُن سے — کہو، نام تو لو اُن کا؟ — وہ کون کون ہیں؟ اور ان کے خدا تعالیٰ کے ہمسر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ — یا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتے — یعنی خدا تعالیٰ کو تو تمام روئے زمین میں اپنی خدائی کا کوئی شریک (حصہ دار) معلوم نہیں، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں، پھر تم انہیں یہ کیا چیز بتلا رہے ہو جسے وہ جانتے نہیں؟ — یا تم بس یونہی سرسری بات کہتے ہو؟ — یعنی ایک چلتی ہوئی بات کہتے ہو؟ کچھ تو بولو تاکہ ہم سمجھیں کہ تمہارے شرک کی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکاء کی حقیقت کیا ہے؟

سبحان اللہ! کس قدر معقول سوالات ہیں مگر مشرکین ان کے جوابات دیں تو کیا دیں؟ نام لیں تو کس کالیں، اور پھر اس کے شریک خدا ہونے کی دلیل لائیں تو کہاں سے لائیں! اور صفائی سے اپنی پوزیشن کا اقرار کریں تو کیوں کر کریں؟

پس کیا اب امید رکھتے ہو کہ وہ قائل ہو جائیں گے اور شرارتوں سے باز آجائیں گے، اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنا بند کر دیں گے؟ ہرگز نہیں! بلکہ منکرین کے لئے ان کی چالیں خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیئے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ پاک بچلا دیں ان کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یعنی وہ ہرگز اپنی شرارتوں سے باز آنے والے نہیں، شیطان نے ان کی چالیں ان کے لئے خوشنما بنا دی ہیں اس لئے وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لئے تیار نہیں، وہ اب بھی اپنی روش کو بجا سمجھتے ہیں، اور ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے ان کی راہ راست پر آنے کی توفیق چھین لی ہے اور جس کی توفیق ہدایت چھین جائے اُسے راہ دکھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔

اس آیت پاک سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طرح نیکی، نیکی کا سبب بنتی ہے اسی طرح برائی، برائی کا سبب بنتی ہے جن لوگوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کے خلاف محاذ آرائی کی، ان کی توفیق ہدایت چھین لی گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق (نہایت سچا) لکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک شخص جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک مہاجھوٹا لکھ دیا جاتا ہے (۱) لہذا ہمیں چاہئے کہ ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں اور برے کاموں سے، چاہے وہ کتنے ہی معمولی ہوں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں (امین)

سرکش لوگوں کا انجام:

اب دیکھئے ان سرکشوں کا انجام۔ ان کے لئے دنیوی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ پاک کی گرفت (سے) کوئی بچانے والا نہیں۔ یعنی ان سرکشوں کو دنیا میں بھی سزا ملے گی چنانچہ ان آیتوں کے نزول کے چند سالوں کے بعد ایک ایک شیطان کی اچھی طرح مرمت ہوئی۔ ابو جہل جو ان کا سرغنہ تھا میدان بدر میں مارا گیا، ابلیہب کتے کی موت مرا۔ غرض کوئی نہیں بچا جسے دنیا میں سزا ملے گی اور آخرت میں جو عذاب ان کے لئے تیار ہے اس کی ہولناکی اور سختی کا تو پوچھنا ہی کیا! اللہ پاک کی گرفت سے ان کو نہ کوئی دنیا میں بچا سکے گا اور نہ آخرت میں بچا سکے گا۔

اور آخرت کی سزا وہ ہری سزا ہے ایک دوزخ کی سزا اور دوسری جنت سے محرومی کی سزا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ہر جنتی کو جہنم کی وہ جگہ ضرور دکھائی جائے گی جہاں وہ برے کام کرنے کی صورت میں پہنچتا، تاکہ اس کی خوشی فزوں ہو جائے۔ اسی طرح ہر جہنمی کو جنت کی وہ جگہ ضرور دکھائی جائے گی جہاں وہ اچھے کام کرنے کی صورت میں پہنچتا، تاکہ اس کی حسرت

(۱) ملخص حدیث متفق علیہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

بڑھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میت سے قبر میں سوالات کے بعد اگر میت مسلمان ہے تو اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے تیرے لئے تیار کر رکھی ہیں جسے دیکھ کر مومن بہت خوش ہوگا، پھر اس مومن کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اُس سے بتایا جائے گا کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو یہ تیرا ٹھکانا ہوتا اور یہ سزائیں تجھے ملتیں (پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا) مومن یہ جان کر خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا ٹھیک اسی طرح کافر میت کے لئے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے اور یہ سزائیں تیرا انتظار کر رہی ہیں کافر کا رنج و غم اس سے بہت بڑھ جاتا ہے، پھر اس کیلئے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرمانبرداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانا ہوتا اور یہ نعمتیں تجھے ملتیں (پھر وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے) اس وقت کافر کی حسرت کا ٹھکانا نہیں رہتا^(۱)

خدا ترس بندوں کا انجام:

پھر ان کافروں کو سنانے کے لئے جنت کا کچھ حال بیان کیا جاتا ہے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ حضور پاک ﷺ کی مخالفت کر کے کیسی نعمت سے محروم رہ گئے، ارشاد فرماتے ہیں۔ اس جنت کا حال جس کا خدا ترس بندوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔

درختوں کی آبپاشی کے دو طریقے ہیں: ایک متعارف طریقہ جس میں نہریا کنویں کے پانی سے درختوں کی جڑوں میں پانی بھر دیا جاتا ہے۔ دوسرا: غیر متعارف طریقہ جس میں زیر زمین قناتیں بنا کر پورے باغ میں نہریں جاری کر دی جاتی ہیں باغوں کی سینچائی کا یہ دوسرا طریقہ ملک شام میں رائج تھا اور عرب اپنے تجارتی اسفار کی وجہ سے اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ پہلے طریقے سے سینچائی کرنے سے زمین میں نمی صرف چند روز رہتی ہے، دھوپ اور ہوا کی وجہ سے پانی جلد خشک ہو جاتا ہے اور دوسرے طریقے میں نمی دیر تک رہتی ہے، جس کی وجہ سے باغ نہایت سرسبز و شاداب رہتے ہیں مگر پہلے طریقے میں محنت کم ہے اور دوسرے طریقے میں زیر زمین قناتیں بنانے کی محنت زیادہ ہے اس وجہ سے لوگ عام طور پر پہلے طریقے سے سینچائی کرتے ہیں مگر جنت کے باغات کی آبپاشی دوسرے طریقے پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے جنت کے باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے رہتے ہیں۔ اس کے پھل دائمی اور سایہ لازوال ہے، وہاں خزاں کا نام نہیں، وہاں سدا بہار ہے۔ جنت کا سایہ دنیا کے سایہ کی طرح نہیں، کیونکہ وہاں چاند سورج نہیں، وہاں نور پھیلا ہوا ہے۔ سورج نکلنے سے ذرا دیر پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اس طرح کا وہاں سماں ہوگا، اس لئے وہاں کے سایے کی کیفیت بھی بیان نہیں کی

(۱) رواہ الطبرانی فی الاوسط وابن حبان فی صحیحہ فی حدیث طویل (الترغیب والترہیب ص ۷۲-۷۳ ج ۴)

جاسکتی، بس وہیں جا کر پتہ چلے گا کہ وہ کیسا ہے! دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو ان خوش نصیب انسانوں میں شامل فرمائیں جن کو جنت کے میوے اور سایے نصیب ہوں (آمین یا رب العالمین)۔ یہ بدلہ ہے پرہیزگاروں کا اور کافروں کا بدلہ آگ ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۗ
 قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۖ
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ
 الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّكِ ۗ وَلَا وَاِقِ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
 وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
 اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۖ يَبْحُثُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِيدُ ۗ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۖ

وَالَّذِينَ	اور وہ لوگ	بَعْضَهُ	اس کی بعض باتیں	أَدْعُوا ^(۲)	بلاتا ہوں میں
اتَّيْنَاهُمْ	جن کو دی ہم نے	قُلْ	کہہ دیں	وَإِلَيْهِ	اور انہی کی طرف
الْكِتَابَ	کتاب	إِنَّمَا أُمِرْتُ	یہی حکم دیا گیا ہوں میں	مَابِ ^(۳)	(میرا) لوٹنا (ہے)
يَفْرَحُونَ	خوش ہوتے ہیں	أَنْ أَعْبُدَ	کہ بندگی کروں	وَكَذَلِكَ	اور ایسے ہی
بِمَا أُنزِلَ	اس جو نازل کیا گیا ہے	اللَّهُ	اللہ پاک (کی)	أَنْزَلْنَاهُ	نازل کیا ہم نے اس کو
إِلَيْكَ	آپ کی طرف	وَلَا أُشْرِكَ	اور نہ شریک ٹھہراؤں	حُكْمًا ^(۴)	فرمان
وَمِنَ الْأَحْزَابِ	اور فرقوں میں سے	بِهِ	ان کے ساتھ	عَرَبِيًّا	عربی زبان کا
مَنْ يُنْكِرُ	جو نہیں مانتے	إِلَيْهِ	انہی کی طرف	وَلَئِنْ	اور بخدا اگر

(۱) الاحزاب جمع حزب کی: پارٹی، لوگوں کی جماعت، ہر وہ قوم جس کے خیالات و افکار ایک ہوں، اگرچہ آپس میں ملاقات نہ ہو (۲) ادْعُوا فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم ہے اور آخر میں الف اس قاعدے سے لکھا گیا جو آیت ۳۰ کے حاشیہ میں بیان کیا گیا ہے (۳) مَابِ مصدر ہے آب (ن) اَوْثًا وَمَا تَابَا مِنَ السَّفَرِ: لوٹنا، واپس ہونا۔ آخر سے اضافت کی یا محذوف ہے یا کا زیر اس کی علامت ہے (۴) حُكْمًا اور عَرَبِيًّا حال ہیں۔

مگر اجازت سے	إِلَّا بِإِذْنِ	بھیجا ہم نے	أَرْسَلْنَا	پیروی کریں آپ	اتَّبَعْتُمْ
اللہ پاک (کی)	اللَّهِ	پیغامبروں کو	رُسُلًا	ان کی خواہشات کی	أَهْوَاءَهُمْ
ہر مدت کے لئے	لِكُلِّ آجَلٍ	آپ سے پہلے	مِن قَبْلِكَ	بعد	بَعْدًا
نوشتہ (ہے)	كِتَابٍ	اور بنائی ہم نے	وَجَعَلْنَا	(اس کے) جو	مَا
مٹاتے ہیں	يَمْحُو ^(۲)	ان کے لئے	لَهُمْ	آچکا آپ کے پاس	جَاءَكَ
اللہ پاک	اللَّهُ	بیویاں	أَزْوَاجًا	یعنی علم سے	مِنَ الْعِلْمِ
جو چاہتے ہیں	مَا يَشَاءُ	اور بچے	وَذُرِّيَّةً	نہیں ہے آپ کے لئے	مَا لَكَ
اور باقی رکھتے ہیں (جو)	وَيُثَبِّتُ	اور نہیں تھا	وَمَا كَانَ	اللہ پاک سے ورے	مِنَ اللَّهِ
چاہتے ہیں)	وَعِنْدَهُ	کسی رسول کے لئے	لِرَسُولٍ	کوئی مددگار	مِن وَآلِهِ
اور انہی کے پاس (ہے)	وَأَمَّا الْكِتَابُ ^(۳)	کہ لے آئے	أَنْ يَأْتِيَ	اور نہ کوئی بچانے والا	وَلَا وَآلِهِ ^(۱)
اصل کتاب		کوئی نشانی	بِآيَةٍ	اور بخدا! تحقیق	وَلَقَدْ

رسالت پر اہل کتاب کے تین اعتراضات کے جواب

گذشتہ آیتوں میں ان اعتراضات کے جوابات تھے جو مشرکین کی جانب سے نبی کریم ﷺ کی رسالت پر کئے گئے تھے، اب ان آیتوں میں ان اعتراضات کے جوابات ہیں جو اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی جانب سے رسول اللہ ﷺ کی پیغمبری پر کئے گئے تھے۔ ان آیتوں میں ان کے تین اہم اعتراضوں کے جوابات نہایت دلنشین انداز میں دئے گئے ہیں، یہ جوابات ایک تمہید سے شروع ہوئے ہیں، جو بجائے خود تمام اعتراضوں کا جواب ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:— اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب الہی دی ہے وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ یعنی تورات و انجیل کے سچے حاملین، قرآن پاک سن کر نہایت خوش ہوتے ہیں، نجاشیؓ جو پہلے عیسائی تھے اور ملک حبشہ کے بادشاہ تھے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورہ مریم کی چند آیات پڑھیں تو وہ بے حد متاثر ہوئے اور آبدیدہ ہو گئے، اور حضرت جعفرؓ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے اور فرمایا: ”خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں“—

(۱) وَآلِهِ قائل ہے اصل میں وَآلِهِ تھو (۲) يَمْحُوْا فِعْل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے آخر میں الف اسی قاعدے سے لکھا گیا ہے، جس کا تذکرہ آیت ۳۰ کے حاشیہ میں کیا گیا ہے۔ مَعَآ يَمْحُوْا مَحْوًا الْمَشِيْءُ: مٹانا (۳) خلیل نے تصریح کی ہے کہ ہر وہ چیز اُم سے موسوم کی جاتی ہے جس کی طرف اس کی تمام متعلق چیزیں ملادی جائیں۔

ہجرت کے کئی سال بعد ایک وفد جو ستر عیسائیوں پر مشتمل تھا، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ان کو قرآن سنایا وہ کلام الہی بن کر وقف گریہ و بکا ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو اور زبان پر رَبَّنَا آمَنَّا کے کلمات جاری تھے۔

اسلام اور قرآن کے ساتھ ان اہل کتاب کا یہ عمل شاہد ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی رسالت سچی ہے، مگر یہ حال تمام اہل کتاب کا نہیں، صرف تورات و انجیل کے سچے حاملین کا ہے مگر وہ آئے میں نمک کے برابر ہیں، اکثر یہود و نصاریٰ گمراہ ہو چکے تھے، تورات و انجیل کی تعلیمات سے برگشتہ ہو چکے تھے اور سینکڑوں فرقے وجود میں آگئے تھے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات ان گمراہ فرقوں کے عقائد پر منطبق نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لئے قرآن کریم کی وہ تعلیمات جو ان کے مزومہ عقائد کے خلاف تھیں ان کے گلے نہیں اترتی تھیں، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ اور فرقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس (قرآن) کی بعض باتیں نہیں مانتے۔۔۔ گمراہ عیسائیوں کا پہلا اور بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بیچنہ خدا یا خدا کے بیٹے یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں نجران کے ساٹھ عیسائیوں کا جو وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا: اس نے آپ سے بہت جھگڑا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، سورہ آل عمران کی شروع کی نوے آیتیں انہی کو سمجھانے کے لئے نازل کی گئی ہیں، مگر اس وفد نے مان کر نہیں دیا۔۔۔ قرآن پاک خالص توحید کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا بیشتر حصہ اس کے لئے وقف ہے، یہ فرقے قرآن پاک کی خالص توحید کی تعلیم نہیں مانتے، اللہ پاک اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں۔۔۔ آپ کہہ دیں: مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں اللہ پاک کی بندگی کروں اور (کسی کو) ان کے ساتھ شریک نہ کروں، میں انہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور مجھے ان ہی کی طرف لوٹنا ہے۔۔۔ یعنی لے پیغمبر! آپ صاف کہہ دیں کہ چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض، مجھے تو اللہ پاک کی طرف سے یہی حکم ملا ہے کہ اسی خدائے وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کروں لہذا میں ساری دنیا کو اس کی دعوت دیتا ہوں اور خوب جانتا ہوں کہ مجھے انہی کی طرف لوٹنا ہے۔۔۔ اور ایسا ہی (یعنی خاص توحید کی تعلیم پر مشتمل) ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس حال میں کہ وہ عربی فرمان ہے۔۔۔ یعنی جس طرح ہر پیغمبر کو اسی زبان میں کتاب الہی دی جاتی ہے جو اس کی قومی زبان ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کو عربی قرآن دیا گیا ہے اور یہ قرآن حکم ہے یعنی لوگوں کے اختلافی مسائل میں فیصلہ کن ہے اور اس کا فیصلہ ناطق ہے، اور وہ فرمان خداوندی ہے، پس اس کا ماننا ضروری ہے۔۔۔ اور بخدا! اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آچکا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو اللہ پاک سے ورے نہ کوئی آپ کا مددگار ہو گا نہ کوئی بچانے والا۔۔۔ یعنی کوئی ماننے نہ مانے آپ لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پروا کئے بغیر قرآن پاک کی پیروی کریں، اور خالص توحید پر گامزن رہیں اگر بالفرض آپ ان لوگوں کی خواہشات کی طرف جھک گئے اور توحید میں شرک کی آمیزش کر لی تو آپ کو اس کے وبال سے

کوئی نہیں بچا سکتا۔

ان آیتوں میں خطاب اگرچہ نبی کریم ﷺ سے ہے مگر مقصود امت کو سنانا ہے کہ قرآن کریم کی دعوتِ خالص توحید کی دعوت ہے، پس کسی مسلمان کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ توحید میں شرک کی آمیزش کر لے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے یاد رکھنا چاہئے کہ اسے اللہ پاک کی سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا۔

اس تمہید کے بعد اب کتاب کے اعتراضات کے جوابات ہیں:

پہلا اعتراض: یہود کہتے تھے کہ ان صاحب پر تو نکاح اور عورتوں کی فکر ہی سوار رہتی ہے، ان کی ساری تگ و دو اس کے لئے ہے، بھلا پیغمبروں کا خواہشاتِ نفسانی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

جواب: اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیئے ہیں۔ یعنی تم بیوی بچوں کو کس دلیل سے نبوت و رسالت کے منافی سمجھتے ہو، اللہ پاک کی تو یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو اہل و عیال والے بناتے ہیں۔ ماضی میں بہت سے انبیاء کرام گزرے ہیں جن کی نبوت کے تم بھی قائل ہو، وہ سب بیویوں والے اور اولاد والے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں اور سات سو باندیاں تھیں؟ کیا تم بھول گئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں پھر تم کس منہ سے یہ بات کہتے ہو؟

دوسرا اعتراض: وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ید بیضاء اور عصاء کا معجزہ لائے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کورٹھیوں کو تندرست کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا، تم کیا نشانی لے کر آئے ہو؟ تم کیسے رسول ہو جو کوئی معجزہ نہیں دکھاتے؟

جواب: اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی اللہ پاک کی اجازت کے بغیر دکھائے۔ یعنی جس پیغمبر نے جو نشانی دکھائی وہ اپنے اختیار سے نہیں دکھائی اللہ پاک نے جس وقت جس پیغمبر کے ذریعے جو معجزہ ظاہر کرنا مناسب سمجھا وہ ظاہر کیا، اب اگر اللہ پاک کی مصلحت ہوگی تو وہ جو کچھ چاہیں گے دکھائیں گے میرے اختیار میں کوئی معجزہ دکھانا نہیں، جو تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو۔

تیسرا اعتراض: اہل کتاب کہتے تھے کہ جب پہلے آئی ہوئی کتابیں موجود ہیں تو اس نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اب وہ منسوخ ہیں اور اس نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے مگر کوئی کتاب الہی منسوخ کیسے ہو سکتی ہے؟ احکامِ خداوندی کبھی منسوخ نہ ہونے چاہئیں کیونکہ کوئی حکم جاری کرنے کے بعد منسوخ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکم جاری کرنے والے کو حالات کا اندازہ نہیں تھا اس لئے حالات بدلنے کے بعد اس کو منسوخ کرنا پڑا اور ظاہر ہے کہ حق

تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی چیز ان کے علم سے باہر ہو۔

جواب: ہر زمانے کے لئے ایک کتاب ہے اللہ پاک جو کچھ چاہتے ہیں مٹادیتے ہیں۔ اور جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ اور اصل کتاب انہی کے پاس ہے۔ یعنی احکام ہر زمانے اور قوم کے مناسب حال آتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کے ذریعہ اپنی کتابیں بھیجی ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ سب احکام دائمی ہوں، بلکہ قوموں کے حالات اور زمانے کے تغیرات کے اعتبار سے اپنی حکمت بالغہ بحسب حکم کو چاہتے ہیں مٹادیتے ہیں اور جس حکم کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں اور اصل کتاب انہی کے پاس ہے۔ جس میں پہلے ہی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں حکم جو فلاں قوم کے لئے نازل کیا گیا ہے، ایک خاص میعاد کے لئے یا خاص حالات کے لئے ہے۔ جب وہ میعاد گزر جائے گی یا وہ حالات بدل جائیں گے، تو وہ حکم بھی بدل جائے گا۔

الحاصل جس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف اتنی مدت کے لئے ہے، اس کے بعد بدلا جائے گا جیسے مریض کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا اس کے مناسب حال تجویز کرتا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ اس دوا کا یہ اثر ہوگا اور اتنے دنوں کے بعد اس دوا کو بدل کر دوسری دوا دی جائے گی۔

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ گذشتہ تمام آسمانی کتابیں خاص زمانے اور خاص حالات کے لئے تھیں اور اللہ تعالیٰ ہر مابعد کتاب میں مابعد کتاب کے ثابت احکام نقل فرمادیتے ہیں اور زمانے کے بدلنے سے بدل جانے والے احکام موقوف کر دیتے ہیں، اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا آئندہ قرآن پاک کا نمبر آیا۔ اب قرآن پاک کو گذشتہ تمام کتابوں کے لئے مُہْمِیْمِنٌ (نگہبان) بنایا ہے، ان کتابوں کے تمام ثابت احکام قرآن پاک میں نقل کر دیئے ہیں اور جن احکام کا دور ختم ہو گیا ان کو اللہ پاک نے موقوف کر دیا ہے ان کو قرآن پاک میں بیان نہیں کیا، اور نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق نئے احکام نازل فرمائے ہیں۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن کے بعد بھی تو حالات بدلیں گے پس تغیر پذیر دنیا کے لئے نئے احکامات آنے چاہئیں۔ قرآن کریم قیامت تک کے احکام کے لئے کیونکر کافی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں اور قرآن کریم میں کئی وجوہ سے فرق ہے:

پہلا فرق: — گذشتہ کتابیں تحریف اور ضائع ہونے سے محفوظ نہیں تھیں اور قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے اس میں نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے نہ وہ ضائع ہو سکتی ہے اس وجہ سے پہلے جب لوگ اللہ پاک کی کتاب میں تحریف کر ڈالتے تھے تو اللہ پاک دوسری کتاب نازل فرماتے تھے اور اب چونکہ قرآن پاک ہمیشہ کے لئے محفوظ ہے

اس وجہ سے دوسری کتاب کی ضرورت نہیں۔

دوسرا فرق:— گذشتہ کتابیں معجزہ نہیں تھیں اور قرآن کریم معجزہ ہے یعنی گذشتہ کتابیں انسان کا کلام تھیں، اس لئے ان میں جامعیت اور ہمہ گیری کی شان نہیں تھی اور قرآن کریم معجزہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس لئے اس میں محیر العقول جامعیت اور ہمہ گیری کی شان ہے، اور وہ قیامت تک کے مسائل کو اپنے جلو میں لئے ہوئے ہے۔

تیسرا فرق:— گذشتہ کتابیں جزئیات پر مشتمل تھیں اور جزئیات میں زمانے کے بدلنے سے تغیر ہوتا ہے اور قرآن کریم میں اصول بیان کئے گئے ہیں اور جزئیات کو اصول کے دامن میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اگر کوئی جزوی حکم بیان ہوا بھی ہے تو وہ جزئی ہونے کی حیثیت سے نہیں بیان ہوا بلکہ وہ اپنے جلو میں کوئی کلی اصول لئے ہوئے ہے جن سے جزئیات کا استنباط ہوتا رہتا ہے۔

غرض: پس جب قرآن پاک قیامت تک محفوظ ہے اور اس میں تمام جامع اصول موجود ہیں تو اب جو نئے مسائل پیش آئیں گے مجتہدین ان کے احکام انہی اصولوں سے مستنبط کر لیں گے۔ اب کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں۔

قرآن پاک آفاقی اور ابدی کتاب ہے۔ اس میں ساری دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے

ہدایت کا سامان موجود ہے۔

وَأَنَّ مَا نُورِثُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَّقِيكَ فإِنَّنا عَلَيْكَ الْبَلَدُ وَ
عَلَيْنا الْحِسَابُ ۝ أُولَئِكَ يَرَوُنا أَنا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطرافِها ۝ وَاللَّهُ
يَحْكُمُ لَمْعَقَبِ حَكِيمٍ ۝ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلِئِنَّ الْمُكْرِبِينَ لَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۝ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ۝
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلَةٌ ۝ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۝ وَصَن
عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

وَأَنَّ مَا نُورِثُكَ	اور اگر	نُورِثُكَ	دکھادیں ہم آپ کو	بَعْضُ	کوئی حصہ
-----------------------	---------	-----------	------------------	--------	----------

(۱) ما نفظ شرط کے معنی کی تاکید کے لئے ہے اس لئے اس کا ترجمہ نہیں کیا (۲) جملہ ناقصه بفض الَّذِي الخ مفعول ثانی ہے

نورین کا۔

الَّذِي	اس (عذاب) کا جس کا	لَا	نہیں	الْكَفَرُ	کافر
نَعِدُهُمْ	وعدہ کر رہے ہیں ہم ان سے	مُعَقَّبٌ ^(۳)	کوئی فیصلہ کرنے والا	لِمَنْ	(کہ) کس کیلئے (ہے)
أَوْ تَتَوَفَّيْنَاكَ	یا اٹھالیں ہم آپ کو	بِحُكْمِهِ	ان کے فیصلے کے خلاف	عُقُوبِي ^(۴)	اچھا بدلہ
فَأَنْتَنَا ^(۱)	بہر صورت بس	وَهُوَ	اور وہ	الذَّارِ	اس گھر کا
عَلَيْكَ	آپ کے ذمہ (ہے)	سَرِيعٌ	بڑی جلدی لینے والے	وَيَقُولُ	اور کہہ رہے ہیں
الْبَلَدِ	پیغام پہنچا دینا	(هِيَ)	(ہیں)	الَّذِينَ	وہ لوگ جنہوں نے
وَ عَلَيْنَا	اور ہمارے فے (ہے)	الْحِسَابِ	حساب	كُفْرًا	اسلام کا انکار کیا
الْحِسَابِ	حساب لینا	وَقَدْ مَكَرَ	اور تحقیق داؤد کیا	كُنتَ	نہیں ہو تم
أَوْلَمُ	کیا اور نہیں	الَّذِينَ	ان لوگوں نے جو	مُرْسَلًا	خدا کے بھیجے ہوئے
بَرَوْا	دیکھ رہے وہ	مِنْ قَبْلِهِمْ	ان سے پہلے ہوئے	قُلْ كَفَى	آپ کہیں کافی ہیں
أَنَا نَاتِي	کہ ہم چلے آتے ہیں	فَلِلَّهِ	سواللہ پاک ہی کے	بِاللَّهِ ^(۵)	اللہ پاک
الْأَرْضِ	ان کی زمین (پر)	لِنَسْئَلُ	لئے ہیں	شَهِيدًا	گواہ
نَنْقُضُهَا ^(۲)	دراںحالیکہ گھٹا رہے	الْمَكْرُومِينَ	ساری تدبیریں	بَيْنِي	میرے درمیان
مِنْ أَطْرَافِهَا	ہیں ہم اس کو	يَعْلَمُ	جاننے ہیں وہ	وَبَيْنَكُمْ	اور تمہارے درمیان
وَاللَّهُ	اس کے کناروں سے؟	مَا تَكْتَسِبُ	(اس کو) جو کماتا ہے	وَمَنْ ^(۶)	اور وہ شخص
يَحْكُمُ	اور اللہ تعالیٰ	كُلُّ نَفْسٍ	ہر شخص	عِنْدَهُ	جس کے پاس
	فیصلہ فرماتے ہیں	وَسَيَعْلَمُ	اور ابھی جان لیں گے	عِلْمُ الْكِتَابِ	آسمانی کتاب کا علم ہے

اسلام اپنی خاموش تبلیغ کے ذریعہ پھیلتا رہا اور مخالفین اسلام کے پیروں تلے سے زمین نکلتی رہی!

چونیسویں آیت میں اللہ پاک نے رسول اللہ ﷺ کے مخالفین کو دھمکی دی تھی کہ ان کے لئے دنیوی زندگی میں

(۱) فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْخِشْيَانُ فِي كِتَابِكَ وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لِقَوْمٍ يُظَاهِرُونَ (ہم ہر صورت میں قادر ہیں) (۲) جملہ نَنْقُضُهَا حَالٌ ہے نَاتِي کے فاعل سے یا اس کے مفعول سے (۳) عَقَبٌ

الْحَاكِمُ عَلٰی حُكْمِ سَلَفِهِ: حاکم کا اپنے سلف کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا (۴) عَقِبِي کے لئے دیکھئے آیت ۲۲ کا حاشیہ

(۵) کَفَى کے فاعل پر باکی زیادتی ہوتی ہے پس کلمہ اللہ محلاً مرفوع ہے اور شہیداً تمیز ہے۔ (۶) وَمَنْ عِنْدَهُ الْخِشْيَانُ مَعْطُوفٌ

ہے اَللّٰهُ جُو كَفَى كَانَا لِعَلَّ هـ۔

عذاب ہے، وہ یہ سن کر کہا کرتے تھے کہ تم جس عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ آخر آ کیوں نہیں جاتا؟ اُس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ہماری روش غلط ہے اور تم خدا کا کام کر رہے ہو تو خدا ہمیں ہمارے برے کاموں کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پاک اپنے برگزیدہ رسول سے ارشاد فرماتے ہیں— اور خواہ ہم آپ کو کوئی حصہ اس عذاب کا دکھادیں جس کا ہم اُن سے وعدہ کر رہے ہیں یا آپ کو اٹھالیں بہر صورت آپ کے ذمے صرف پیغامِ حق پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے— یعنی ہو سکتا ہے جس عذاب کی دھمکی مخالفین کو دی جا رہی ہے اس کا کچھ حصہ رسول اکرم ﷺ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا عذاب آپ کے بعد ظاہر ہو۔ بہر حال جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا خواہ جلد ظہور میں آئے یا دیر سے، مخالفین ڈھیل ہوتی دیکھ کر بے فکر نہ ہو جائیں، بلکہ— کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کی عملداری کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟— یعنی کیا مخالفین کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلام کا اثر اُن کی قلمرو میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اور کفر کی عملداری گھٹتی جا رہی ہے۔ انکی سرزمین اسلامی جہاد کے نتیجے میں آہستہ آہستہ رسول اللہ ﷺ کی عملداری میں چلی آ رہی ہے اور چاروں طرف سے اُن پر دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا اس میں اُن کو اپنی شامت نظر نہیں آ رہی؟ کیا اب بھی وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ”ہم ہی غالب رہیں گے“^(۱)

اسلام اپنی خاموش تبلیغ کے ذریعے مسلسل پھیل رہا تھا، مکہ کی بہت سی اہم شخصیتیں مسلمان ہو چکی تھیں، اطراف مکہ کے قبائل اسلام کے دائرے میں چلے آ رہے تھے، مدینہ شریف جو اہل مکہ کی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا، اس کے دونوں قبیلے اؤس و خزرج مسلمان ہو چکے تھے اور اسلامی جہاد شروع ہونے سے دوسرے عرب قبائل کا تعلق بھی اہل مکہ سے کٹ کر رسول اللہ ﷺ سے جڑتا جا رہا تھا، اس طرح مخالفین اسلام کی زمین دن بدن سکڑتی جا رہی تھی کیا اس صورت حال میں دیدہ انجام میں کے لئے کوئی سبق نہیں؟ یاد رکھو، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اہل مکہ کیلئے انکے اپنے گھر بھی تنگ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا اہل فیصلہ ہے— اور اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں، ان کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں اور وہ بڑی جلدی دار و گیر فرمانے والے ہیں۔

اور مخالفین رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو شکست دینے کے لئے جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور جو چالیں چل رہے ہیں اس سے دینِ حق کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، ماضی میں بارہا ایسی کوششیں کی جا چکی ہیں مگر اللہ پاک نے وہ سب تدبیریں انہی پر الٹ دی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں— اور یقیناً ان لوگوں نے (بھی) مخالفانہ تدبیریں کیں جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں سو اللہ پاک ہی کے لئے ہیں ساری تدبیریں— وہ جانتے ہیں جو ہر شخص کرتا ہے— یعنی کسی کا

کوئی کھلا چھپا کام ان سے پوشیدہ نہیں وہ ان مکاروں کو ان کی چالوں کا خوب مزہ چکھائیں گے۔ اور ابھی جان لیں گے کافر کہ اچھا بدلہ کس کے لئے ہے؟۔ یعنی دنیا کی زندگی تمام ہوتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ نیک انجامی کس کے لئے مقدر ہے؟

پھر آخری آیت میں واضح کیا ہے کہ حق و باطل کی موجودہ آویزش کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور منکرین کہہ رہے ہیں کہ: ”تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو“ آپ کہہ دیں ”میرے اور تمہارے درمیان اللہ پاک کی گواہی کافی ہے اور ان لوگوں کی گواہی جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں“۔ یعنی اصل نزاع آپ کو رسول ماننے نہ ماننے کا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، لوگ اس کے لئے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں: تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو! وہ ہر طرح سمجھانے پر بھی ماننے کے لئے تیار نہیں، پس آپ ان سے یہ بات کہہ کر گفتگو ختم کر دیں کہ اس معاملہ میں اللہ پاک کی گواہی کافی ہے اور جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم ہے ان کی گواہی کافی ہے، یعنی یہ دونوں گواہیاں میرے حق میں موجود ہیں اور تمہارا انکار محض اپنی بات کی چٹکے۔

اہل کتاب کی چند گواہیاں:

رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے حق میں اللہ پاک کی گواہیاں تو ہم برابر تلاوت کرتے آرہے ہیں اور آئندہ بھی تلاوت کریں گے، البتہ اہل کتاب کی چند گواہیاں پڑھ لیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔

پہلی گواہی:۔۔۔ رجب سنہ ۵ نبوی میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تقریباً ایک سو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، قریش نے وہاں بھی ان کو چین کا سانس نہیں لینے دیا، انھوں نے فوراً ایک وفد روانہ کیا اور شاہ حبش سے ان کا مطالبہ کیا، شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، اور ان سے حقیقت حال دریافت کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بے کم و کاست تمام صورت حال بیان کی، نجاشی رحمہ اللہ نے پوچھا تمہیں قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا، بادشاہ اور تمام درباری سن کر رو پڑے، اور نجاشی نے کہا: یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں: دونوں ایک ہی شمع کے پرتو ہیں۔ اور حضرت جعفرؓ سے درخواست کی کہ اس پاکیزہ کلام میں سے کچھ اور سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری سورت پڑھ کر سنائی، نجاشی رحمہ اللہ نے سن کر کہا: بے شک حق ہے تم نے سچ کہا اور تمہارے نبی ﷺ نے بھی سچ کہا اور خدا کی قسم تم سب راست باز ہو۔ اللہ کے نام پر یہاں امن و امان سے رہو۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بادشاہ نے کہا: میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں بھی جن

کے پاس سے تم آئے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یقیناً وہی پیغمبر ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے، اگر سلطنت کا کام نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی جوتیوں کو چومتا فرضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا لا یسخط بعدہ ابدًا۔

دوسری گواہی:— حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تورات کے بڑے عالم تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو آقائے نامدار ﷺ کی تشریف آوری کی خبر ایسے وقت پہنچی کہ آپ کجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، آپ نے خوشی میں وہیں سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ان کی پھو پھو بھی نے کہا: اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر سنتا تب بھی اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا۔ آپ نے جواب دیا: جی ہاں! خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہی دین دے کر بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے، ان کی پھو پھو بھی نے کہا: بھتیجے! کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں یہ وہی نبی ہیں۔

اس کے بعد آپ زیارت نبوی کے لئے حاضر ہوئے، فرماتے ہیں: میں نے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔

تیسری گواہی:— حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کی عمر ڈھائی سو سال سے زیادہ بتلائی جاتی ہے، ان کو عیسائی پادریوں سے نبی آخر الزماں ﷺ کی تین علامتیں پہنچی تھیں، ایک یہ کہ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، دوسری یہ کہ وہ ہدیہ کی چیز کھائیں گے اور تیسری یہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔

جب رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں وارد ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کچھ کجوریں لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ سب حضرات ضرورت مند ہیں اس لئے میں آپ کے لئے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے یہ صدقہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی ذات کے لئے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: میں صدقہ نہیں کھاتا اور صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ کھائیں۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ایک علامت صحیح نکلے، پھر چند روز کے بعد دوبارہ کجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کروں، آپ صدقہ تو قبول نہیں فرماتے۔ اس لئے یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔

آپ ﷺ نے وہ ہدیہ قبول فرمایا اور خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

نے دل میں سوچا کہ دو علامتیں تو صحیح ثابت ہوئیں۔ اب تیسری کا مسئلہ تھا، مہر نبوت پیٹھ پر تھی۔ اور پیٹھ مبارک کپڑوں سے ڈھکی رہتی تھی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک روز جبکہ آپ ایک جنازے کی تدفین کے لئے بقیع میں تشریف فرما تھے۔ میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا اور پشت مبارک کی طرف گھومنے لگا آپ سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی حضرت سلمان نے مہر نبوت کو دیکھا تو جوش میں اس پر جھک گئے، اور چومنا اور رونا شروع کر دیا، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: سامنے آؤ، کیا بات ہے؟ وہ سامنے آئے اور سارا قصہ سنایا اور مشرف باسلام ہوئے اللہ پاک اُن کو اپنی خوشنودی کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ آمین۔

چوتھی گواہی: جب حضور اقدس ﷺ نے شاہانِ عجم کے نام دعوتی والا نامے ارسال فرمائے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ قیصر روم کو بھی والا نامہ بھیجا، جب حضرت دحیہ والا نامہ لے کر قیصر کے پاس پہنچے اور وہ قیصر کے سامنے پڑھا گیا تو اس کا ہتھیجا نہایت غصہ میں بھر گیا۔ اس نے کہا: یہ خط مجھے دیدتے تھے، قیصر نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا: یہ پڑھنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس کی ابتداء آپ کے نام سے نہیں ہے بلکہ بیچنے والے نے اپنے نام سے ابتداء کی ہے۔ پھر آپ کو بادشاہ کے بجائے روم کا بڑا آدمی لکھا ہے قیصر نے کہا: تو بے وقوف ہے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کا خط پھینک دوں جس کے پاس ناموس اکبر (حضرت جبرئیل علیہ السلام) آتے ہیں اگر وہ نبی ہیں تو ان کو اسی طرح لکھنا چاہئے۔

بعض روایات میں ہے کہ اس نے خط کو پڑھ کر چوما اور سر پر رکھا پھر ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور پوپ کو طلب کیا اور اس سے مشورہ کیا۔ پوپ نے کہا: بیشک یہ نبی آخر الزماں ہیں، جن کی بشارتیں ہماری کتاب میں ہیں۔ قیصر نے کہا: مجھے بھی اس کا یقین ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور سلطنت جاتی رہے گی۔ افسوس! اس نے دنیا کی لالچ میں دین برباد کر لیا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی فیضِ محمدی سے محروم رہا، سچ کہا ہے کسی نے:

تہی دستان قسمت را چہ سود از رہبر کامل ❁ کہ خضر ز آب حیواں تشنمی آرد سکندرا

تباہی ان لوگوں کے لئے مقدر ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ ابراہیم

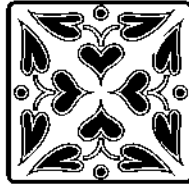
نمبر شمار ۱۴ نزول کا نمبر ۷۲ نزول کی نوعیت مکی رکوع ۷ آیات ۵۲

یہ پوری سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر بہتر ہے یعنی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، یہ زمانہ مسلمانوں کے لئے نہایت پریشان کن تھا، حق و باطل کی آویزش زوروں پر تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی شرارتیں ناقابل برداشت تھیں، ایسے پر آشوب دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی پینتیسویں آیت سے اکتالیسویں آیت تک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چند دعائیں آئی ہیں۔ جو سورت کی موعظت کا نقطہ شروع ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے اس نام کا یہ مطلب نہیں کہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔

مضامین:

مکی سورتوں کی طرح اس سورت کے بنیادی مضامین بھی تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، سورت کا آغاز بیان مدعا سے ہوا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ قرآن کریم کلام خداوندی ہے۔ حضور اقدس ﷺ نبی برحق ہیں، لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی راہ پر گامزن ہونا چاہئے اور منکرین دعوت کے لئے بڑی تباہی ہے، ساتھ ہی منکرین کی نفسیات بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں رسالت اور قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پر وارد ہونے والے ایک شبہ کا جواب ہے۔ پھر آیت پانچ سے آٹھ تک سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگذشت ہے، جس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں اور اہل مکہ (کفار) بھی۔ پھر آیت نو سے تمام انبیاء کرام کی مجموعی سرگذشت ہے اور اس کے مخاطب بھی اہل ایمان اور اہل کفر دونوں ہیں۔ یہ سلسلہ آیت سترہ تک چلا گیا ہے۔ پھر آیت اٹھارہ سے بائیس تک منکرین کے تین باطل گمانوں کی حقیقت کھولی گئی ہے۔ پھر آیت تیس میں بطور مقابلہ مومنین کا انجام بیان ہوا ہے، اس کے بعد آیت

چوبیس سے توحید کی دعوت شروع کی ہے، پہلے مثالوں سے لکھ کر ایمان اور کلمہ کفر کا فرق سمجھایا ہے پھر آیت اٹھائیس میں بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ عجیب ہے، جنہوں نے نعمت خداوندی کو کفر سے بدل ڈالا، پروردگار کے مقابل ہمسرتجویز کر لئے، حالانکہ ان کے جدا جدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو ان کے حق میں تمنائیں اور دعائیں یہ تھیں کہ وہ شرک کی آلودگی سے کوسوں دور رہیں۔ بیت الحرام کا حق ادا کریں اور نمازیں قائم کریں مگر وہ ہیں کہ پروردگار کی نعمتوں کو کفران سے بدل رہے ہیں۔ پھر آیت بیالیس سے آخر سورت تک سورت کی آخری موعظتیں ہیں جن میں دھمکی کا رنگ غالب ہے اللہ پاک ہم سب کو اس سورت پاک کی بغور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (آمین)

آیاتھا ۵۲

(۱۴) سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ (۴۲)

رُكُوْعَاتُهَا ۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الَّذِي كَتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَبِیْبِ ۗ اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۗ الَّذِيْنَ يَسْتَحْبِبُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ ۗ وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عَوْجًا ۗ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ	ناہ اللہ پاک (کے)	اِلَى النُّوْرِ	روشنی کی طرف	وَمَا فِي الْاَرْضِ	اور زمین میں (ہیں)
الرَّحْمٰنِ	نہایت مہربان	بِاِذْنِ (۲)	اجازت (توفیق) سے	وَوَيْلٌ	اور بڑی جہاں (ہے)
الرَّحِیْمِ	بڑے رحم والے	رَبِّهِمْ (۳)	ان کے رب (کی)	لِّلْكَافِرِيْنَ	مکفرین کے لئے
الَّذِي	الف، لام، را	اِلَى صِرَاطٍ	راہ کی طرف	مِنْ عَذَابٍ	عذاب کی وجہ سے
كَتَبَ (۱)	(یہ) ایک کتاب (ہے)	الْعَزِيزِ	زبردست	شَدِيْدٍ ۗ	سخت
اَنْزَلْنَاهُ	جسے نازل کیا ہے ہم نے	الْحَبِیْبِ (۴)	بڑی خوبیوں والے	الَّذِيْنَ (۱)	جو
اِلَيْكَ	آپ کی طرف	اللّٰهُ (۵)	اللہ تعالیٰ (کی)	يَسْتَحْبِبُوْنَ	ترجیح دیتے ہیں
لِتُخْرِجَ	تاکہ نکالیں آپ	الَّذِيْ لَهُ	جو (کہ) ان کی ہیں	الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا	دنیا کی زندگی کو
النَّاسَ	لوگوں کو	مَا	(وہ چیزیں) جو	عَلَى الْاٰخِرَةِ	آخرت پر
مِنَ الظُّلُمٰتِ	تاریکیوں سے	فِي السَّمٰوٰتِ	آسمانوں میں (ہیں)	وَيَصُدُّوْنَ	اور روکتے ہیں

(۱) مبتدا محذوف کی خبر ہے تقدیرہ: هذا کتاب — جملہ اَنْزَلْنَاهُ صفت ہے کتاب کی (۲) بِاِذْنِ متعلق ہے تُخْرِجُ سے (۳) اِلَى صِرَاطٍ الخ بدل ہے اِلَى النُّوْرِ سے (۴) حَمِيْدٌ بَرُوْزٌ فَعِيْلٌ صفت مشبہہ کا صیغہ بمعنی مفعول ہے یعنی مَحْمُوْدٌ مگر دونوں لفظوں میں لطیف فرق ہے مَحْمُوْدٌ اس وقت کہیں گے جب کسی شخص کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو اور حَمِيْدٌ خوبیوں والی ذات کو کہیں گے خواہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے (۵) اللّٰهُ بدل ہے العزیز الحمید سے اور جملہ الذی له الخ صفت ہے۔ (۶) الذین موصول اپنے صلوات کے ساتھ بدل ہے کافرین سے۔

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُؤُنَهَا ^(۱)	اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور چاہتے ہیں اس کو	عَوَجًا ^(۲) أُولَئِكَ	ٹیزھا کرنا یہ لوگ	فِي صَنَائِلٍ يَعْبُدُونَ	گمراہی میں (ہیں) دور کی
--	--	-------------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------------

اللہ پاک کے نام نامی سے شروع ہے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں

سورت کی ابتدا چھ باتوں سے ہوئی ہے

یہ اس سورہ شریف کی ابتدائی آیتیں ہیں جو پوری صراحت کے ساتھ مدعا بیان کر رہی ہیں، مدعا یہ ہے:

(۱) — قرآن کریم اللہ پاک کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی تصنیف نہیں۔

(۲) — محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، قرآن کریم آپ کے پاس اس لئے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو

تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔

(۳) — لوگوں کو زبردست خوبیوں والی ہستی کی راہ اپنانی چاہئے، اس وحدہ لا شریک لہ کی راہ جس کی ملکیت میں

کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔

(۴) — جو لوگ قرآن کریم کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کے لئے بڑی تباہی اور سخت عذاب ہے۔

(۵) — منکرین کی نفسیات یہ ہیں: دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، اللہ پاک کی راہ پر پڑنے سے باز رہنا اور

دوسروں کو روکنا اور اس بات کا خواہش مند رہنا کہ دین ان کی چاہتوں کے تابع ہو جائے اور ان کے غلط نظریات کی ہم نوائی

کرے۔

(۶) — جن منکرین میں مذکورہ بالا نفسیات ہوتی ہیں وہ گہری گمراہی میں پھنس جاتے ہیں اور بظاہر امید نظر نہیں آتی

کہ وہ اس گمراہی سے نکل سکیں۔

یہ ہے اس سورت کا مدعا، جسے تین آیتوں میں پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

الف، لام، را — یہ حروف مقطعات ہیں، جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور یہ پانچویں سورت ہے جو ان

(۱) یَبْغُؤُنَهَا کی ضمیر سَبِيلِ کی طرف راجع ہے اور سَبِيلِ کا لفظ مذکر بھی مستعمل ہوتا ہے اور مؤنث بھی ابن الاثیر نے کہا ہے کہ اس

کی تانیث زیادہ غالب ہے سورۃ الاعراف آیت ۱۳۶ میں مذکر استعمال ہوا ہے اور یہاں اور سورۃ یوسف آیت ۱۰۸ میں مؤنث

استعمال ہوا ہے (۲) عَوَجًا تَمِيزُ ہے عَوَجٌ يَعْوُجُ عَوَجًا (باب سح) ٹیزھا اور کج ہونا ابو زید کہتے ہیں: جو کج آنکھوں سے نظر

آئے اس کے لئے عَوَجٌ (عین کے زیر کے ساتھ) ہے اور جو آنکھ سے نہیں بلکہ عقل و شعور سے سمجھ میں آئے اس کے لئے

عَوَجٌ (عین کے زیر کے ساتھ) ہے۔

حروف سے شروع ہوئی ہے، البتہ سورۃ الرعد میں میم کی زیادتی تھی، ان حروف کی واقعی مراد اللہ پاک ہی جانتے ہیں، مگر اتنی بات کا اندازہ ہم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سورت بھی پچھلی چار سورتوں کے ساتھ مضامین میں بڑی حد تک ہم آہنگ ہے۔

یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں، نہایت عظیم المرتبت کتاب ہے، خود ذات حق نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اور سید الاولین والآخرین پر نازل فرمایا ہے پس اس کتاب کی عظمت شان کا کیا پوچھنا جس کے نازل فرمانے والے رب العزت ہوں، اور جس کو اٹھانے والی آپ ﷺ کی رفیع الشان شخصیت ہو؟ پھر اس کے نزول کا مقصد بھی اس قدر بلند ہو جس سے بلند تر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔

وہ مقصد یہ ہے۔ تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ یعنی تمام دنیا کے لوگوں کو، خواہ عرب ہوں یا عجم، کالے ہوں یا گورے، سب کو کفر و جہالت کی اندھیروں سے نکال کر ایمان و معرفت کی روشنی میں لائیں تمام لوگوں کو شیطانی راستوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈالیں۔

جو شخص اللہ کی راہ پر نہیں، وہ حقیقت میں جہالت کی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو اور اپنے زعم میں نور علم سے منور ہو اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا راستہ پالیا، وہ علم کی روشنی میں آگیا، چاہے وہ ان پڑھ دیہاتی ہو۔

سنت الہی یہ ہے کہ جب دنیا میں کفر و ضلالت کی تاریکیاں پھیل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی اور انبیاء کے ذریعے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتے ہیں۔ قرآن کریم کا نزول اسی مقصد سے ہوا ہے۔ مگر کوئی مبلغ، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، راہ راست پیش کر دینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، سید المرسلین ﷺ کے حق میں ارشاد پاک ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں) یعنی کسی کو راہ راست پر لانا کسی کے بس کی بات نہیں، اس کا مدار سراسر اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے، اس لئے ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کے رب کی توفیق سے۔ یعنی اللہ پاک جن کو توفیق دیں انہی کو ہدایت کی روشنی میں لایا جاسکتا ہے، حضور اکرم ﷺ بھی صرف انہی لوگوں کو ایمان کی روشنی سے بہرہ ور فرمائیں گے جن کے شامل حال توفیق خداوندی ہو جائے، اور جن کے حق میں فیصلہ خداوندی یہ ہو کہ انہیں کفر و ضلالت کی اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا جائے انہیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور سید المرسلین جیسی عالی شان ذات بھی کوئی فیض نہیں پہنچا سکتی۔

اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہوتا ہے اور جو جان بوجھ کر سرکشی کرتا

ہے، اللہ پاک اس کی ہدایت کا سامان نہیں کرتے۔ توفیق خداوندی کی شرط کے ساتھ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لانا رسول اللہ ﷺ کا فریضہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہدایت بخشا اگرچہ حق تعالیٰ کا فعل ہے مگر یہ دنیا چونکہ ”عالم اسباب“ ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ کے واسطہ کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اور حضور اقدس ﷺ کے بعد یہ فریضہ امت پر عائد ہوتا ہے آج امت کی محنت ہی توفیق خداوندی کی شرط کے ساتھ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتی ہے۔

آیت پاک کا اصل زور اس بات پر ہے کہ انسانوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا واحد ذریعہ اور دونوں جہاں کی بربادی اور ہلاکت سے نجات کا واحد راستہ قرآن کریم ہے۔ لوگ جتنا قرآن کریم سے قریب آئیں گے اتنا ہی انہیں امن و امان اور عافیت و اطمینان نصیب ہوگا۔ اور آخرت میں فلاح و کامیابی پائیں گے، اور جتنا اُس سے دور ہوں گے اتنا ہی دونوں جہاں کی خرابیوں، بربادیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوں گے۔ اور قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لانے کی صورت ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات و ہدایات کو لوگوں میں پھیلایا جائے اور لوگوں کو اس کا پابند کیا جائے۔

قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو جس روشنی کی طرف لایا جاتا ہے وہ روشنی وہ نہیں، جو عام آنکھوں سے نظر آتی ہے بلکہ — زبردست، بڑی خوبیوں والی ہستی کی راہ — پر لانا مراد ہے جس پر گامزن ہونے والا اندھیریوں میں چلنے والے کی طرح بھٹکتا ہے نہ لغزش کھاتا ہے وہ کبھی مقصد تک پہنچنے میں ناکام نہیں ہوتا کیونکہ وہ — اس اللہ پاک کی — راہ ہے جس کا راہرو اس ذات اقدس کی طرف جانے والا ہے، جو زبردست، قوی، غالب اور بے حد و حساب خوبیوں والی ذات ہے اس لئے اس پر چلنے والا نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے نہ اس کی کوشش رائیگاں جاتی ہے، بلکہ اس کا منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات وہ ہے۔ جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پس انہی کی ذات عبادت کی مستحق ہے۔ انہی کی راہ کامیابی کی راہ ہے۔ لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے بہترین جذبات (عبادات) معبودان باطل کی چوکتوں پر ضائع نہ کریں۔ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو غیر محل میں خرچ نہ کریں اور اپنی کوششوں کو برباد نہ کریں، اوہام و خرافات سے نکل کر معرفت الہی کی روشنی میں آئیں اور زبردست، خوبیوں والے، مالک الملک خدا کے بتائے ہوئے راستہ پر گام زن ہوں۔

اور بڑی تباہی ہے سخت عذاب کی وجہ سے، اُن منکرین کے لئے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس کو ٹیڑھی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ گہری گمراہی میں ہیں۔ یعنی جو لوگ ایسی کتاب نازل

ہونے کے بعد اور ایسے پیغمبر کی تشریف آوری کے بعد بھی کفر و شرک اور جہالت و ضلالت کی اندھیروں سے نہ نکلیں ان کے لئے سخت عذاب کی وجہ سے ہلاکت خیر مصیبت ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بربادی! اور یہ انجام ان منکرین کا ہے جن میں تین باتیں پائی جاتی ہیں:

پہلی بات:۔ جن کا اوڑھنا، کچھو نا یہی دنیا ہے جنہیں ساری فکر بس دنیا کی ہے آخرت کی بالکل پروا نہیں، آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو دنیاوی فائدوں کے لئے آخرت کا نقصان تو مول لے سکتے ہیں مگر آخرت کی کامیابیوں کے لئے دنیا کا کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔۔۔ ایسے لوگوں کو دنیا کی محبت نے آخرت کے معاملات سے اندھا کر رکھا ہے وہ اندھیروں ہی کو پسند کرتے ہیں، روشنی کی طرف آنے کی ان میں کوئی رغبت نہیں۔

دوسری بات:۔ جو خود تو اندھیروں میں رہنے کو پسند کرتے ہی ہیں مگر تم یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روشنی میں آنے سے روکتے ہیں یعنی وہ صرف گمراہ نہیں، بلکہ گمراہی کے داعی بھی ہیں، جس طرح وہ خود ڈوبے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو گمراہی کے داعی ہوتے ہیں ان کے راہ راست پر آنے کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے۔ صحیح بات اگرچہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر وہ اسے قبول نہیں کر سکتے۔ کچھ تو اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لئے، کچھ دنیاوی مفادات کی حفاظت کے لئے اور کچھ اپنی بات کی سچ کرتے ہوئے۔

تیسری بات:۔ وہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ دین ان کے خیالات اور خواہشات کے تابع ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ان کی مرضی کے موافق ہو جائے۔ ان کے خیالات و نظریات کو اپنی تعلیمات میں داخل کریں، ان کے طور طریقوں کو سند جواز دیں، اور وہ دین نہ تو ان کو ٹوٹے نہ کسی مقام پر ان کو اپنے راستہ کی طرف موڑے، وہ اللہ کے دین کو موجودہ صورت میں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، البتہ اگر وہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے تو وہ اسے مان سکتے ہیں۔۔۔ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت کی روشنی کم ہی نصیب ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا دین تو ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہونے سے رہا اور وہ اس کے بغیر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، پھر بات کیسے بنے؟ اس لئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ گہری گمراہی میں ہیں، ان کا راستہ پر آنا مشکل ہے!

مؤمن کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات و خواہشات سے خالی ہو کر کتاب و سنت کو دیکھتا ہے

پھر جو کچھ ان سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳﴾

اور نہیں بھیجا ہم نے	لَهُمْ	ان کو	مَنْ	جس کو
کوئی پیغمبر	فَيُضِلُّ	پھر بھٹکا دیتے ہیں	يَشَاءُ	چاہتے ہیں
مگر ہم زبان	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	وَهُوَ	اور وہ
اس کی قوم (کا)	مَنْ يَشَاءُ ^(۲)	جس کو چاہتے ہیں	الْعَزِيزُ	زبردست
تا کہ کھول کر سمجھائے وہ	وَيَهْدِي	اور ہدایت مآب مالتے ہیں	الْحَكِيمُ	حکمت والے (ہیں)

رسول امت کا ہم زبان ہوتا ہے

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم اللہ پاک کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی تصنیف نہیں، اس پر کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو آپ ﷺ کی زبان میں ہے، ہم کیوں کر یقین کریں کہ یہ آپ کی تصنیف نہیں، بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے؟ اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتی جسے آپ نہ جانتے ہوتے تو ہم یقین کرتے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ پاک اس شبہ کا جواب دیتے ہیں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کا ہم زبان، تا کہ وہ ان کو کھول کر سمجھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اس قوم کا ہم زبان بھیجا ہے تا کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام انہی کی زبان اور انہی کے محاورات میں سمجھائے جس سے ان کے لئے راہ پانا آسان ہو جائے، کیونکہ اگر رسول کی زبان امت کی زبان سے مختلف ہوگی تو احکام سمجھنے کے لئے امت کو ترجمہ کرانے کی مشقت برداشت کرنی پڑے گی اور پھر بھی احکام کو صحیح طور پر سمجھنا مشکل ہوگا نیز قوم یہ عذر بھی کر سکے گی کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں پھر ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں!

یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ رسول کریم ﷺ کی بعثت آفاقی، عمومی اور ابدی ہے یعنی جگہ کے اعتبار سے پوری دنیا کے لئے، مخاطبین کے اعتبار سے تمام جن و انس کے لئے اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لئے ہے۔ مگر سورۃ الجمعہ میں آپ کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ براہ راست مبعوث (۱) مِنْ نَفْسِي كِي تَاكِيْدِ كِي لِنِي هِي (۲) اِي مَتَلَبَسَا بِلِسَانِ الْخ - (۳) بَيْنَ تَبْيِيْنَا: کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا، تشریح کرنا (۴) مَنْ يَشَاءُ كِي تَرْكِيْبِ كِي لِنِي سُوْرَةِ الرَّعْدِ اَيْتِ ۲۷ كَا حَاشِيَه مَلَا حِظَه فَرَمَا نِي -

ہوئے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کی طرف آپ کی بعثت امت کے پہلے گروہ کے واسطے سے ہوئی ہے پہلا حصہ عرب ہیں ان کی طرف آپ کی بعثت بلا واسطہ ہوئی ہے اور باقی تمام انسانوں کی طرف آپ کی بعثت عربوں کے واسطے سے ہوئی ہے (۱)۔ پس جس قوم کے لئے آپ اصلاً اٹھائے گئے ہیں، ان کی زبان عربی تھی اس لئے قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے نائبین یعنی علمائے امت ہر قوم اور ہر ملک میں قرآن کریم کی ہدایات کو اس قوم اور اس ملک کی زبان میں سمجھائیں گے اور پھیلائیں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بھٹکادیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت پر لے آتے ہیں اور وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی ہدایت کا سامان مکمل کر دیا ہے، اب جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کی دستگیری فرمائیں گے راہ راست پر لگادیں گے اور جس نے روگردانی کی اُسے گمراہی میں چھوڑ دیں گے، وہ زبردست ہیں، چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لگادیں مگر ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو ایک حد تک آزادی دیکر رحمت و غضب کا حق دار بنائیں۔ (۲)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا
اللَّهِ طَارِقٌ فِي ذَلِكَ لَذِيَّتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَبَذِلُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيِبُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ
تُكْفَرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا	اور البتہ واقعہ یہ ہے بھیجا ہم نے	مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ^(۳)	موسیٰ (کو) اپنی نشانوں کے ساتھ	أَنْ أَخْرِجَ ^(۴) قَوْمَكَ	کہ نکالے اپنی قوم (کو)
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------

(۱) تفصیل کے لئے دیکھئے مفسر کی کتاب ”اسلام تغیر پذیر دنیا میں“ ص ۲۶-۳۰ (۲) فوائد شبیریہ بتغییر سیر فی اللفظ
(۳) ای مطلباً بِآيَاتِنَا (۴) أَنْ مَفْسَّرَہ ہے جو ہمیشہ اس فعل کے بعد آتا ہے جس میں قول (کہنے) کے معنی ہوتے ہیں،
چاہے قول کے معنی پر اس فعل کی دلالت لفظی ہو جیسے ﴿فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ﴾ (پس ہم نے ان کو ←

اور جب خبردار کیا	وَإِذْ تَأَذَّنُ ^(۶)	جب	إِذْ	تاریکیوں سے	مِنَ الظُّلُمَاتِ
تمہارے رب (نے)	رَبِّكُمْ	نجات دی انھوں نے تم کو	أَنْ جَسَكُمْ	روشنی کی طرف	إِلَى النُّورِ
بخدا! اگر شکر کرو گے تم	لَكِنَّ شَكَرْتُمْ	لوگوں سے	مِنَ آلِ	اور نصیحت کیجئے ان کو	وَذَكِّرْهُمْ ^(۱)
تو ضرور زیادہ دوں گا	لَا زَيْدًا لَّكُمْ	فرعون (کے)	فِرْعَوْنَ	واقعات سے	بِآيَاتِهِمْ ^(۲)
میں تمہیں		تکلیفیں پہنچاتے ہیں	يَسُومُونَكُمْ ^(۳)	اللہ پاک (کے)	اللَّهُ
اور بخدا! اگر	وَلَكِنْ	وہ تمہیں		یقیناً اس میں	إِنَّ فِي ذَلِكَ
ناشکری کی تم نے	كَفَرْتُمْ	سخت	سُوءَ	یقیناً نشانیاں (ہیں)	آيَاتٍ
(تو) بیشک میری سزا	إِنَّ عَذَابِي	تکلیف	العَذَابِ	واسطے ہر	كُلِّ
البتہ سخت (ہے)	أَشَدُّ	اور زحمت کرتے ہیں وہ	وَيَذَّبِحُونَ	صبر شعار	صَبَارٍ
اور کہا	وَقَالَ	تمہارے لڑکوں کو	أَبْنَاءَكُمْ	شکر گزار (کے)	شَاكِرٍ
موسیٰ (نے)	مُوسَى	اور زندہ رکھتے ہیں وہ	وَيَسْتَحْيُونَ	اور جب کہا	وَإِذْ قَالَ
اگر ناشکری کرو گے	إِنْ تَكْفُرُوا	تمہاری عورتوں کو	نِسَاءَكُمْ	موسیٰ (نے)	مُوسَى
تم	أَنْتُمْ	اور اس میں	وَفِي ذُلِّكُمْ	اپنی قوم سے	لِقَوْمِهِ
اور جو لوگ	وَمَنْ	آزمائش ہے	بَلَاءٌ ^(۵)	یاد کرو	أَذْكُرُوا
زمین میں (ہیں)	فِي الْأَرْضِ	تمہارے پروردگار کی	مِن رَّبِّكُمْ	احسان	نِعْمَةٍ ^(۳)
سارے ہی	جَمِيعًا	جانب سے		اللہ تعالیٰ (کا)	اللَّهُ
تو بے شک	فَإِنَّ	بڑی	عَظِيمًا	اپنے اوپر	عَلَيْكُمْ

→ حکم دیا کہ کشتی بنائیے) یاد دلات معنوی ہو جیسے ﴿وَإِنظَلِقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ (اور چل کھڑی ہوئی ان میں کی ایک جماعت کہ چلو) یعنی ان کے اٹھ کر چلنے کا مطلب گویا یہ کہنا ہے کہ تم بھی چلو۔

(۱) ذَكَرَ الْقَوْمَ، وعظ و نصیحت کرنا (۲) آیات جمع ہے یَوْمَ کی جس کے معنی دن کے ہیں۔ اور آیات کا لفظ عربی زبان میں یادگار تاریخی واقعات کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور آیاتُ اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ پاک نے سرکشوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دی ہے یا فرمانبردار بندوں کو خصوصی فضل سے نوازا ہے۔ (۳) نِعْمَةٌ اسم جنس ہے جس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے اور متعدد پر بھی اور جمع نِعَمٌ آتی ہے (۴) سَامَةٌ الْأَمْرُ تکلیف دینا۔ شُمْ مفعول اول ہے اور سوء العذاب مفعول ثانی ہے (۵) بَلَاءٌ (ن) بَلَوْنَا وَبَلَاءُ الرَّجُلُ: آزمانا امتحان لینا (۶) تَأَذَّنُ الْأَمْرُ: آگاہ کرنا، جتلاتا۔

اللہ	اللہ تعالیٰ	لَعْنَتِيْ	يَقِيْنًا بے نیاز	حَمِيْدًا	بڑی خوبیوں والے ہیں
------	-------------	------------	-------------------	-----------	---------------------

بنی اسرائیل کی سرگذشت میں قریش کے لئے عبرت اور مسلمانوں کے لئے تسلی ہے

سورت کی پہلی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ قرآن کریم کا نزول اور حضور اقدس ﷺ کی بعثت اس غرض سے ہوئی ہے کہ آپ قرآن کریم کے ذریعہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عرفان کی روشنی میں لائیں پھر چوتھی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ جب حضور اکرم ﷺ نے اپنا کام شروع کیا تو لوگوں نے روشنی میں آنے کے بجائے تاریکیوں میں رہنے کو پسند کیا، انھوں نے اعتراضات شروع کئے، قرآن کو منزل من اللہ اور حضور ﷺ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، اب اللہ پاک ان کو دوسرے گشتیں سناتے ہیں: پہلی سرگذشت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے، ارشاد پاک ہے: — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں — یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں اور ان کو آخرت کا بھولا ہوا سبق یاد دلائیں۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ انسان تاریکی سے نکل کر روشنی میں آجائے اور اس کو اللہ پاک کا راستہ نظر آنے لگے — اور ان کو اللہ کے واقعات کے ذریعے نصیحت کریں، ان واقعات میں ہر صبر شعار، شکر گزار بندے کے لئے بڑی نشانیاں ہیں — یعنی اللہ کے بھلے ہوئے بندوں کو راہ راست پر لانے کی صورت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا انجام اور ان پر آنے والے ہولناک عذاب یاد دلائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور اللہ پاک کے اطاعت شعار بندوں پر ہونے والی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ ان میں اطاعت کی رغبت پیدا ہو۔

اہم معاملات خداوندی سن کر صبر و شاکر بندوں کو ان گنت عبرتیں حاصل ہوتی ہیں کہ دنیا کے ساز و سامان اور شان و نمود پر اترنا اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلے میں سرکشی اور تکذیب کو اپنا شعار بنانا، دنیا و آخرت کے خسارہ کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا، انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والی زندگی بسر کرنا نہ صرف آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے بلکہ دنیا میں بھی سرخروئی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔

یہ نشانیاں تمام معاملات خداوندی میں ہوتی ہیں مگر ان سے فائدہ اٹھانا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو آزمائشوں سے گھبراتے نہیں، مصیبتوں کو صبر اور پامردی کے ساتھ جھیلتے ہیں، جو احتوتوں میں اترتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”مؤمن بندے کا بھی عجیب معاملہ ہے، اس کا ہر حال اس کے لئے بہتر ہے اور یہ بات صرف مؤمن ہی کو میسر ہے، جب وہ خوشگوار حالات سے گذرتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا

کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہے اور جب وہ پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے،^(۱)

بے صبرے، ٹھہر دے، ناشکرے اور احسان فراموش لوگوں کے لئے ان اہم معاملات خداوندی میں کوئی سبق نہیں ہوتا ان کو اگر یہ واقعات سنائے بھی جائیں اور وہ ان کا ادراک بھی کر لیں تو بھی ان کی یہ اخلاقی کمزوریاں انہیں اس ادراک سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتیں۔

سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب حکم اپنی قوم کو نصیحت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: — اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس وقت کیا تھا جبکہ تمہیں فرعون والوں سے نجات دی تھی جو تمہیں بری طرح ستاتے تھے — طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، غلام بنا کر سخت بیگاریں لیتے تھے — اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی — کہ تم صبر و تحمل کرتے ہو یا نہیں، اور نجات پانے پر شکر خداوندی بجالاتے ہو یا نہیں؟

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو احسان خداوندی یاد دلایا ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے دین اور حکومت دونوں کو شکست دے گا اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو مار ڈالو اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو خدمت کے لئے زندہ رہنے دو، اس واقعہ میں بنی اسرائیل کے لئے سخت امتحان تھا۔

موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: — اور وہ وقت (بھی) یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں خبردار کیا تھا: ”اگر تم شکر بجالو گے تو بخدا! میں تم کو زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بخدا! میری سزا یقیناً سخت ہے“ — یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی یاد دلایا تھا کہ اللہ پاک تمہیں خبردار کر چکے ہیں کہ اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کا حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال کرو گے، نافرمانیوں اور ناجائز کاموں سے بچو گے، اور ان کے احکام کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو گے تو اللہ پاک ضرور تمہیں زیادہ نعمتیں دیں گے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی وہ کبھی نعمتوں میں زیادتی سے محروم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”اگر تم شکر گزار رہو گے تو بخدا! میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا“^(۲)

حضور اقدس ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو چار باتیں حاصل ہو جائیں، وہ چار چیزوں سے کبھی محروم نہیں رہتا:

(۱) رواہ مسلم عن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۲) اخرج ابن مردویہ عن ابن مسعود (درمنثور ج ۳ ص ۷۱)

- (۱) جسے شکر گزاری کی توفیق مل جائے وہ نعمتوں میں زیادتی سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”اگر تم شکر بجالاؤ گے تو بخدا! میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا“
- (۲) جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہتا کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا“
- (۳) جسے استغفار کرنے کی توفیق مل جائے وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشو، وہ یقیناً بڑے بخشنے والے ہیں“
- (۴) اور جسے توبہ کی توفیق مل جائے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”اللہ پاک ہی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔“^(۱)

حدیث شریف میں ایک واقعہ آیا ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجالانے کا کیا صلہ ملتا ہے اور ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک سائل آیا آپ نے اس کو ایک کھجور عنایت فرمائی اس نے یہ کہہ کر پھینک دی کہ عجیب! پیغمبر ہو کر ایک کھجور دیتے ہو؟ اور چل دی تھوڑی دیر بعد دوسرا سائل آیا آپ نے اس کو بھی ایک کھجور عنایت فرمائی اس نے یہ کہہ کر لے لی کہ: ”سبحان اللہ! حضور کی عطا فرمائی ہوئی ایک کھجور ملی، میں تاحیات اس کو اپنے سے علاحدہ نہیں کروں گا“، یعنی یہ رسول اللہ ﷺ کا تبرک ہے میں اس کو برکت کے لئے اپنے پاس محفوظ رکھوں گا۔ آپ نے باندی کو حکم دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو چالیس درہم رکھے ہیں وہ اس سائل کو دیدیئے جائیں۔ دیکھئے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک سے ملنے والی ایک کھجور اللہ پاک کی بڑی نعمت تھی، پہلے سائل نے اس کی ناشکری کی تو وہ حضور اقدس ﷺ کے تبرک سے محروم رہ گیا اور دوسرے سائل نے اس کی قدر کی تو اسے مزید چالیس درہم مل گئے بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ چند ہی دنوں میں مالدار ہو گیا^(۲)

اور فرمایا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے، ناشکری یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو ان کی نافرمانی اور ناجائز کاموں میں خرچ کرے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کرے۔ ناشکری کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے کہ نعمت سلب ہو جائے یا ایسی مصیبت میں پھنس جائے کہ نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آخرت میں تو ضرور ملے گی نعمت خداوندی کی ناشکری کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا۔

(۱) اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان عن عطارد بن مصعب (۲) اخرجہ احمد والبیہقی عن انس (درمنثور ج ۳ ص ۷۱)

یہاں ایک بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ شکر گزاروں کے لئے تو اجر و ثواب اور نعمت کی زیادتی کا پختہ وعدہ فرمایا ہے، لیکن ناشکری کرنے والوں کے لئے یہ نہیں فرمایا کہ: ”میں ضرور تمہیں سزا دوں گا“ بلکہ صرف اتنا فرما کر ڈرایا کہ: ”بخدا! میری سزا نہایت سخت ہے“ یعنی میرا عذاب جس کو بھی پہنچے، وہ بڑا سخت ہوتا ہے لیکن ہر ناشکرے کا گرفتار عذاب ہونا کچھ ضروری نہیں، معافی کا بھی امکان ہے۔

اور موسیٰ نے (یہ بھی) کہا کہ اگر تم اور زمین کے سارے بندے ناشکری کرو گے تو اللہ پاک یقیناً بے نیاز، بڑی خوبیوں والے ہیں — یعنی جتنے آدمی زمین پر آباد ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذرہ بھر نقصان نہیں۔ وہ لوگوں کے شکر اور ناشکری سے بے نیاز، بڑی خوبیوں والے ہیں۔ انھیں لوگوں کے شکر کی کیا حاجت ہے، کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے، حمد و ثنا کرے یا نہ کرے ان کے حمید ہونے میں کیا کلام ہے! حضور اقدس ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے میرے بندو! اگر تمہارے گلے پچھلے، جن و انس، سب کے سب ایک اعلیٰ درجہ کے متقی جیسے ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ بڑھ نہیں جاتا، اور اگر سب گلے پچھلے جن و انس بقرض محال ایک بدترین انسان جیسے ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی“ — شکر کا فائدہ جو کچھ ہے وہ شکر گزاروں ہی کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر گزار ہونے کی تاکید کچھ اپنے فائدے کے لئے نہیں، بلکہ شکر گزاروں ہی کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مختصر سرگذشت کے دو مقصد ہیں: پہلا مقصد: — مکی دور کے آخر میں مسلمان سخت آزمائش سے گزر رہے تھے ان کو قوم موسیٰ علیہ السلام کی سرگذشت سنائی جا رہی ہے جو فرعون کے ظلم و استبداد کی وجہ سے ایسے ہی حالات سے گزر چکی تھی اور ان کے صبر و تحمل کی وجہ سے ان کے حق میں پروردگار کا بہترین وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ پریشان حال، ستم زدہ مسلمانوں کو یہ سرگذشت سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ صبر و تحمل کا صلہ کامیابی ہے ایک ایسی کامیابی جو واقعی کامیابی ہے۔

دوسرا مقصد: — مکہ والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر احسان کرتے ہیں اور جو اب میں وہ قوم سرکشی کرتی ہے تو پھر ایسی قوم کو وہ عبرت ناک انجام دیکھنا پڑتا ہے جو فرعون والوں کو دیکھنا پڑا، تو کیا تم بھی خدا تعالیٰ کی نعمت اور ان کے احسان کا جواب ناشکری سے دے کر وہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ — اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان سے مراد یہاں آقائے دو جہاں، نضر المرسلین، سید الاولیٰین والآخرین حضرت محمد ﷺ کی ذات شریفہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے درمیان پیدا کیا، اور جن کے ذریعہ ان کے پاس قرآن پاک جیسی عظیم دولت بھیجی۔

انبیاء کرام کی بعثت انسانیت کے لئے اللہ کا احسان ہے، اور خاتم النبیین ﷺ کی بعثت احسان عظیم ہے لوگو! اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرو!

الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ سُبُوًّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعُوبٌ مِّنَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَاهِمُ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

الَّذِينَ آمَنُوا	کیا نہیں	مِن قَبْلِكُمْ	تم سے پہلے ہوئے	وَشُعُوبٌ	اور شعوب
مِنكُمْ	آئی تمہارے پاس	قَوْمِ (۲)	(یعنی) قوم	وَالَّذِينَ (۳)	اور ان کی جو
سُبُوًّا (۱)	خبر	نُوحٍ	نوح	مِن بَعْدِهِمْ	ان کے بعد ہوئے
الَّذِينَ	ان کی جو	وَعَادٍ	اور عاد	لَا يَعْلَمُهُمْ	نہیں جانتے ان کو

(۱) النُّبَا: خبر، قرآن پاک کے رسم الخط میں آخر میں واؤ اور اس پر ہمزہ لکھا جاتا ہے پھر چونکہ یہ واو مشابہ ہو جاتا ہے واو جمع کے لئے اس کے بعد الف بھی لکھا جاتا ہے (۲) قَوْمِ نُوحٍ الخ عطف بیان ہے الذین کا (۳) والذین من بعدہم پہلے الذین پر بھی معطوف ہو سکتا ہے اور قَوْمِ نُوحٍ پر بھی، اسی وجہ سے یہاں معانقہ ہے پہلی ترکیب میں لا یعلمہم الا اللہ کا ←

کہ روک دو ہم کو	أَنْ تَصُدُّوَنَا	ان کے رسولوں نے	رُسُلَهُمْ	مگر اللہ تعالیٰ	إِلَّا اللَّهُ
ان سے جن کی	عَمَّا	کیا اللہ کے بارے میں	أَفِي اللَّهِ	آئے ان کے پاس	جَاءَتْهُمْ
بندگی کرتے تھے	كَأَنْ يَعْْبُدُوا	شک ہے	شَكِّي	ان کے رسول	رُسُلَهُمْ
ہمارے باپ دادا	أَبَاؤُنَا	(جو) پیدا فرمانے	فَاطِرِ	واضح دلیلوں کے ساتھ	بِالْبَيِّنَاتِ ^(۱)
سولا و تم ہمارے پاس	فَأَتُونَا	والے ہیں	السَّمَوَاتِ	سولوٹائے انھوں نے	قَرَدُوا
دلیل	يَسْأَلِينَ ^(۲)	آسمانوں (کے)	وَالْأَرْضِ	اپنے ہاتھ	أَيُّدِيَهُمْ
کھلی (صریح)	مُيَبِّئِينَ	اور زمین (کے)	يَذُحُّوكُمْ	اپنے منہوں میں	فِي أَفْوَاهِهِمْ
جواب دیا	قَالَتْ	بلاتے ہیں وہ تمہیں	لِيُغْفِرَ	اور کہا انھوں نے	وَقَالُوا
ان کو	لَهُمْ	تا کہ بخشیں وہ	لَكُمْ	یقیناً ہم انکار کرتے ہیں	إِنَّا كَفَرْنَا
ان کے رسولوں نے	رُسُلَهُمْ	تمہارے لئے	مَنْ ذُنُوبِكُمْ	اس بات کا جو	بِمَا
نہیں (ہیں) ہم	إِنْ نَحْنُ	تمہارے گناہ	وَيُوحِّدْكُمْ	بھیجے گئے ہو تم	أُرْسِلْتُمْ
مگر انسان	إِلَّا بَشَرٌ	اور مہلت دیں وہ تمہیں	إِلَّا أَجَلٌ	اس کے ساتھ	بِهِ
تم جیسے	مَثَلَكُمْ	مدت مقررہ تک	مُسَعًى	اور یقیناً ہم	وَمَا نَا
لیکن اللہ تعالیٰ	وَلَكِنَّ اللَّهَ	کہا انھوں نے	قَالُوا	البتہ شک میں ہیں	لَفِي شَكٍّ
احسان فرماتے ہیں	يَمُنُّ	نہیں (ہو) تم	إِنْ أَنْتُمْ	اس بات سے جو	تِمْنَا
جس پر	عَلَى مَنْ	مگر انسان	إِلَّا بَشَرٌ	بلاتے ہو تم ہم کو	تَذْعُونَنَا
چاہتے ہیں	يَشَاءُ	ہم جیسے	مَثَلُنَا ^(۳)	اس کی جانب	إِلَيْهِ
اپنے بندوں میں سے	مَنْ عِبَادِهِ	چاہتے ہو تم	تُرِيدُونَ	خلجان میں ڈالنے والے	مُرِيِبٍ ^(۲)
اور نہیں (اختیار) ہے	وَمَا كَانَ			جواب دیا	قَالَتْ

تعلق صرف والذین من بعدہم سے ہوگا اور دوسری ترکیب میں قَوْمُ نُوحٍ سے والذین من بعدہم تک سب سے ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رجحان دوسری ترکیب کی طرف ہے۔

(۱) ای ملتبساً بالبینت (۲) مُرِيِبٌ اسم قائل، إِزَابَةٌ سے، ریب مادہ: متردد بنا دینے والا، بے چین کر دینے والا (۳) مِثْلُنَا یہی صفت ہے بَشَرٌ کی اور جملہ تُوَيَدُونَ دوسری صفت ہے (۴) باصلہ کی ہے اتی بہ: لا نا۔

ہماری راہیں	سُبُلَنَا	مؤمنین	الْمُؤْمِنُونَ	ہمیں	لَنَا
اور ضرور صبر کریں گے ہم	وَلَنَصْبِرَنَّ	اور کیا (مانع ہے)	وَمَا	کہ لے آئیں ہم	أَنْ تَأْتِيَكُمْ
تمہارے اذیتیں دینے	عَلَّا مَا ^(۲)	ہمارے لئے	لَنَا	تمہارے پاس	
(پر) ہمیں	أَذِيْتُمْوَكَا	کہ نہ	أَلَّا	دلیل	بِسُلْطٰنٍ
اور اللہ تعالیٰ پر	وَعَلَى اللّٰهِ	بھروسہ کریں ہم	نَتَوَكَّلَ	مگر اجازت سے	إِلَّا بِإِذْنِ
پس چاہئے کہ بھروسہ	فَلْيَتَوَكَّلِ	اللہ تعالیٰ پر	عَلَى اللّٰهِ	اللہ تعالیٰ (کی)	اللّٰهِ
کریں		در اشکالیہ دکھائی ہے	وَقَدْ هَدَانَا ^(۱)	اور اللہ تعالیٰ پر	وَعَلَى اللّٰهِ
بھروسہ کرنے والے	الْمُتَوَكِّلُونَ	انہوں نے ہمیں		پس چاہئے کہ بھروسہ کریں	فَلْيَتَوَكَّلِ

تمام انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ایک ہی طرح کا سلوک کیا ہے

یہ دوسری سرگذشت ہے جو مؤمنین اور کفار مکہ دونوں کو سنائی ہے مگر یہ کوئی جزئی واقعہ نہیں، بلکہ جزئیات کو ایک کلی صورت میں پیش کیا ہے یعنی تمام انبیاء کرام کا ظہور ایک ہی طرح ہوا ہے سب کے ساتھ ان کی قوموں نے ایک ہی طرح کا سلوک کیا ہے، سب کی دعوت ایک تھی، سب کو مخالفین نے ایک ہی طرح کے جوابات دیئے، پھر نتیجہ بھی سب کا ایک ہی طرح کا نکلا: انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے متبعین کا میاب ہوئے اور سرکش و مخالف نامراد ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں یعنی قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی بے شمار قومیں گزر چکی ہیں، جن کے حالات بجز حق تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ بعض کے صرف نام معلوم ہیں اور اکثر کے نام بھی معلوم نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے بخوبی واقف ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا ارشاد بخور سنو!۔۔۔ اُن کے پاس اُن کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں دے لئے، اور کہنے لگے: ”تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اُسے قطعاً نہیں مانتے،

اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اس کے بارے میں ہم بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔۔۔ یعنی سب قوموں کے پاس اُن کے رسول اپنی رسالت کے کھلے ثبوت لے کر پہنچے، اور انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے مان کر نہیں دیا، اور نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ غصہ کی وجہ سے انگلیاں چبانے لگے اور اپنے ہاتھ کاٹنے لگے (۳) اور

(۱) وَقَدْ هَدَانَا جملہ حالیہ ہے (۲) ماصدریہ ہے ای علیٰ اذانتکم ایانا۔ (۳) لَمَرُّوْا اَیْدِيْہُمْ لَہِیْ اَفْوَاهِہُمْ (تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لوٹائے) کے مفہوم میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، ہم نے صحابی جلیل سیدنا ابن ←

انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تمہاری دعوت کو قطعاً نہیں مانتے؛ ہمیں تمہاری دعوت کی سچائی میں شک ہے۔

اور ان کے رسولوں نے جواب دیا: ”کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کے خالق ہیں جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں تاکہ تمہارے کچھ قصور معاف فرمائیں اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت دیں؟۔۔۔ پیغمبروں نے جواب دیا کس بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کے بارے میں جو آسمانوں اور زمین کے بنانے والے ہیں؟ ہم جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ بندگی کے حقیقی مستحق آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں؟ پھر کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کو شک ہے؟۔۔۔ پھر تمہیں دعوت بھی ہم نہیں دے رہے، بلکہ اللہ پاک ہی دے رہے ہیں، ہم تو صرف واسطہ ہیں اور وہ تمہیں دعوت بھی کچھ اپنے فائدے کے لئے نہیں دے رہے بلکہ تمہارے ہی بھلے کے لئے سمجھا رہے ہیں وہ اپنی کمال رحمت سے چاہتے ہیں کہ تم توحید و ایمان کا راستہ اپناؤ تاکہ وہ تمہارے کچھ قصور معاف فرمائیں اور تمہیں تمہاری مقررہ مدت تک مہلت دیں۔

اُن لوگوں نے کہا: ”تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان! تم چاہتے ہو کہ ہمیں اُن معبودوں کی بندگی سے روک دو، جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؛ اچھا تو لاؤ کوئی صریح دلیل“۔۔۔ یعنی تم ہم جیسے انسان ہی تو ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی بات ہمیں نظر نہیں آتی، پھر ہم کیوں کر یقین کر لیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو اور اللہ کے فرشتے تمہارے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ اور تم چاہتے یہ ہو کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت باپ داداوں سے چلی آئی ہے یعنی اپنا آبائی طریقہ چھوڑ کر تمہاری اتباع کر لیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، پس کوئی صریح دلیل لاؤ تم جو معجزات دکھلا رہے ہو ان سے ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہم جو معجزات طلب کرتے ہیں وہ دکھاؤ تو ہم مانیں۔

ان کے رسولوں نے انہیں جواب دیا: ”واقعی ہم کچھ نہیں مگر تمہیں جیسے انسان لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں اور یہ بات ہمارے قبضے میں نہیں کہ تم تمہیں کوئی معجزہ دکھائیں، بغیر حکم خداوندی کے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہئے؛ اور ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری راہیں سمجھائی ہیں؛ اور ہم ضرور تمہاری ایذاؤں پر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہئے۔

→ مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان فرمایا ہوا مطلب لیا ہے اخراج عبد الرزاق، والفريابي و ابو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فردوا ایلہم فی افواہہم قال : عضوا علیہا ، وفی لفظ : عضوا علی اناملہم غیظاً علی رسلہم (در منثور ج ۳ ص ۷۲)

رسولوں نے اپنے جواب میں تین باتیں فرمائی ہیں:

پہلی بات: — یہ کہی ہے کہ بلاشبہ ہم انسان ہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ہم کو رسالت کے لئے منتخب کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے خصوصی احسان فرمائیں۔

تمام انسان فضائل و کمالات میں یکساں نہیں ہوتے، کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے عقل، کوئی عالم و فاضل ہوتا ہے تو کوئی جاہل، کوئی مالدار بلکہ بہت بڑا مالدار ہوتا ہے تو کوئی فقیر بلکہ نان شبینہ کا محتاج۔ غرض انسانوں کے افراد میں جسمانی، دماغی، معاشی اور اخلاقی حالات کے اعتبار سے زمین و آسمان کا تفاوت ہوتا ہے پس اگر اللہ پاک نے اپنے بعض بندوں کو ان کی فطری قابلیت کی وجہ سے روحانی کمالات کے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جسے مرتبہ ”رسالت“ کہتے ہیں تو اس میں کیا اشکال ہے؟

دوسری بات: — انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے یہ کہی کہ تمہاری فرمائشیں پوری کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، ہم اپنی نبوت کی سند (روشن نشانی) پہلے ہی دکھلا چکے ہیں وہ اطمینان کے لئے کافی ہے۔

تمام انبیاء کرام رسالت کی سند اور واضح معجزات کے ساتھ مبعوث ہوتے ہیں، جن میں اطمینان کا پورا سامان موجود ہوتا ہے مگر ضدی لوگ ان سے تو کوئی اطمینان حاصل نہیں کرتے دوسرے دوسرے معجزات طلب کرتے ہیں، جن کا دکھانا انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ ایسی کوئی فرمائش پوری نہیں کر سکتے۔

تیسری بات: — انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگو! اس لو، ہم تمہارے ڈرانے دھمکانے سے خائف نہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور ہر ایک ایماندار کو انہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ اور ہم تمہارے ظلم و تشدد سے کیوں ہراساں ہوں؟ کیوں اللہ پاک کی تائید و نصرت پر بھروسہ نہ کریں؟ جس ہستی نے زندگی کی تمام راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے کیا وہ حق و باطل کی اس آویزش میں ہم پر راہ نجات نہ کھولے گا؟ دیر چاہے ہو مگر وہ ہستی ضرور ہماری دستگیری فرمائے گی پس ہم ضرور صبر کریں گے۔ اور ان شاء اللہ صبر کا بیٹھا پھل ہمارے حصہ میں آئے گا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُولَٰئِكَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَنُهِدَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ

الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمِثَّتٍ ۗ وَمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿۱۰﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُوذَنَّ فِي مَلَاتِنَا فَأَوَّلَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْخِطَنَّكُمْ الْأَرْضِ	اور کہا جنہوں نے انکار کیا اپنے رسولوں سے ہم ضرور ہی تم کو نکال دیں گے اپنے ملک سے یا تم ضرور ہی واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں تب وحی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے ہم ضرور ہلاک کریں گے خالموں کو اور تم کو بسائیں گے ملک (میں)	مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لَنْ خَافَ مَقَامِي ^(۱) وَخَافَ وَعِيْدِي وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَانٍ ^(۲) عَيْنِي ^(۳) مِنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْفَى مِن مَّاءٍ	ان کے بعد یہ (وعدہ) اس کے لئے (ہے) جو ڈرتا ہے میرے حضور پیشی سے اور ڈرتا ہے (میری) دھمکی (سے) اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور نامراد ہوا ہر مغرور دشمن حق اس کے آگے (ہے) دوزخ اور پلایا جائے گا پانی سے	صَدِيدِي ^(۴) يَتَجَدَّرَعُ وَلَا يَكَادُ ^(۵) يُسِيعُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمِثَّتٍ وَمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ	پہیپ کے وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیئے گا اور قریب نہیں (کہ) وہ اس کو آسانی سے گلے سے اتار سکے اور پہنچے گی اُسے موت ہر جانب سے اور نہیں (ہے) وہ مرنے والا اور اسکے آگے (ہے) عذاب گاڑھا (سخت)
--	---	--	--	---	---

منکرین نے رسولوں کو دھمکی دی، اللہ پاک نے ان کو تسلی دی

ہر طرح سمجھانے پر بھی منکرین نرم نہ ہوئے، بلکہ اور گرم ہوئے۔ اور منکرین نے اپنے رسولوں سے کہا: ”ہم ضرور

(۱) مقام صدر مضاف ہے کی طرف (۲) انسانوں میں جبار وہ شخص ہے جو اپنی کمی کو بلند بانگ دعوؤں سے پورا کرنا چاہے

(۳) عینید عناد سے ہے، دین سے دشمنی رکھنے والا (۴) ماء صدید کی ترکیب ایسی ہے جیسے خاتم فضیہ، جبۃ صوف

کی (۵) فعل کاد جب منفی ہوتا ہے تو وہ اثبات فعل کے لئے ہوتا ہے اور جب مثبت ہوتا ہے تو فعل کی نفی کرتا ہے۔

تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے یا ضرورتاً تم کو ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ یعنی اب دو باتوں میں سے ایک بات ہو کر رہے گی یا تو تم چپ چاپ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ تم سب کو جلا وطن کر دیں گے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی اپنی گمراہ قوموں کی ملت میں شامل نہیں تھے مگر چونکہ نبوت سے پہلے وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے، شرک و کفر کی تردید نہیں کرتے تھے اس لئے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ بھی ہماری ہی ملت میں ہیں اور بعثت کے بعد جب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم کو احکام خداوندی سنانا شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے دین سے پھر گئے، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرکین کی ملت میں شامل نہیں تھے۔

اس تکبر کی کیا انتہا ہے کہ خدائے پاک کے برگزیدہ پیغمبروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہمارے دھرم میں پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے علاقہ سے نکال دیں گے طاقت کا غرور، دولت کا نشہ، اور اکثریت کا گھمنڈ کس طرح انسانوں کو اندھا کر دیتا ہے اس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے انبیاء کرام کے لئے یہ وقت کس قدر پریشانی کا ہوگا، اس کا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ تب ان پر ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کریں گے، اور ان کے بعد ہم یقیناً تم کو ملک میں بسائیں گے۔ یعنی گھبراؤ نہیں، یہ تم کو کیا نکالیں گے، ہم ہی ان ظالموں کو تباہ و برباد کریں گے اور ہمیشہ کے لئے ان کو ملک سے نکال دیں گے اور ان کی جگہ تم کو آباد کریں گے، آگے فرماتے ہیں ہماری طرف سے یہ وعدہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو میرے حضور میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور میری دھمکی سے ڈرتا ہے۔ یہ وعدہ یعنی دشمنان دین کی بربادی کا اور مؤمنین کی کامیابی کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو خدائے پاک سے ڈرتے ہیں یہ خیال کر کے کہ وہ ہماری تمام حرکتوں کو برابر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ایک دن حساب دینے کے لئے ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس وقت ان کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔

اور ان لوگوں نے فیصلہ چاہا۔ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے خدائے پاک سے فیصلہ چاہا کہ الہی! اب آپ کھول دیں کہ باطل کدھر ہے اور حق کدھر ہے، آپ کس سے خوش ہیں اور کس سے ناراض ہیں، آپ کی زمین پر باقی رہنے کا حق دار کون ہے اور زمین سے ہٹا دیئے جانے کے لائق کون ہے۔ اور منکرین نے بھی فیصلہ چاہا کیونکہ وہ برعزم خویش انبیاء کرام اور اہل ایمان کو گمراہ اور خود کو برحق سمجھتے تھے۔ غرض دونوں طرف سے فیصلہ چاہا گیا تو اللہ پاک نے فیصلہ کن عذاب نازل فرمایا۔ اور ہر مغرور دشمن حق ناکام ہوا۔ ان کی تمام چالیں فیل ہو گئیں، سب خیالات کا نور ہو گئے نہ وہ رہے نہ ان کی توقعات رہیں، ایک لمحہ میں سب کا خاتمہ ہو گیا اور یہ ناکامی تو یہاں کا عذاب تھا۔ اس کے بعد دوزخ ہے۔ اس کی ہولن کی کا کیا ٹھکانا! وہاں ان کے لئے طرح طرح کے عذاب ہیں۔ اور اُسے پیپ کا پانی پلایا جائے

گا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیئے گا اور جسے آسانی کے ساتھ گلے سے اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یعنی دوزخ میں شدت تشنگی کے وقت ان کو پیپ پلائی جائے گی۔ وہی پیپ جس کی سراندہ سے انسان کی جان نکل جاتی ہے، جو دوزخوں کے زخموں سے بہہ کر کھڈوں میں اکٹھا ہوئی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کافر پیاس سے بے تاب ہوگا تو یہی پیپ اس کو پینے کے لئے دی جائے گی، وہ اُسے خوشی سے کہاں پی سکے گا، فرشتے لوہے کے گرز سر پر مار مار کر زبردستی اس کے منہ میں ڈالیں گے۔ جس وقت پیپ اس کے منہ سے قریب ہوگی تو اس کا چہرہ چمکس جائے گا اور سر کی کھال گر پڑے گی اور منہ میں پہنچ کر گلے میں پھنس جائے گی، بڑی مصیبت اور تکلیف کے ساتھ گھونٹ گھونٹ کر کے حلق سے نیچے اتارے گا، اور جب پی لے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر استجاء کی راہ سے باہر آجائیں گی^(۱)۔ اور ہر طرف سے اس کو موت کا سامنا ہوگا۔ مگر وہ مرنے والا نہیں۔ یعنی اس پیپ کا پینا کیا ہوگا ہر طرف سے موت کا سامنا ہوگا۔ سر سے پاؤں تک ہر عضو پر موت کی سکرات طاری ہو جائے گی لیکن موت بھی نہیں آئے گی، جو سب تکلیفوں کا خاتمہ کر دے۔ اور اس کے بعد اور سخت عذاب ہے۔ یعنی یہ پیپ تو دوزخ کا معمولی عذاب ہے اس کے علاوہ وہاں طرح طرح کے نہایت سخت اور زہرہ گداز عذاب اور بھی ہیں، جن کا منکرین حق تاابد مزہ چکھیں گے۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو سمجھ عطا فرمائیں کہ وہ اس بھیا تک عذاب سے بچنے کی صورت آج اختیار کر لیں، ورنہ موت وہ لمحہ ہے جس پر عمل کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ پہلی سرگذشت کی طرح اس تاریخی بیان میں بھی کفار مکہ کو ان باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ نبی پاک ﷺ سے کہا کرتے تھے۔ پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات ذکر کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا مستقبل بھی تمہارے رویے پر منحصر ہے اگر تم رسول اللہ ﷺ کی دعوت قبول کر لو گے، تو عرب کی سر زمین تمہارے لئے ہے اور اگر اُسے رد کر دو گے تو یہاں سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ بَاسْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ مَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَيْهِ شَيْءٌ ذَلِكِ هُوَ الصَّنَعَةُ الْبَعِيدُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يِئْسًا يَذُوبِكُمْ ۖ وَإِنَّ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝
 وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ۖ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا كُو

هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنِكُمْ سَوَاءٍ عَلَيْنَا أَجْرُ عَلْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝ وَ
 قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قَضَىٰ الْأَمْرَانَ اللَّهُ وَعَدَاكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ
 فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
 تَلُومُونَ وَلَوْ مَوَّأَ أَنْفُسُكُمْ مَا آتَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي مُرَاتِي كَفَرْتُ بِمَا
 أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

مثلاً	حال	عَلَىٰ شَيْءٍ	کسی چیز پر	جَدِيدًا	نئی
الَّذِينَ	ان کا جنھوں نے	ذٰلِكَ هُوَ	یہی وہ	وَمَا ذٰلِكَ	اور نہیں ہے یہ
كَفَرُوا	انکار کیا	الصَّلٰتِ	گمراہی ہے	عَلَىٰ اللّٰهِ	اللہ تعالیٰ پر
بِزِينَةٍ	اپنے رب (کا)	الْبُعِيدِ	دور (کی)	بِعَزِيمَةٍ ^(۲)	کچھ دشوار
أَعْمَالُهُمْ ^(۱)	ان کے اعمال	الْمُتَرَاتِ	کیا آپ نے نہیں دیکھا	وَيَزُودُوا	اور ظاہر ہوئے وہ
كَرَمَادًا	جیسے راکھ	أَنَّ اللّٰهَ	کہ خدائے پاک (نے)	اللّٰهُ	اللہ پاک کے لئے
اشْتَدَّتْ	لے اڑی	خَلْقَ	پیدا کئے	جَمِيعًا	سارے ہی
بِهِ ^(۲)	اُسے	السَّمٰوٰتِ	آسمان	فَقَالَ	پس کہا
الزَّبِيحِ	ہوا	وَالْأَرْضِ	اور زمین	الضُّعْفُوٰ	کمزوروں (نے)
فِي يَوْمِهِ	دن میں	بِالْحَقِّ	بامقصد	لِلَّذٰلِقِينَ	ان سے جو
عَاصِفٍ	طوفانی آندھی کے	إِنْ يَشَأْ	اگر وہ چاہیں	أَسْتَكْبِرُوا	بڑے بنے ہوئے تھے
لَا يَشْفِيهِمْ	قدرت نہیں رکھتے وہ	يَذُوبُ هَبِكُمْ	فنا کر دیں تمہیں	إِنَّا كُنَّا	بے شک ہم تھے
وَمَا	اس میں سے جو	وَيَأْتِ	اور لے آئیں	لَكُمْ	تمہاری
كَسَبُوا	کمایا انھوں نے	بِخَلْقِ	مخلوق	تَبِعًا ^(۳)	تقلید کرنے والے

(۱) أَعْمَالُهُمْ بدل ہے مثل سے (۲) الباء للتعدية أى اسرعت الذهاب به (روح) (۳) باء خبر پر نفی کی تاکید کے لئے آئی ہے۔ (۴) تبعاً جمع ہے تابع کی۔

پس نہ	فَلَا	شیطان (نے)	الشَّيْطَانُ	پس کیا تم	فَهَلْ أَنْتُمْ
ملامت کرو تم مجھے	تَلُمُونِي	جب	لَتَا	دور کرنے والے (ہو)	مُغْتَوُونَ ^(۱)
اور ملامت کرو تم	وَلَوْمًا	فیصل ہو چکا	فَقِضَى	ہم سے	عَتَا
اپنے آپ کو	أَنْفُسِكُمْ	معاملہ	الْأَمْرُ	عذاب خداوندی میں سے	مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
نہیں (ہوں) میں	مَا أَنَا	بیشک اللہ تعالیٰ (نے)	إِنَّ اللَّهَ	کچھ بھی	مِنْ شَيْءٍ
تمہاری فریاد کو بچنے والا	بِمُصْرِحِكُمْ ^(۳)	وعدہ کیا تم سے	وَعَدَاكُمْ	جواب دیا انہوں نے	قَالُوا
اور نہیں (ہو) تم	وَمَا أَنْتُمْ	سچا وعدہ	وَعَدَ الْحَقِّ	اگر راہ دکھائی ہوئی ہمیں	لَوْ هَدَانَا
میری فریاد کو بچنے والے	رِعْصِرِخِي	اور وعدہ کیا میں تم سے	وَوَعَدْتُكُمْ	اللہ پاک (نے)	اللَّهُ
بیشک انکار کیا میں نے	إِنِّي كَفَرْتُ	سو پورا نہ کیا میں تم سے	فَأَخْلَفْتُكُمْ ^(۳)	تو ہم ضرور راہ دکھاتے	لَهْدَانِكُمْ
تمہارے شریک ٹھہرانے	بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ ^(۵)	اور نہیں تھا	وَمَا كَانَ	تمہیں	
کا مجھ کو		میرے لئے	لِي	یکساں (ہے)	سَوَاءٍ
قبل ازیں (دنیا میں)	مِنْ قَبْلُ	تم پر	عَلَيْكُمْ	ہمارے حق میں	عَلَيْنَا
تحقیق	إِنَّ	کچھ زور	مِنْ سُلْطٰنٍ	خواہ رو میں بیٹیں ہم	أَجْزَعًا
ظالمین	الظَّالِمِينَ	مگر یہ کہ	إِلَّا أَنْ	یا صبر کریں ہم	أَمْ صَبْرُنَا
ان کے لئے (ہے)	لَهُمْ	میں نے بلایا تم کو	دَعَوْتُكُمْ	نہیں (ہے) ہمارے لئے	مَا لَنَا
عذاب	عَذَابٌ	پس بلیک کہا تم نے	فَأَسْتَجِبْتُمْ	کوئی بھاگنے کی جگہ	مِنْ مَّحِيبٍ ^(۲)
دردناک	أَلِيمٌ	میری بات پر	لِي	اور کہا	وَقَالَ

کفار کے تین باطل گمانوں کی تردید

۱- کفار کے نیک اعمال آخرت میں راکھ کا ڈھیر ثابت ہونگے

ان آیتوں میں منکرین کے تین گمانوں کی حقیقت واضح کی گئی ہے پچھلی آیتوں میں ان کا جو انجام بیان ہوا ہے اسے

(۱) اغْنَىٰ عَنْهُ كَذٰبًا: دور کر دینا (۲) مَحِيبٌ: طرف ہے خاص (ض) حَيْضًا وَمَحِيبًا عَنْ كَذٰبًا: الگ ہونا، ہٹ جانا (۳) أَخْلَفَ: وعدہ: پورا نہ کرنا (۴) مُصْرِحٌ: اسم فاعل از اِصْرٰحَ: فریاد رس، صَرَخَ (ن) صُرَاخًا وَصَرِيحًا: سخت چیخنا، فریاد کرنا صَرَخَ الْقَوْمُ: فریاد رس کرنا، مدد کرنا (۶۵) ما مصدریہ ہے۔

سن کر شاید ان کے ذہنوں میں یہ خیالات پیدا ہوں اس لئے یہاں ان کی حقیقت اچھی طرح واضح کی جا رہی ہے۔ پہلا خیال:۔ منکرین کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آخر ہم نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کئے ہیں، بڑے بڑے خیراتی اور فرائضی کام انجام دیئے ہیں۔ بہت سوں کی مصیبتوں میں کام آئے ہیں اور کسی نہ کسی عنوان سے خدا کی پوجا بھی کی ہے تو کیا یہ سب کیا کر لیا اور دیا دلایا اس وقت کچھ کام نہ آئے گا؟

جواب:۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اُن کے اعمال کا حال اُس راہکھ جیسا ہے جسے کسی طوفانی دن میں آندھی لے اڑی ہو۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی، نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی ہے اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا، جس کی دعوت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دی، جنہیں خدائے پاک کی صحیح معرفت حاصل نہیں، محض فرضی اور ذہنی خداؤں کو پوجتے رہے ہیں، ان کے تمام اعمال محض بے روح اور بے وزن ہونگے، وہ محشر میں اسی طرح برباد ہو جائیں گے، جیسے راہکھ کا ڈھیر اکٹھا ہو کر مدت دراز میں ٹیلہ بن گیا ہو مگر جب طوفانی دن میں زور کی آندھی چلتی ہے تو اس راہکھ کے تمام ذرات منتشر ہو جاتے ہیں۔ منکرین کے تمام کارنامے آخر کار راہکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے جسے قیامت کے دن کی آندھی بالکل صاف کر دے گی۔ اور عالم آخرت میں۔ جو کچھ انھوں نے کمایا ہے اس میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے۔ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ حالانکہ وہی موقع ہوگا جہاں نیک کاموں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر! کیسی حسرت کا وقت ہوگا جن اعمال کو ذریعہ نجات سمجھے ہوئے تھے وہ راہکھ کا ڈھیر ثابت ہوئے۔ یہی پر لے درجہ کی گمراہی ہے۔

آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ منکرین کے اعمال نہ صرف آخرت میں راہکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے بلکہ اس دنیا میں بھی ان کے کارنامے اور ان کا وجود برباد کر دیئے جانے کا مستحق ہے۔ کیونکہ وہ انسانوں کے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر رہے، ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ خدائے پاک نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا ہے؟۔ یعنی کیا تم غور نہیں کرتے کہ کائنات کی ہر چیز کسی خاص مصلحت اور مقصد کے لئے بنائی گئی ہے پھر کیوں کر ممکن ہے کہ تمہارا وجود اور تمہارے اعمال بے مقصد ہوں، ان میں کوئی خاص مصلحت پوشیدہ نہ ہو، بھلا یہ کیسے مانا جاسکتا ہے کہ ہر ذرے اور ہر پتے کے وجود کی تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہو اور اشرف المخلوقات انسان محض بے مقصد پیدا کیا گیا ہو؟!۔ نہیں بلکہ اشرف المخلوقات انسان عظیم الشان مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، پس اگر وہ مقصد تخلیق پورا نہیں کرتا تو اُسے چھانٹ دیا جائے گا اور اگر اس کے کارنامے مقصد حق کے مطابق نہیں ہیں تو انہیں رومی کی نذر کر دیا جائے گا ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو تمہیں فنا کر دیں اور کوئی دوسری مخلوق (تمہاری جگہ) لے آئیں، اور ایسا کرنا اللہ پاک کے لئے کچھ دشوار نہیں

یعنی وہ انسان جو مقصد تخلیق پورا نہیں کر رہے، وہ ہر وقت اس خطرے میں ہیں کہ انھیں فنا کر دیا جائے اور کسی دوسری قوم کو ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس خطرے کے عملاً رونما ہونے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اُس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ خطرہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ مہلت کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا چاہئے اور اپنی غلط روش کو جلدی سے بدل کر مقصد تخلیق کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر دہان کی ہے اور یہاں (۱) کو کسان خود ہی پھٹک کر علاحدہ کر دیتا ہے

۲- کافروں کے اکابر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے

دوسرا خیال:۔ منکرین حق کو یہ خیال بھی آسکتا ہے کہ ان کے وہ اکابر، لیڈر، پیشوا اور مذہبی رہنما جن کے پیچھے وہ آنکھیں بند کر کے چلتے رہے ہیں وہ ان کو قیامت کے دن عذاب خداوندی سے بچالیں گے، اس خیال کی حقیقت بھی واضح کی جاتی ہے۔

جواب:۔ اور برآمد ہوئے سارے ہی اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے کے لئے، پھر کمزوروں نے ان لوگوں سے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے: ”ہم یقیناً تمہاری پیروی کرنے والے تھے تو کیا اب تم عذاب خداوندی کا کوئی حصہ ہم سے ہٹاؤ گے؟“ انھوں نے جواب دیا: ”اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں دکھا دیتے! اب تو ہمارے لئے یکساں ہے خواہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں!“۔ قیامت کے دن کافروں کی اس گفتگو سے صاف ہوتا ہے کہ منکرین حق کے پیشوا اور مذہبی رہنما اپنے تابعین کے کچھ کام نہ آئیں گے، پس آج جو لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں انہیں جان لینا چاہئے کہ کل ان میں سے کوئی بھی انہیں عذاب خداوندی سے ذرہ برابر نہ بچا سکے گا، لہذا آج ہی سوچ لو کہ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو اور وہ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔

آیت پاک میں قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے جو تمام عرب کے سردار اور پیشوا بنے ہوئے تھے، تمام باشندگان عرب ان کے طریقہ کی پیروی کرتے تھے۔ چنانچہ جب انھوں نے دعوت اسلام کی مخالفت میں قدم اٹھایا تو تمام قبائل عرب نے ان کی پیروی کی، اس آیت میں تمام قبائل عرب کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے یہ پیشوا تمہیں نتائج اعمال کی گرفت سے نہیں بچا سکتے پس ان کی اندھی تقلید اور اطاعت نہ کرو۔

(۱) پیا: دہان کا وہ بیج جس میں چاول نہیں ہوتا، محض چھلکا ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں اُسے ”پوچ“ بھی کہتے ہیں ۱۲

۳- کافروں کے معبود اور شیطان بھی کوئی مدد نہیں کریں گے

تیسرا خیال:— مشرکین کو یہ خیال بھی آسکتا ہے کہ وہ خدائے پاک کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پوجتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی تو اس کی حقیقت بھی جان لیں:

جواب:— اور جب تمام مقدمات فیصل ہو چکے— اور جنتی جنت میں پہنچ گئے اور دوزخی دوزخ میں ڈال دئے گئے تو وہاں دوزخیوں نے مل کر پلٹیں لعین پر لعن طعن اور ملامت شروع کی کہ مردود تو نے ہماری راہ ماری اور اس مصیبت میں گرفتار کرایا، اب کوئی تدبیر بتا جس سے عذاب الہی سے رہائی ملے— تو شیطان نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم سے سچے وعدے کئے تھے— جن کی سچائی آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو— اور میں نے بھی تم سے وعدے کئے تھے— کہ آخرت و آخرت کچھ نہیں، سب ڈھکوسلا ہے— سو میں نے وہ وعدے پورے نہ کئے— یعنی میرے وعدے جھوٹے تھے، جن کا جھوٹ ہونا بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، غرض تمہارے تمام گلے شکوے اس حد تک بالکل صحیح ہیں، مجھے اس سے ہرگز انکار نہیں مگر آگے سنو— اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری دعوت پر لبیک کہا— یعنی میں نے زبردستی آپ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر غلط راستے پر نہیں کھینچ لیا، میں نے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ اللہ پاک کی سچی دعوت کے مقابلے میں اپنی جھوٹی دعوت آپ لوگوں کے سامنے رکھی، سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کی طرف آپ کو بلایا، نیکی کے مقابلے میں برائی کی طرف آپ کو پکارا۔ اُس سے آگے میرا کچھ زور نہیں تھا، ماننے نہ ماننے کے سارے اختیارات آپ ہی حضرات کو حاصل تھے۔ میرے پاس آپ لوگوں کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی آپ لوگوں نے خود برضا و رغبت میری دعوت پر لبیک کہا۔ میں اپنی باطل دعوت کا ذمہ دار ضرور ہوں اور اس کی سزا بھی پارہا ہوں مگر آپ لوگوں نے جو لبیک کہا تھا اس کی ذمہ داری آخر مجھ پر کیوں ڈالتے ہو، اس کے ذمہ دار تو تم خود ہو— پس اب مجھے ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو— آج کے دن— نہ میں تمہاری فریاد سی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد سی کر سکتے ہو— میں قطعاً بری الذمہ ہوں تمہارے قتل ازیں مجھ کو شریک ٹھہرانے سے— یعنی تم نے دنیا میں اپنی حماقت سے مجھ کو خدائی کا شریک ٹھہرایا تھا، آج میں اس سے منکر اور بیزار ہوں پس مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تم خود ہی ظالم ہو، اپنے پیروں پر تم نے خود ہی کلہاڑی ماری ہے— اور ظالموں کے لئے یقیناً دردناک عذاب ہے— پس اپنے کئے کی سزا بھگتو، شور مچانے اور الزام دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ پلٹیں لعین کے اس جواب سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ کلیجہ تھام کر رہ جائیں گے— پلٹیں کے اس جواب سے جھوٹے معبودوں کا بھروسہ بھی ختم ہوا کیونکہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کا اصل بانی اور محرک پلٹیں ہی ہے اور وہی غیر اللہ کی

عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسی وجہ سے قیامت کے دن دوزخی اسی سے کہیں گے، سبب گے، اور جب اسی نے صاف جواب دے دیا تو اوروں سے کیا امید ہو سکتی ہے۔ غرض منکرین حق کے تمام خیالات باطل ثابت ہوئے اور ان کی نجات کے سب راستے مسدود ہو گئے۔

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿۳﴾

اجازت سے	بِإِذْنِ (۳)	(کہ) رواں ہیں	تَجْرِي	اور داخل کئے جائیں گے	وَأُدْخِلَ
ان کے رب (کی)	رَبِّهِمْ	ان کے نیچے	مِنْ تَحْتِهَا	وہ لوگ جو ایمان لائے	الَّذِينَ آمَنُوا
ان کی ملاقات کی دعا	تَحِيَّتُهُمْ (۴)	نہیں	الْأَنْهَارُ	اور کئے انھوں نے	وَعَمِلُوا
اس (جنت) میں	فِيهَا	سدا رہنے والے ہیں وہ	خَالِدِينَ (۲)	نیک کام	الصَّالِحَاتِ
سلامتی (ہے)	سَلَامٌ	ان میں	فِيهَا	(ایسے) باغوں (میں)	جَنَّاتٍ (۱)

مقابلہٴ مومنین کی خوش انجامی کا بیان

کفار کی سزا بیان کرنے کے بعد اب بطور مقابلہ مومنین کا انجام بیان فرماتے ہیں، ارشاد ہے: — اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، وہ ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں — جس کی وجہ سے ان کی سرسبزی اور شادابی جو بن نکال رہی ہے — وہ لوگ وہاں اُن کے رب کی اجازت سے ہمیشہ رہیں گے — یعنی اگر پروردگار چاہیں تو وہ جنت سے نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کو ہر طرح قدرت ہے۔ غلود جنت کی ذاتی خاصیت نہیں، وہاں اہل جنت کو جو ہمیشہ رہنا نصیب ہوگا وہ ان کے پروردگار کی اجازت سے ہوگا — وہاں ان کی باہم ملاقات کی دعا ”سلام“ ہے — یعنی وہ ایک دوسرے کا استقبال لفظ سلام سے کریں گے اور فرشتے بھی ملاقات کے وقت اُن کو ”سلام“ کریں گے، لفظ ”سلام“ دنیا میں سلامتی کی دعا ہے اور جنت میں سلامتی ملنے پر مبارک باد ہے۔

(۱) جَنَّاتٍ مفعول فیہ ہے (۲) خَالِدِينَ حال ہے اُدْخِلَ کے نائبِ قاعل سے (۳) بِإِذْنِ جار مجرور خَالِدِينَ سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں اور ادْخِلَ سے بھی (۴) تَحِيَّةً کے لغوی معنی ہیں درازی عمر کی دعا دینا مگر اصطلاحاً یہ لفظ خیر مقدم اور خوش آمدید کہنے کے لئے بولا جاتا ہے جو آنا سامنا ہونے پر لوگ سب سے پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَوَقْرُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۖ اجْتُثَّتْ
مِنَ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

آلَمْ تَرَ	کیا آپ نے دیکھا نہیں	اُكْلَهَا ^(۳)	اپنا پھل	كَشَجَرَةٍ	جیسے بیکار درخت
كَيْفَ	کیسی	كُلَّ حِينٍ	ہر وقت	خَبِيثَةٍ ۖ	{
ضَرَبَ	بیان فرمائی	بِإِذْنِ	اجازت سے	اجْتُثَّتْ ^(۴)	جڑ سے اکھیر دیا گیا
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ (نے)	رَبِّهَا	اپنے رب (کی)	مِنَ فَوْقِ	زمین کے اوپر سے
مَثَلًا	مثال	وَيَضْرِبُ	اور بیان فرماتے ہیں	الْأَرْضِ	{
كَلِمَةً طَيِّبَةً ^(۱)	سحری بات کی	اللَّهُ	اللہ پاک	مَا لَهَا	نہیں اس کے لئے
كَشَجَرَةٍ	جیسے درخت	الْأَمْثَالَ	مثالیں	مِنَ قَدَارٍ	کوئی استحکام
طَيِّبَةٍ	اچھی ذات کا	لِلنَّاسِ	لوگوں کے لئے	يُثَبِّتُ	مضبوط رکھتے ہیں
أَصْلُهَا	اس کی جڑ	لَعَلَّهُمْ	تا کہ وہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
ثَابِتٌ	جمی ہوئی ہے	يَتَذَكَّرُونَ	تصحیح پذیر ہوں	الَّذِينَ آمَنُوا	ان کو جو ایمان لائے
وَوَقْرُهَا ^(۲)	اور اس کی شاخیں	وَمَثَلُ	اور مثال	بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ^(۵)	پکی بات کے ذریعے
فِي السَّمَاءِ	آسمان میں (ہیں)	كَلِمَةٍ	گندی بات (کی)	فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنیا کی زندگی میں
تُؤْتِي	دیتا ہے وہ	خَبِيثَةٍ	{	وَفِي الْآخِرَةِ	اور آخرت میں

(۱) کَلِمَةً طَيِّبَةً کی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں اور سب کا حاصل ایک ہے: (۱) فعل مضمر سے منصوب ہو ای جعل کلمة الخ اور یہ جملہ سابق جملہ کیف ضرب الخ کی تفسیر ہو (۲) مثلاً سے بدل ہو (۳) مضاف حذف کرنے کی وجہ سے منصوب ہو ای مثل کلمة الخ (۲) الْقَوْلُ (مصدر) من کل شیء: اوپر کا حصہ جو اصل سے نکلا ہو (۳) الْأَمْثَلُ وَالْأَمْثَلُ: پھل (۴) اجْتُثَّتْ اجْتِثَاتٌ سے ماضی مجہول کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے جثت (ن) جثا و اجثتہ: جڑ سے اکھیرنا۔ (۵) بائے سمیت ہے۔

وَيُضِلُّ اللَّهُ	اور بھٹکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ	الْقَلْبَيْنِ وَيَفْعَلُ	ظالموں (کو) اور کرتے ہیں	اللَّهُ مَا يَشَاءُ	اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال

منکرین کی آخرت میں جو درگت بنے گی، وہ آپ نے دیکھ لی، اور مومنین کا حسن انجام بھی دیکھ لیا، اب ان آیتوں میں کلمہ ایمان اور کلمہ کفر کی حالت بیان کرتے ہیں، کیونکہ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، نیز دنیا و آخرت میں دونوں کلموں کے اثرات و ثمرات بھی بیان فرمائے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں— کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی (اچھی) مثال بیان فرمائی ہے— یعنی کیسی باموقع اور پر معنی مثال ہے— پاکیزہ بات جیسے ایک اچھی ذات کا درخت، جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں جو اپنے رب کے حکم سے ہر آن اپنے پھل دے رہا ہو— پاکیزہ بات یعنی کلمہ طیبہ اور ایمان کی باتیں ایک نہایت پاکیزہ درخت کے مشابہ ہیں جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں گئی ہوئی ہیں، زور کا جھکڑ بھی اُسے جڑ سے اکھیر نہیں سکتا اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اس کی بلندی اور مضبوطی کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اس کی نفع بخشی کا یہ حال ہے کہ بارہ مہینے اس پر تازہ پھل لگے رہتے ہیں جب جی چاہا پھل توڑ لئے اور اُن سے لطف اندوز ہو لئے۔

ٹھیک یہی حال کلمہ طیبہ کا ہے، ایمان کی جڑیں بندہ مومن کے قلب میں نہایت مستحکم اور مضبوط ہوتی ہیں حوادث کے جھکڑ اس کو ہلانے نہیں سکتے، ہر زمانے کے پکے مسلمانوں کی ایسی مثالیں کچھ کم نہیں، جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی، نہ کسی دوسری چیز کی— حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں جن میں سب سے اعلیٰ اور افضل کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، اور معمولی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور حیاء (شرم) ایمان کی ایک اہم شاخ ہے^(۱)— ایمان کی شاخوں سے مراد وہ اعمال و اخلاق اور ظاہری و باطنی احوال ہیں جو کسی دل میں ایمان کے آجانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، جس طرح سرسبز و شاداب درخت میں برگ و بار نکل آتے ہیں۔

اور یہ ایمانی برگ و بار فرش سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو اپنے انوار سے بھر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے تو اس کے لئے لازماً آسمانوں کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، بشرطیکہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہو^(۲) حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

(۱) حدیث متفق علیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ. (۲) رواہ الترمذی.

ارشاد فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ آسْمَانِ أَوْرِزْمِينَ كِي دَر مِيَانِي نَضَاءِ كُو بھَر دِي تے ہيں ^(۱) اور اللہ پاک کا ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (سورۃ فاطر آیت ۱۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی جانب پاکیزہ باتیں اور نیک عمل چڑھتے ہيں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتے ہيں۔

پاکیزہ باتوں اور نیک کاموں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی وقعت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنی طرف اٹھاتے ہيں، قبول

فرماتے ہيں اور صلہ عطا فرماتے ہيں!

اہل ایمان کو پاکیزہ باتوں کی برکتیں ہر وقت حاصل ہوتی رہتی ہيں بلکہ کلمہ طیبہ ایسا بار آور درخت ہے کہ جو شخص اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے، اُس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہيں، کلمہ طیبہ سے فکر میں سلجھاؤ، مزاج میں اعتدال، طبیعت میں سلامت روی، اخلاق میں پاکیزگی، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، جسم میں نظافت اور کلام میں صداقت پیدا ہوتی ہے وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کرے تو کنڈن بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتے ہيں تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ یعنی پہلے مثال کے ذریعے لوگ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ مثال مقصود کو محسوس بنا کر پیش کرتی ہے اور صورت کے آئینہ میں معنی کا مجھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے پھر بات سمجھ کر اُس سے نصیحت قبول کریں اور سبق لیں کیونکہ مقصود کلام یہی ہے۔

اور گندی بات کی مثال ایک بیکار درخت کی سی ہے، جسے زمین کے اوپر ہی سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، جس کے لئے کچھ جماؤ نہیں۔ گندی بات یعنی کلمہ کفر اور باطل عقیدہ کا حال اس بیکار خورد درخت کا سا ہے، جو کھیت میں اگتا ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ نہیں جاتیں، بس اوپر ہی اوپر ہوتی ہيں، ذرا سے جھٹکے سے اکھڑ جاتا ہے، جو نبی اس بیکار پودے نے زمین سے سر نکالا اور وہاں سے کسان کا گذر ہوا اور اس کی نگاہ اس خورد پودے پر پڑی کہ اس نے اُسے پکڑ کر جڑ موڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اُس پودے کو نہ تو کھیت میں پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے نہ اس کے لئے کچھ ثبات ہے، یہی حال باطل عقیدے کا ہے اس کی جڑ بنیاد کچھ نہیں ہوتی، ہوا کے ایک جھٹکے میں اکھڑ جاتا ہے۔

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا یہ فرق ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو انسانوں کی مذہبی اور فکری تاریخ کا مطالعہ کئے ہوئے ہے، وہ دیکھے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کلمہ طیبہ ایک رہا ہے اور کلمات خبیثہ خورد پودوں کی طرح بے شمار پیدا ہو چکے ہيں، کلمہ طیبہ کو آج تک کوئی طاقت جڑ سے نہیں اکھاڑ سکی اور ہزاروں کلمات خبیثہ، باطل عقائد اور غلط افکار آج مردہ ہو چکے ہيں، اپنے زمانے میں جن نظریات کا بڑا زور شور رہا ہے، آج ان کا ذکر کیا جائے، تو لوگ حیران ہوں گے کہ انسان

کبھی ایسی جماعتوں کا بھی قائل رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ بات کے ذریعے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں مضبوط رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے مومنین کو دنیا و آخرت میں مضبوط و ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں کیسی ہی آفات و حوادث آئیں کتنا ہی سخت امتحان ہو مومن کلمہ طیبہ کی بدولت ثابت قدم رہتا ہے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے، اور جب محشر کا ہولناک ہوش اڑا دینے والا منظر سامنے آئے گا تو مومن اس کلمہ کی بدولت نہایت مطمئن ہوگا، اُسے ادنیٰ گھبراہٹ نہ ہوگی۔ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتے ہیں۔ دنیا و آخرت میں کسی جگہ انہیں استقامت نصیب نہیں ہوتی۔

یہاں ہم تینوں زندگیوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔

پہلی مثال:۔ مدینہ شریف میں خبر پینچی کہ ایک شخص دعوہ نامی چار سو پچاس آدمیوں کو لے کر بے خبری میں لوٹ مار کرنے کے لئے مدینہ پر چڑھا آیا، نبی کریم ﷺ نے کچھ ساتھیوں کو تیاری کا حکم دیا، جب دعوہ کو تیاری کی خبر ہوئی تو اس پر ایسا رعب چھایا کہ وہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چھا۔ حضور اقدس ﷺ اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں پہنچے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ادھر ادھر تلاش کیا مگر کوئی نہ ملا، دو پہر کا وقت ہو گیا۔ شاہ دو جہاں ﷺ ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، تلوار درخت میں لٹکادی دوسرے ساتھی اس پاس کے درختوں کے نیچے ہتھیار رکھ کر آرام کرنے لگے، جب سب غافل ہو گئے تو دعوہ پہاڑیوں سے نکل کر ایک دم حضور اقدس ﷺ کے سر پر آکھڑا ہوا، آپ کی تلوار پر قبضہ کیا آپ کی بھی آنکھ کھل گئی، مگر آپ لیٹے رہے، وہ نہایت تکبر سے بولا: ”بتا، اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟“ حضور اقدس ﷺ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا: اللہ! خدائے پاک کا نام سچے رسول کی زبان پر کچھ اس شان سے آیا کہ دعوہ بیت کے مارے تھر تھر کا پنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اب حضور اٹھے اور تلوار پر قبضہ کیا اور ارشاد فرمایا: ”بتا، اب تجھے کون بچائے گا؟“۔ دعوہ چونکہ کافر تھا خدا پر اس کا بھروسہ نہیں تھا، ظاہری ساز و سامان پر اس کا تکیہ تھا اس لئے اب وہ مجبور اور لاچار تھا، اُسے اپنی موت کا یقین ہو گیا وہ گھبرا کر بولا: ”حضور کے رحم و کرم کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا!“ رحمۃ اللعالمین ﷺ کا جذبہ رحمت جوش میں آیا، آپ نے اس کو معاف فرمادیا، دعوہ آپ کا رحم و کرم دیکھ کر مسلمان ہو گیا، کفر کی حمایت میں آیا تھا مگر وہ خود اسلام پر مرنا! ①

دوسری مثال:۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مومن بندہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے (یعنی اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے) تو اس کے پاس اللہ

(۱) یہ واقعہ اصحابہ میں واقعہ ہوا ہے۔

تعالیٰ کے دو فرشتے (۱) آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں، وہ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہستی جو تمہارے اندر مبعوث کی گئی تھی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اب فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں تمہیں کس نے بتلائیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی — رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

﴿يُشَدِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کئی بات کے ذریعے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں مضبوط رکھتے ہیں۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے کہ ”میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح جوابات دیئے، لہذا اس کے لئے جنت کا فرش کرو، اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لئے ایک دروازہ کھول دو“ — چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور بھینی بھینی خوشبوئیں آئے لگتی ہیں اور منہ بٹھائے نظر تک اس کے لئے جنت کشادہ کر دی جاتی ہے۔

اور کافر جب مرتا ہے اور عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے (۲) آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا! ہا! میں کچھ نہیں جانتا پھر فرشتے اس سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے: ہا! ہا! میں کچھ نہیں جانتا پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ ہستی جو تمہارے درمیان مبعوث کی گئی تھی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کا جواب بھی وہ یہی دیتا ہے کہ ہا! ہا! میں کچھ نہیں جانتا — پھر آسمان سے ایک ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا (یعنی یہ جانتا سب کچھ ہے مگر چونکہ زندگی بھر منکر رہا ہے۔ اس لئے اب اقرار کس منہ سے کرے!) اس کیلئے دوزخ کا فرش کرو اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ، اور اس کیلئے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو — رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور آگ کی لپٹیں اور جھلسا دینے والی ہوائیں پہنچتی رہیں گی اور اس کی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائے گی جس کی وجہ سے اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی پھر اس کو عذاب دینے کیلئے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا جو نہ کچھ دیکھے گا اور نہ کچھ سنے گا۔ اس کے پاس لوہے کی ایک ایسی موگر مری ہوگی، کہ

(۱) جن کے نام مبشر اور بشیر ہیں (۲) جن کے نام منکر اور نکیر ہیں۔

اگر اس کی ایک چوٹ کسی پہاڑ پر ماری جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے وہ فرشتہ اس موگرے سے اس پر چوٹ مارے گا جس سے وہ اس طرح چینی گاہے گا کہ اس کی چیخ کو، جن و انس کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان موجود ہر مخلوق سنے گی وہ کافر اس چوٹ سے خاک ہو جائے گا مگر فوراً ہی اس میں پھر روح ڈال دی جائے گی^(۱)

تیسری مثال:— حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن—حس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ: ”اَسْ دِنِ لَوْگِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے حضور میں کھڑے ہوں گے“ تو اس دن—کس کو کھڑے رہنے کی طاقت ہوگی؟ (یعنی کون اس پورے دن میں کھڑا رہ سکے گا، جو پچاس ہزار سال کی برابر ہوگا؟) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے حق میں یہ کھڑا ہونا بہت ہلکا کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کے لئے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا^(۲)—قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي النُّفُودِ ۚ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِیْرٌ ۙ عَلَى الْكَافِرِیْنَ عَذِیْبٌ یَّسِیْرٌ﴾ (سورۃ مدثر آیت ۸-۱۰) ترجمہ: جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن نہایت سخت ہوگا، کافروں کے لئے آسان نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہوگا بلکہ ہلکا اور آسان کر دیا جائے گا اور یہ سب برکت ہوگی کلمہ طیبہ کی—اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں—یعنی اپنی حکمت کے موافق جیسا معاملہ جس کلمے کے ساتھ مناسب ہوتا ہے کرتے ہیں، کوئی طاقت نہیں جو ان کی مشیت کو روک سکے۔ حضرت ابی بن کعب عبد اللہ بن مسعود، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم کا ارشاد ہے کہ مومن کو اس بات کا اعتقاد لازم ہے کہ اس کو جو بھی چیز حاصل ہوئی ہے وہ اللہ پاک کی مشیت اور ارادہ ہی سے حاصل ہوئی ہے اس کا نہ ملنا ناممکن تھا۔ اسی طرح جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہ تھا اور ان حضرات صحابہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اس پر یقین و اعتماد نہ ہو تو تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے۔

کلمہ طیبہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایسی لازوال دولت ہے، جس کی برکت سے دنیا و آخرت میں تائید

ایزدی شامل حال رہتی ہے!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ يَصَلُّونَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُبْذَلُوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَتَّبِعُوا

فَإِنْ مَصَبِرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا
مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِمَّنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ۖ اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ
رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبِينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ ۖ وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ
مَآسَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ۖ

ع ۱۶

آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَآخَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْنَعُونَهَا وَيُبْسَسُ الْقَرَارُ	کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں (کو) کفران (سے) اور اتارا انہوں نے اپنی قوم (کو) ہلاکت کے گھر جہنم (میں) وہ اس میں جلیں گے اور بری جائے قرار (ہے وہ)	وَجَعَلُوا اللَّهُ أَنَادًا ^(۵) لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَسْتَعْوَأُونَ فَإِنْ مَصَبِرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ	اور تجویز کئے انہوں نے خدائے پاک کے لئے ہمسر تاکہ وہ (لوگوں کو) بہکا دیں اللہ کی راہ سے (ان سے) کہو: چند روز فائدہ اٹھا لو کیونکہ یقیناً تمہارا لوٹنا آگ کی طرف (ہے) آپ فرمائیں	لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِمَّنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ يَوْمَ	میرے (ان) بندوں جو ایمان لائے (کہ) اہتمام کریں وہ نماز (کا) اور خرچ کریں وہ اس میں سے جو روزی دی ہم نے ان کو چھپے (پوشیدہ) اور کھلے (ظاہر) اس سے پہلے کہ آئے (وہ) دن
--	--	---	--	---	---

(۱) نعمتہ اللہ پہلا مفعول ہے بدلو کا اور کُفْرًا دوسرا مفعول ہے (۲) آخَلَ الْمَكَانَ وَبِالْمَكَانِ: اتارنا (۳) بَارَ (ن) بَوْرًا وَبَوَارًا ہلاک ہونا (۴) صَلَّى (س) النار وبہا: آگ کی گرمی برداشت کرنا، آگ میں جلنا ای یقاسونَ حَرَّهَا (روح) (۵) نِدُّ کی جمع ہے، مقابل، برابر، ہمسر، ہمتا (جو کسی شے کی ذات اور جوہر میں شریک ہو)

نہیں خریدو فروخت ہے	مِنَ الثَّمَرَاتِ	سچلوں کی	دَائِبِينَ (۳)	(جو) لگا تا چلنے والے ہیں
اس میں	رِزْقًا (۲)	روزی	وَسَخَّرَ لَكُمْ	اور تمہارے کام میں لگا دیا
اور نہ دوستیاں	لَكُمْ	تمہارے لئے	الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ	رات اور دن (کو)
اللہ تعالیٰ	وَسَخَّرَ	اور بیگار میں لگا دیا	وَأَشْكُمُ	اور تمہیں دیا
(وہ ہیں) جنہوں نے	لَكُمْ	تمہارے لئے	مِن كُلِّ مَا	ہر اُس چیز میں سے جو
پیدا کئے	الْفُلُكِ	کشتی (کو)	سَأَلْتُمُوهُ	تم نے ان سے مانگی
آسمان	لِتَجْرِيَ	تاکہ وہ چلے	وَلَنْ نَعُدَّوَا	اور اگر تم شمار کرو
اور زمین	فِي الْبَحْرِ	سمندر میں	نِعْمَتِ اللَّهِ	اللہ پاک کی نعمتیں
اور اتارا	بِأَمْرِهِ	اللہ کے حکم سے	لَا	(تو) نہ
آسمان سے	وَسَخَّرَ لَكُمْ	اور تمہارے کام میں لگا دیا	تَخْضُوعًا	شمار کر سکو گے ان کو
پانی	الْأَنْهَارِ	نہروں (کو)	إِنَّ الْإِنْسَانَ	بلاشبہ انسان
پھر نکالی	وَسَخَّرَ لَكُمْ	اور تمہارے کام میں لگا دیا	أَعْيُنًا	بڑا ہی نا انصاف
اُس کے ذریعے	الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ	سورج اور چاند (کو)	كَفَّارًا	بڑا ناشکر (ہے)

انسان کا بھی عجیب حال ہے، نعمتیں کھاتا ہے اللہ کی اور عبادت کرتا ہے شیطان کی!

ان آیتوں میں بھی روئے سخن اہل مکہ (قریش) کی طرف ہے جن کے ہاتھ میں ملک عرب کی پیشوائی اور مذہبی رہنمائی تھی، سارا عرب انہی کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے — کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت خداوندی کو کفران سے بدل ڈالا؟ — یعنی ان کی محرومی دیکھو، حق تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے احسان کئے اور وہ کس طرح نعمت خداوندی کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے فخرِ دو عالم ﷺ کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، حرم پاک اور بیت اللہ کی تولیت کا شرف بخشا اور تمام عرب کی پیشوائی عنایت فرمائی جس کا حق یہ (۱) حُخْلَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی دوستی کے ہیں (۲) رِزْقًا مفعول ہے اَخْرَجَ کا اور من الثمرات مضاف الیہ تھا رِزْقًا کا اس سے علاحدہ کر کے مستقل کر دیا گیا ہے تقدیر عبارت یوں ہوگی فاخرج به رِزْقًا من الثمرات لکم یہ عبارت چونکہ غیر فصیح تھی اس لئے من الثمرات کو الگ کر کے حال بنایا گیا ہے ای کائنات من الثمرات (۳) دَابٌّ (ف) ذَابًا وَذَابًا وَذُؤُبًا فِي الْعَمَلِ: لگا تا جانفشانی کرنا ذَائِبٌ صفت کا صیغہ ہے اور حال ہے۔

تھا کہ وہ دعوتِ حق قبول کرنے میں سب سے آگے ہوتے اور قوم کی سچی رہنمائی کرتے مگر وہ ناشکری پر کمر بستہ ہو گئے، دعوتِ حق کو جھٹلایا، رسولِ پاک ﷺ سے لڑائی مول لی، اور کلمہ طیبہ کی جگہ کلمہ خبیثہ کو اپنا شعار بنا لیا جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے۔ اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھرِ جہنم میں پہنچا دیا۔ وہ اس میں بھٹکیں گے۔ اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یعنی جہنم جو نہایت ہولناک، بے حد خطرناک اور بدترین جگہ ہے وہی ان کی جائے قرار ہے، ان کو وہیں جم کر رہنا ہے، وہاں سے ان کو کبھی نجات نصیب نہ ہوگی کیونکہ ان کا جرم نہایت سنگین ہے وہ ناقابلِ عفو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے ہمسرتجویز کئے تاکہ وہ خدائے پاک کی راہ سے بھٹکا دیں۔ یہ ہے ان کا جرم، سوچو کتنا بڑا جرم ہے! چاہئے تو یہ تھا کہ خدائے پاک کے احسانات کی شکر گزاری میں لگ جاتے مگر یہ تو نہ ہوا، اُلٹے بغاوت پر تل بیٹھے، مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور خدائے پاک و وحدہ لا شریک لہ کے مقابل دوسری سینکڑوں چیزیں کھڑی کر دیں ان کے لئے خدائی اختیارات ثابت کئے اور عبادت جیسی گرانمایہ چیز ان کی نذر کر دی۔ اور یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ دوسروں کی راہ ماریں انھیں بہلا کر اپنے دام میں پھانسیں، اور دنیا کی دولت بٹوریں، اہل مکہ (قریش) اپنی اس حرکت کی نتیجہ میں روز بروز مالدار ہوتے جا رہے تھے اور ان کی ریاست کا سکہ جم رہا تھا مگر کیا یہ مالدار اور یہ ریاست ان کے لئے سود مند ثابت ہوگی؟ نہیں۔ ان سے کہئے: ”خیر، چند روز فائدہ اٹھا لو، آخر پلٹ کر تمہیں آنا دوزخ ہی میں ہے! یعنی بے وقوف! لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر چند روز جی خوش کر لو اور دنیا کے مزے اڑالو، مگر آخر آؤ گے تو تم دوزخ ہی میں؟ وہاں تمہیں اپنی حرکتوں کا خمیازہ اچھی طرح بھگتنا ہوگا اور وہاں ہم تمہیں جتلا دیں گے کہ حرام لقموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔

پھر درمیان میں ایک آیت میں روئے سخن مومنین کی طرف ہے، اس میں بتلایا ہے کہ اہل ایمان کی روش کفار کی روش سے مختلف ہونی چاہئے۔ وہ تو احسان فراموش ناشکرے ہیں، مومنین کو تو شکر گزار ہونا چاہئے ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں، ان سے فرمادیجئے کہ نماز کا اہتمام کریں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے، جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ دوستی۔ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہئے کہ نعمتِ الہی کی قدر پہنچاؤ اور ناشکری سے بچو اور شکر گزاری کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے، اس میں سے ان کی راہ میں خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے کیونکہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جس میں نہ دنیا کی طرح لین دین ہو سکے گا، اور نہ دوستی کا تعلق باقی رہے گا، وہ دن بڑا ہولناک اور فیصلہ کن ہوگا اس دن کے لئے سامان کرو کیونکہ آج فرصتِ عمل ہے، کل یہ مہلت چھین لی جائے گی پس جو کچھ

کرنا ہے آج کر لو۔

اہل ایمان سے ضمنی خطاب کے بعد اب پھر روئے سخن مشرکین کی طرف ہے ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے آسمان اور زمین پیدا کئے، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لئے پھلوں کی روزی پیدا کی، اور کشتی کو تمہاری بیگار میں لگا دیا، تاکہ وہ بحکم خداوندی سمندر میں چلے، اور نہروں کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور لگاتار چلنے والے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور رات اور دن کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اُن سے مانگی اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، انسان بلاشبہ بڑا ہی ناانصاف بڑا ہی ناشکر ہے۔ یعنی اپنی زندگی کی احتیاجوں کو دیکھو اور پھر خدا نے پاک کی خششوں پر نظر ڈالو، تمہیں صاف نظر آئے گا کہ تمہاری زندگی کی کوئی ضرورت اور احتیاج ایسی نہیں، جس کا پروردگار عالم نے انتظام نہ کر دیا ہو۔ انہوں نے تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری فرمائی ہے تمہاری زندگی اور تمہاری بقاء کے لئے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ سب مہیا فرمادیئے ہیں پس وہی ذات تمہاری ہر طرح کی عبادتوں کی مستحق ہے۔ پھر تم یہ کیا غضب کر رہے ہو کہ اُس ذات پاک کے مقابل، ہمسرتجویز کر رہے ہو یہ یقیناً بہت ہی بڑی ناانصافی اور بہت ہی ناانصافی ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ
 رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي
 فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ
 بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
 وَارْتُفَهُمْ مِّنَ الشُّرَكَاءِ لَعَلَّهُمْ يُشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ وَمَا
 يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ
 لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْعِيلَ وَاسْحَقَ ۗ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
 الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ^(۱) اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَصْلَابٌ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِثِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا رَبَّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَّتِي بُيُوتَ عَنِي ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفِيدَةَ مِنَ النَّاسِ	اور جب دعا فرمائی ابراہیم (علیہ السلام نے) (اے میرے) پروردگار بنادیتجئے اس شہر کو امن والا اور بچائے رکھے مجھے اور میرے لڑکوں کو عبادت کرنے (سے) بتوں (کی) (اے میرے) پروردگار بلاشبہ ان بتوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو سو جو شخص میرے طریقہ پر چلا تو وہ یقیناً میرا (ہے) اور جس شخص نے	میرا کہنا نہ مانا تو آپ یقیناً بے حد زفر مانے والے نہایت مہربانی فرمانے والے (ہیں) (اے میرے) پروردگار بے شک میں نے لا بسایا ہے (آباد کیا ہے) میری کچھ اولاد کو میدان میں دن کھیتی والے نزدیک آپ کے محترم گھر کے (اے میرے) پروردگار تاکہ اہتمام کریں وہ نماز (کا) لہذا بنادیتجئے دلوں کو کچھ لوگوں کے	تَهْوِي ^(۵) بِأَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا لَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ	(کہ) مشتاق ہوویں ان کی جانب اور روزی عنایت فرمائیے ان کو سچلوں کی تاکہ وہ شکر گزار بنیں (اے میرے) پروردگار آپ یقیناً جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور نہیں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ (کوئی چیز) آسمان میں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے
--	---	---	--	---

(۱) رَبِّ کی اصل یازیبی ہے (۲) اُجْنُبْ، جَنْبٌ (نصر) سے امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ن وقایہ می ضمیر واحد متکلم ہے
(۳) بَيْنِي کی یائے متکلم کی طرف اضافت کی گئی ہے جس کی وجہ سے نون جمع حذف ہو گیا ہے (۴) اَنْ مصدر یہ ہے اور اس پر
سے حرف جر عن محذوف ہے۔ (۵) جملہ تَهْوِي دوسرا مفعول ہے اِجْعَلْ کا۔

اللّٰہِیْ وَهَبْ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ كَوَسْعَى اِنَّ كَسْبِيْ لَسَيِّئٌ (ہیں)	جنھوں نے بخشے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق یقیناً میرے پروردگار البتہ خوب سننے والے (ہیں)	الدُّعَاءُ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُحَقِّمٌ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ^(۱) رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ	دعا (کو) (اے میرے) پروردگار بنادجئے مجھے اہتمام کرنے والا نماز (کا) اور میری کچھ اولاد کو (اے میرے) پروردگار اور قبول فرمائیے	دُعَاءُ ^(۲) رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ	(میری) دعا (اے میرے) پروردگار بخشش فرمائیے میری اور میرے والدین کی اور مؤمنین کی (جس) دن برپا ہو حساب
---	---	--	--	--	--

قریش کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنائیں اور دعائیں

یہ بابرکت آیتیں سورت کی نصیحت کا نقطہ شروع ہیں، جو بات شروع سورت سے اہل مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے، اب وہی بات ایک ایسے پیرائے میں سمجھائی جاتی ہے جس سے پیارا کوئی پیرا یہ نہیں ہو سکتا، قریش مکہ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تمہارے حق میں تمنائیں اور دعائیں کیا تھیں، انھوں نے تمہیں کن تمنائوں کے ساتھ یہاں لا کر بسایا ہے، پھر ان کی دعاؤں کے طفیل میں اللہ پاک نے تم پر کیسے کیسے احسانات کئے ہیں، مگر افسوس تم ہو کہ اپنے باپ کی تمنائوں اور اپنے پروردگار کے احسانات کا جواب گراہیوں اور بد اعمالیوں سے دے رہے ہو۔

اللہ تعالیٰ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف زمانوں کی چھ دعائیں ذکر فرماتے ہیں: ارشاد فرماتے ہیں:

اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی:

① — پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے — یعنی مکہ مکرمہ کو پر امن شہر بنا دیجئے، یہاں کے لوگوں کو ہر قسم کے اندیشوں سے محفوظ رکھئے — یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کی بستی بس جانے کے بعد فرمائی ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت ۱۲۶ میں جو دعا مذکور ہے وہ آپ نے اس وقت کی تھی جب مکہ محض ایک اجاز میدان تھا وہاں بستی نہ بسی تھی۔

② — اور مجھے اور میرے لڑکوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھئے — انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، شرک

بت پرستی بلکہ ہر گناہ سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود اپنی اولاد کو شرک و بت (۱) وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ كَاعِطْفِ اجْعَلْ کے پہلے مفعول یائے متکلم پر ہے (۲) آخر سے یائے متکلم حذف کی گئی ہے، ہمزہ کا کسرہ اس کی علامت ہے۔

پرستی سے بچانے کی دعا کرنا ہے اور اولاد کو اس کی اہمیت سمجھانے کے لئے دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے بلکہ حضرت خلیل اللہ نے یہ بھی عرض کیا کہ — پروردگار! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے — یعنی یہ بت بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں، بہت سے آدمیوں کی گمراہی کا سبب بنی ہیں، انھوں نے لوگوں کو خدا سے پھیر کر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اس لئے انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہئے کہ الہی! ہمیں ان کی جال میں پھنسنے سے محفوظ رکھئے — حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں یہ بھی عرض کیا: — پھر وہ شخص جو میرے طریقے پر چلا وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو آپ یقیناً بے حد درگزر فرمانے والے، نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں — یعنی میری اولاد میں سے جو شخص میری اتباع کرے، ایمان اور عمل صالح کا پابند رہے۔ بس وہی میرا ہے اور جو شخص میری نافرمانی کرے اور میرے طریقے پر نہ چلے، وہ میرا نہیں، البتہ آپ بے حد درگزر فرمانے والے نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں، آپ اپنی رحمت سے اس کو توبہ اور دین حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے پچھلے گناہ معاف فرمادیں تو وہ پھر میرا ہو جائے گا۔

قریش مکہ کو جو حضرت خلیل اللہ کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے حرم شریف کے مجاور بنے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یاد دل کر سمجھایا ہے کہ انھوں نے کعبہ شریف کی بنیاد خالص توحید پر رکھی تھی، وہ دنیا سے یہی دعا اور وصیت کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ان کی اولاد شرک کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ پس قریش مکہ کو سوچنا چاہئے کہ انھوں نے کہاں تک ان کی وصیت کا پاس کیا ہے، اور کس حد تک وہ خدائے پاک کے احسانات کے شکر گزار ہوئے ہیں۔

(۳) — ہمارے پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد کو، بن کھیتی والے میدان میں، آپ کے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے، اے ہمارے پروردگار! تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، لہذا آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عنایت فرمائیے، تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ ” کچھ اولاد“ سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل ہے کیونکہ حضرت خلیل اللہ کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ ملک شام میں آباد تھی۔ بن کھیتی والے میدان میں یعنی بنجر اور چٹیل میدان میں جس میں زراعت (کھیتی) کی صلاحیت بالکل نہیں، مگر وہاں آپ کا محترم گھر کعبہ شریف ہے اسی کے زیر سایہ میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے تاکہ وہ آپ کی عبادت کریں خاص طور پر نماز کا اہتمام کریں لہذا خداوند! آپ اپنے فضل و کرم سے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرماد دیجئے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں بسیں، اور آپ ان کو پھلوں کی روزی عنایت فرمائیے یعنی ان کی دلجمعی کے لئے غیب سے سامان فرمائیے تاکہ یہ لوگ اطمینان کے ساتھ آپ کی عبادت اور شکر گزاری میں لگیں۔

حق تعالیٰ نے اپنے خلیل کی یہ دعا قبول فرمائی، جرہم قبیلہ وہاں آکر آباد ہوا اور ہر طرح کے پھل، غلے اور دوسرے سامان رزق وہاں پہنچنے لگے، یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبانی مفصل واقعہ سن لیں۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر شام سے چلے اور جہاں آج کعبہ شریف ہے وہاں ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ میں ان کو چھوڑ دیا، یہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ کر اور ان کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک ٹھیلی رکھ کر روانہ ہونے لگے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے چلیں، انھوں نے آپ سے پوچھا: ”ابراہیم! آپ ہمیں ایسے میدان میں چھوڑ کر کہاں چل دئے جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی منوس و غم خوار؟“ وہ بار بار یہ کہتی جاتی تھیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے، آخر حضرت ہاجرہ نے پوچھا: ”کیا اللہ پاک نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟“ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں! میں تم کو یہاں خدائے پاک کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگیں: ”اگر یہ خدائے پاک کا حکم ہے تو وہ یقیناً ہم کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے“ — وہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، چلتے ہوئے جب وہ ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو آپ رُکے اور کعبہ شریف کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی: — ”ہمارے پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد کو بن کھیتی والے میدان میں آپ کے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے، اے ہمارے پالہنار! تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، لہذا آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دیں اور ان کو پھلوں کی روزی عنایت فرمائیں تاکہ وہ شکر گزار ہوں“

حضرت ہاجرہ مشکیزہ سے پانی اور ٹھیلی سے کھجوریں کھاتی رہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ وہ وقت آگیا کہ نہ پانی رہا نہ کھجوریں، خود بھی بھوکی پیاسی تھیں اور بچہ بھی بھوکا پیاسا تھا، بچہ شدت پیاس سے بلک رہا تھا اور بیتابی سے پیر رگڑ رہا تھا، جب ماں میں بچے کی یہ حالت دیکھنے کی سکت نہ رہی تو وہ اس کو چھوڑ کر چل دیں، قریب ہی صفا نامی پہاڑی تھی وہ اس پر اس خیال سے چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آجائے مگر کچھ نظر نہ آیا، وہ بیتابی کی حالت میں وہاں سے اتریں، جب ہموار میدان میں پہنچیں تو کرتے کپلہ اٹھا کر پوری قوت سے دوڑتی ہوئی میدان کی دوسری جانب تک چلی گئیں اس طرف مروہ نامی پہاڑی تھی، وہ اس پر چڑھ گئیں مگر جب وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو بیتابی کی حالت میں وہاں سے اتر کر دوڑتی ہوئی پھر صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں اور اس طرح سات مرتبہ کیا — نبی پاک ﷺ نے اس مقام پر

پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ صفامروہ کے درمیان سعی ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگیں، خاموش! اور کان لگا کر سننے لگیں، آواز دوبارہ آئی، کہنے لگیں: تمہاری آواز سنی گئی اگر تم کچھ مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ اچانک انھیں ایک فرشتہ (حضرت جبرئیل علیہ السلام) زمزم کے کنویں کی جگہ نظر آیا، فرشتے نے اس جگہ پر اپنا پر یا پیر رگڑا یہاں تک کہ اس جگہ سے پانی ابلنے لگا^(۱)۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچ کر پانی کے چاروں طرف باڑ بنا نے لگیں اور اس میں سے پانی اپنے مشکیزہ میں بھی بھر لیا مگر پانی برابر ابلتا رہا۔

اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائیں، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اس کی چاروں طرف باڑ نہ بنا تیں تو آج زمزم چشمہ رواں ہوتا۔

اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا، فرشتے نے ان سے یہ بھی کہا کہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو یہ مقام ”بیت اللہ“ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بیت اللہ شریف کی جگہ ٹیلے کی طرح بلند تھی، موسم باراں میں پانی کے سیل آتے تو ٹیلے کے دائیں بائیں ہو جاتے اور بیت اللہ شریف ٹیلے کے نیچے محفوظ رہتا۔

دن گزرتے رہے یہاں تک کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا انھوں نے دیکھا کہ قریب ہی پرند اڑ رہے ہیں جرہم نے کہا یہ پانی کی علامت ہے، تحقیق حال کے لئے آدمی بھیجا تو واقعی پانی تھا، قافلے نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہاں قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس شرط پر اجازت دی کہ پانی کی ملکیت میں وہ حصہ دار نہیں ہوں گے، جرہم نے یہ شرط منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہاجرہ خود بھی انس چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر آباد ہو، اس لئے انھوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دیدی، جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان کو بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے لگے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پہلا اثر تھا کہ کچھ لوگوں کے دل اُن کی جانب مائل ہو گئے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پاتے رہے، آپ نے بنی جرہم سے عربی زبان سیکھی جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی رعنائی اور خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی، ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی، کچھ عرصہ بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے

(۱) اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اڑیاں رگڑنے سے ظاہر ہوا ہے یہ غلط ہے، بلکہ فرشتے کے پر یا پیر رگڑنے سے ظاہر ہوا ہے۔

کے لئے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے، آپ نے اہلیہ^(۱) سے دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گذران کی حالت دریافت کی، کہنے لگی۔ سخت مصیبت اور پریشانی ہے دکھ اور تکلیف سے دن گزرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اسماعیل سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو آپ نے گھر میں انوار محسوس کئے، پوچھا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ اور پیغام سنایا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ابا تھے، وہ مجھے یہ مشورہ دے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیدوں لہذا میں تم کو جدا کرتا ہوں۔

اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد دوسری شادی کر لی، ابراہیم علیہ السلام پھر ایک بار ایسے وقت تشریف لائے کہ اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ نے بی بی صاحبہ سے حسب سابق سوالات کئے، بی بی نے کہا خدا کا شکر ہے اچھی طرح دن گذر رہے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ بی بی نے جواب دیا: گوشت، آپ نے پوچھا اور پینے کو؟ انہوں نے جواب دیا: پانی۔ آپ نے دعا فرمائی: الہی! ان کے گوشت اور پانی میں برکت فرما اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو حسب سابق انوار کا احساس ہوا، بیوی سے دریافت کیا تو بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ابا جان تھے، مجھے یہ مشورہ دے گئے ہیں کہ تمہیں زندگی بھر رفیقہ حیات رکھوں۔

عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس جو بڑا درخت تھا اس کے نیچے تیروں کی تراش خراش میں مشغول تھے ابا جان کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں اس طرح ملے کہ باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور بیٹے نے بیٹا ہونے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدائے پاک نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار کا جو حکم ہو اسے ضرور پورا کرنا چاہئے آپ نے پوچھا تم میری مدد کرو گے۔ فرمانبردار فرزند نے جواب دیا کہ سر تسلیم خم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدائے پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر کروں اور آپ نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پھر باپ بیٹے نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اسماعیل علیہ السلام جن جن کر پہاڑیوں سے پتھر لاتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دیواریں بلند ہو گئیں۔ اور بیڑ باندھنے کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لائے جو اب مقام ابراہیم میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر (۱) اہلیہ آپ کو نہیں پہچانتی تھیں، کیونکہ آپ شادی کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے۔

فرماتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے رہے اور دونوں بزرگ یہ دعا فرماتے رہے کہ اے پروردگار ہمارا یہ عمل قبول فرما بلاشبہ آپ خوب سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں^(۱)۔ انھیں ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی نسل سے قریش مکہ ہیں۔ اور انھیں کی دعاؤں کی برکت سے خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن انھوں نے اس نعمت خداوندی کا حق کس طرح ادا کیا؟ یوں ادا کیا کہ ملت ابراہیمی سے منحرف ہو گئے۔ ظلم و گمراہی کو اپنا شیوہ بنا لیا، وہ دین حق جس کے قیام کے لئے یہ عبادت گاہ بنائی گئی تھی اس کو اصنام سے بھر دیا، اور اب اپنی تمام طاقتیں اس اسلام کی مخالفت میں خرچ کر رہے ہیں جو اسی ملت ابراہیمی کی تجدید ہے۔

کیا یہ طرفہ تماشائیں کہ توحید کے سب سے بڑے علم بردار نے اللہ پاک کے لئے جو گھر تعمیر کیا

تھا، اسی میں ان کی اولاد نے تین سو ساٹھ بت بٹھادیئے؟!

(۴) — اے ہمارے پروردگار! آپ یقیناً جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے نہ آسمان میں، شکر ہے اللہ پاک کا جنھوں نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت فرمائے، بلاشبہ میرے پروردگار خوب دعا سننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجالانے کا طریقہ سکھانا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا ہے یعنی اولاد عنایت فرمائی ہے اور اولاد بھی لڑکے، اور لڑکے بھی سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہما السلام جیسے نامی گرامی پیغمبر اور پھر وہ بھی بڑھاپے میں جبکہ اولاد کی امید نہ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نعمت کے ملنے پر شکر کا پتلا بن جاتے ہیں ان کے جسم کارواں رواں زبان حال سے خدائے پاک کی تسبیح کرنے لگتا ہے اور وہ دل کی گہرائی سے اور زبان سے شکر الہی بجالاتے ہیں عرض کرتے ہیں الہی ہمارا ظاہر و باطن آپ کیلئے یکساں ہے بلکہ آپ کیلئے تو کائنات کی ہر شے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ میری زبان شکر گزاری میں زمزمہ سننے ہے تو میرا دل جذبات تشکر سے لبریز ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری دعا قبول فرمائی، اور بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عنایت فرمائی آپ یقیناً خوب دعا سننے والے ہیں۔

(۵) — پروردگار! مجھے اور میری کچھ اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائیے، ہمارے پروردگار! اور میری دعا قبول

(۱) یہ طویل حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں دو جگہ ذکر فرمائی ہے ایک کتاب الروایا میں اور دوسرے کتاب الانبیاء میں۔

فرمائیے۔ آپ کی یہ دعا دنیوی زندگی کے حق میں ہے کہ الہی جب تک ہم زندہ رہیں نماز کا اہتمام کرنے والے رہیں، ہماری زندگی کا کوئی سانس آپ کی یاد سے خالی نہ رہے ہماری پوری زندگی آپ کی اطاعت کی حالت میں بسر ہو کیونکہ ایک مومن کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے جنازہ کی نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلٰى الْاِسْلَامِ (الہی! ہم میں سے جن کو آپ بقید حیات رکھیں ان کو اطاعت کاملہ کی حالت میں زندہ رکھیں) اور حضور اقدس ﷺ کی دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ: اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسْنِ عِبَادَتِكَ: الہی! اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں اور اپنی بہترین عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔

⑥۔ ہمارے پروردگار میری، میرے والدین^(۱) کی اور مومنین کی جس دن حساب برپا ہو مغفرت فرما۔ آپ کی یہ دعا اخروی زندگی کے حق میں ہے، مومن کی ہمیشہ یہی دعاؤنی چاہئے کہ قیامت کے دن اللہ پاک مغفرت سے نوازیں کیونکہ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ پورا کامیاب ہو گیا۔

اے ہمارے کریم پروردگار! اس کے لکھنے والے کی، اس کی تلاوت کرنے والوں کی اور تمام مومنین کی قیامت کے دن بخشش فرما، اور جزاء کی رسوائی سے بچا (آمین یا رب العالمین)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ
الْاَبْصَارُ ۗ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۗ وَ اَفْئِدَتُهُمْ
هُوَ اَعْيُنٌ ۗ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخْرَجْنَا
اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيْبٍ لَّيْسَ لَنَا بِدَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُوْلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
مَا لَكُمْ مِّنْ ذَوَالٍ ۗ وَاَسْكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ
فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ۗ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعائے مغفرت میں اُس وعدے کی بناء پر شریک کیا تھا جو انہوں نے وطن سے نکلنے وقت کیا تھا مگر بعد میں جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی تو آپ نے اس سے بیزاری ظاہر فرمادی دیکھئے سورۃ التوبہ آیت ۱۱۴۔

وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ يَوْمَ تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۖ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنتَمَا هُوَالَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

وَكَأَيُّ حَالٍ هِيَ	وَلَا تَحْسَبَنَّ	اور ہرگز نہ سمجھیں آپ	تَشْتَعْنَ ^(۱)	(کہ) پھٹی رہ جاویں گی	هُوَآءُ ^(۴)	باختہ (صلاحتیں ہائے
اللَّهِ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کو	فِيهِ	اس میں		ہوئے) ہیں
غَافِلًا	غَافِلًا	بے خبر	الْأَبْصَارُ	آنکھیں	وَأَنْذِرِ	اور آپ خبردار کریں
عَنَّا	عَنَّا	ان کاموں سے جو	مُهْطِعِينَ ^(۲)	ذلت سے ٹھٹکی باندھے	النَّاسِ	لوگوں کو
يَعْمَلُ	يَعْمَلُ	کرتے ہیں	مُتَّبِعِينَ ^(۳)	رسوائی سے اوپر اٹھائے	يَوْمَ	(اس) دن (سے)
الظَّالِمُونَ	الظَّالِمُونَ	ظالم	رُؤُوسِهِمْ	اپنے سروں کو	يَأْتِيهِمْ	(کہ) آپڑے گا ان پر
إِنَّمَا	إِنَّمَا	اس کے سوائے کہ	لَا يَرْتَدُّ	لوٹ کر نہ آئیں گی	الْعَذَابُ	عذاب
يُؤَخِّرُهُمْ	يُؤَخِّرُهُمْ	مہلت دے رہے ہیں	أَلَيْهِمْ	ان کی طرف	فَيَقُولُ	پھر کہیں گے
		وہ ان کو	طَرَفُهُمْ	ان کی آنکھیں	الَّذِينَ	وہ لوگ جنھوں نے
يَوْمَ	يَوْمَ	(اس) دن تک	وَأَقْدَامُهُمْ	اور ان کے دل	ظَلَمُوا	ظلم کیا

(۱) شَخَصَ (ف) شَخُوصًا بَصْرَةً: ٹھٹکی باندھنا (۲) مُهْطِعِينَ اور مُتَّبِعِينَ: حال ہیں مضاف محذوف سے ای اصحاب الأبصار (روح) الْمُهْطِعُ اسم فاعل ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی ٹھٹکی باندھنے کے کئے ہیں یعنی وہ ذلت اور عاجزی سے ایک ہی طرف نظر جانے والے ہوں گے۔ اور حضرت ابن جبیر نے ”ڈر سے جلدی چلنا“ ترجمہ کیا ہے اس صورت میں یہ اَهْطَعَ فِي السَّيْرِ سے ماخوذ ہوگا (۳) الْمُنْقَعُ کی جمع ہے اضافت کی وجہ سے آخر سے نون جمع حذف ہو گیا ہے اَنْقَعَ رَأْسُهُ: سر بلند کرنا الْمُنْقَعُ: ذلت کے ساتھ سر کو اوپر اٹھانے والا (۴) الْهُوَءُ: خالی ای قلوبہم خالية مِنَ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ لِقُرْطِ الْحَيْرَةِ وَالِدَهْمَةِ (روح) نضا کو اسی وجہ سے هُوَاءُ کہتے ہیں کہ وہ خالی نظر آتی ہے۔

اپنے وعدے کا	وَعْدَاہ	تمہیں	لَكُمْ	(اے) ہمارے پروردگار	رَبَّنَا
اپنے رسولوں سے	رُسُلَاہ	(کہ) کیسا	كَيْفَ	مہلت دیجئے ہمیں	اٰخِرَتَا
بے شک اللہ تعالیٰ	اِنَّ اللّٰهَ	(سلوک) کیا ہم نے	فَعَلْنَا	تھوڑی مدت	اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ
زبردست	عَزِيْرٌ	ان کے ساتھ	بِهِمْ	تا کہ بلیک کہیں ہم	نُحِبُّ ^(۱)
پورا بدل لینے والے ہیں	ذُو اِنْتِقَامٍ	اور بتلائے تھے ہم نے	وَصَرَبْنَا	آپ کی دعوت پر	دَعْوَتَاكَ
جس دن	يَوْمَ	تمہیں	لَكُمْ	اور پیروی کریں ہم	وَنُنَجِّيْكَ
بدل دی جائے گی	تَبَدَّلُ	سب واقعات	الْاَمْثَالَ	پیغامبروں کی	الرُّسُلِ
زمین	الْاَرْضِ	اور تحقیق	وَقَدْ	کیا اور نہیں	اَوَّلَكُمْ
علاوہ زمین سے	غَيْرَ الْاَرْضِ	چلے تھے وہ	مَكْرُوْا	تھے تم	تَكُوْنُوْا
اور آسمان	وَالسَّمٰوٰتِ	اپنی چالیں	مَكْرَهُمْ	قسمیں کھاتے	اَقْسَمْتُمْ
اور ظاہر ہوئے وہ	وَبَرُّوْا	اور اللہ کے پاس ہیں	وَعِنْدَ اللّٰهِ	قبل ازیں	مِنْ قَبْلٍ
اللہ تعالیٰ کے سامنے	لِلّٰهِ	ان کی چالیں	مَكْرَهُمْ	(کہ) نہیں ہے	مَا
ایک	الْوٰحِدِ	اگرچہ تھیں	وَ اِنْ كَاٰنَ	تمہارے لئے	لَكُمْ
زبردست	الْفَقْهَارِ	ان کی چالیں	مَكْرَهُمْ	کسی طرح ملنا	مِنْ زَوَالٍ
اور دیکھیں گے آپ	وَسَرَّعَ	کہ ٹل جائیں	لِيَنْزُوْا	در انحالیکہ بے ہوئے	وَسَكَنْتُمْ
مجرموں کو	الْمُجْرِمِيْنَ	اُن سے	حِيْنَهُ	تھے تم	فِيْ مَسٰكِنٍ
اس دن	يَوْمَ يَدِيْ	پھاڑ	الْجِبَالِ	گھروں میں	فِيْ مَسٰكِنٍ
جکڑے ہوئے	مُقَرَّنِيْنَ ^(۲)	پس ہرگز نہ	فَلَا	ان لوگوں کے جنھوں نے	الَّذِيْنَ
زنجیروں میں	فِي الْاَصْفَادِ ^(۳)	خیال کریں آپ	تَحْسِبَنَّ	ظلم کیا	ظَلَمُوْا
اُن کے کرتے	سَرَابِيْلَهُمْ ^(۴)	اللہ تعالیٰ کو	اللّٰهُ	اپنے اوپر	اَنْفُسَهُمْ
روغن چیر کے (ہوں گے)	مِنْ قَطْرٰٓئِنِ ^(۵)	خلاف کرنے والا	مُخْلِفٍ	اور معلوم ہو گیا تھا	وَتَبِيْنَ

(۱) نَحِبُ جواب امر ہے (۲) مُقَرَّنٌ (اسم مفعول) کی جمع ہے مصدر تَقَرَّرْتُ ہے ترجمہ جکڑے ہوئے کس کس پر باندھے ہوئے
(۳) صَفَدٌ اور صَفَادٌ کی جمع ہے جس کے معنی بیڑی اور زنجیر کے ہیں (۴) سَرَابَاتٌ کی جمع ہے کرتا، قمیص خواہ کسی قسم کا ←

اور تا کہ جان لیں وہ	وَلْيَعْلَمُوا	بہت جلد لینے والے	سَرِيعٌ	اور چھائے گی	وَتَعْلَمِي
کہ اس کے سوا نہیں کہ	اَلشَّيْءُ	ہیں		ان کے چہروں پر	وَجُوهَهُمْ
وہ (اللہ پاک)	هُوَ	حساب	اَلْحِسَابِ	آگ	النَّارُ
ایک معبود (ہیں)	اِلَّا هُوَ وَاحِدٌ	یہ (سورت)	هَذَا	تا کہ بدلہ دیں	رَلِيْبِجَزَيْتِ
اور تا کہ نصیحت حاصل	وَلْيَدَّكُرُوْا	ایک پیغام (ہے)	بَلَّغٌ	اللہ پاک	اَللّٰهُ
کریں		لوگوں کے لئے	اَللِّبَّاسِ	ہر	كُلِّ
خالص عقل رکھنے	اُولُوْا	اور تا کہ خبردار کئے	وَلْيُؤْنَسُوا	متنفس کو	نَفْسٍ
والے	اَلْاَلْبَابِ	جائیں وہ		اس کی کمائی کا	مَا كَسَبَتْ
		اُس کے ذریعہ	رَبِّهٖ	بے شک اللہ تعالیٰ	اِنَّ اَللّٰهَ

یہ آیتیں اس سورت کی آخری نصیحتیں ہیں

ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورت کا بڑا حصہ تلاوت کر چکے، آئیے اب یہ آخری باتیں بھی بغور پڑھ لیں۔ ان آیتوں میں اللہ پاک تمام انسانوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ اگر ظالموں کو، مجرموں کو، اللہ پاک کے نافرمان بندوں کو اور رسول پاک ﷺ کے مخالفین کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ پاک ان کے کرتوتوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ پاک سے تو ان کا چھوٹا بڑا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، البتہ اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً نہیں پکڑتے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی طویل سے طویل مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائے یا پھر گناہ کرتا کرتا اُس حد تک پہنچ جائے، جس کے بعد بس دوزخ ہی ہے، ارشاد فرماتے ہیں — اور جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں، اس سے تم خدائے پاک کو ہرگز بے خبر نہ سمجھو۔ یعنی یہ خیال نہ کرو کہ اللہ پاک نے جو ان ظالموں کو ڈھیل دے رکھی ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ خاتم بدہن اللہ پاک کو ان کے کرتوتوں کی کچھ خبر نہیں، بلکہ ان کو جو مہلت مل رہی ہے اس کی حقیقت یہ ہے: — اللہ پاک ان کو صرف اُس دن تک مہلت دے رہے ہیں جس دن میں ان کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی کی پھٹی رہ جاویں گی، وہ ذلت سے غلغلی باندھے، رسوائی سے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ اپنی پلکیں نہ چمک سکیں گے اور ان کے دل باختہ (صلاحتیں کھوئے ہوئے) ہوں گے — یہ قیامت کا دن ہے جس کی شدت اور ہولناکی دیکھ کر مجرموں کی آنکھیں کھلی کی → ہو (۵) فَطَوَّان تیل کی طرح کا ایک سیال مادہ جو چیز یا صنوبر وغیرہ کے درختوں سے نکلتا ہے اور خارشنی اونٹ کے لگایا جاتا ہے، وہ تیزی سے آگ پکڑنے میں پٹروں کی طرح ہوتا ہے۔

کھلی رہ جائیں گی۔ وہ ذلت سے نکلنے کی باندھے، رسوائی سے سر اٹھائے قیامت کا وہشت ناک نظارہ دیکھیں گے، اس سے نہ اُن کی نظر ہٹ سکے گی نہ پلک جھپک سکے گی اور دلوں کا حال یہ ہوگا کہ سمجھ بوجھ سے یکسر خالی ہو چکے ہوں گے، نہ حواس ٹھکانے ہوں گے نہ عقل قابو میں ہوگی، جب یہ دن آئے گا تو ظالموں کو پل بھر کی مہلت نہ ملے گی، اس دن مجرموں کو انکی حرکتوں کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔

ایک بار حضور پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں ننگے پیر ننگے بدن جمع کئے جائیں گے، مستورات کے مجمع سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر منظر کشی کی! (۱) یعنی سب لوگوں کی نگاہیں قیامت کے ہولناک منظر سے اٹھی ہوئی ہوں گی، اس دن کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کسی کو ننگا دیکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور پاک ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو قیامت کے دن میں جمع فرمائیں گے جہاں لوگ چالیس سال تک اس حال میں کھڑے رہیں گے کہ ان کی نگاہیں کھلی کی کھلی ہوں گی اور وہ فیصلہ خداوندی کا انتظار کر رہے ہوں گے (۲)

اور آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جس میں اُن پر عذاب واقع ہوگا، پھر ظالم کہیں گے: ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں تھوڑی مہلت دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں“۔ حضور پاک ﷺ سے فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلائیں کہ آج تو تمہارے لئے مہلت عمل ہے لیکن جلد ایک دن آنے والا ہے جس میں یہ مہلت چھین لی جائے گی، آج جس کو تیاری کرنی ہے کر لے جب وہ دن آئے گا اور عذاب سر پہ آ پڑے گا تب ہر ظالم مہلت طلب کرے گا، وہ درخواست کرے گا کہ الہی! ہمیں دوبارہ تھوڑی مدت کے لئے دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم توحید کی دعوت قبول کریں اور پیغمبروں کی پیروی کریں، مگر اُس دن ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی، ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ — کیا تم اس سے پہلے قسمیں کھا کر نہیں کہا کرتے تھے کہ تمہارے لئے دنیا سے کبھی ملنا نہیں! — یعنی تم وہی تو ہو جو دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ہماری شان و شوکت کو کبھی زوال نہ ہوگا، نہ ہمیں مرکز کبھی خدائے پاک کے پاس جانا ہے، ہم سدا دنیا ہی میں رہیں گے۔ حالانکہ تم اُن لوگوں کی بستیوں میں رہ رہے تھے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تمہیں (یہ بھی) معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کی ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ اور ہم نے تمہیں (ان کے) سب قصے بتلا

(۱) رواہ الطبرانی عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما (ترغیب ص ۳۸۶ ج ۲) (۲) رواہ ابن ابی

الدنیا والطبرانی والحاکم فی حدیث طویل (ترغیب ص ۳۹۱ ج ۲)

(بھی) دیئے تھے، اور وہ لوگ واقعی اپنی ساری چالیں چل چکے تھے۔ اور ان کی وہ چالیں خدائے پاک کے پاس ہیں۔
— گو کہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل سکتے ہیں! — مگر وہ سب چالیں اور تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، جب اللہ پاک کا حکم پہنچا تو سب کو دنیا چھوڑ کر چل دینا پڑا۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ اب تم مہلت مانگ رہے ہو حالانکہ چھٹی زندگی میں تم ہی لوگ تو ہتھمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ آخرت و آخرت کچھ نہیں، زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسی باطل گمان نے تمہاری راہ مار دی اور تمہیں قیامت کے لئے تیاری کرنے سے غفلت میں ڈال لے رکھا حالانکہ تم پچھلی تباہ شدہ قوموں کی بستیوں میں بود و باش رکھتے تھے اور تمہیں خوب معلوم تھا کہ ان کا انجام کیا ہوا اور اللہ پاک نے بھی رسولوں کی معرفت تمہیں ان ظالم قوموں کے حالات سے باخبر کر دیا تھا مگر تم نے ان سے کوئی سبق نہ لیا، پس اب کیا امید کی جاسکتی ہے کہ تم جو مہلت عمل مانگ رہے ہو تو واقعی تم عمل کرو گے؟

سورۃ المؤمنین میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں کی درخواست قبول کر لی جائے اور عمل کی مہلت دیدی جائے تو وہ ہرگز عمل نہیں کریں گے ان کی یہ درخواست محض ایک بات ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں (آیت ۱۰۰)

آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی تباہ شدہ قوموں کا بھی یہی گمان تھا جو تمہارا ہے کہ ان کے لئے کبھی دنیا سے ملنا نہیں اور انہوں نے دنیا میں رہنے کی ساری ہی تدبیریں کر لی تھیں، ایسی مضبوط تدبیریں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائیں، دریاؤں کی روانی رک جائے، ہواؤں کے لئے چلنا مشکل ہو جائے مگر چونکہ وہ سب تدبیریں اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں تھیں اس لئے وہ سب کاؤ خورد ہو گئیں جو اللہ پاک نے چاہا وہ پورا ہوا، اور جب ان کی تباہی کا وقت آیا تو وہ اس طرح فنا کی گھاٹ اتار دئے گئے کہ ان کے پیچھے کوئی رونے والا بھی باقی نہ رہا۔

اور تم یہ ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ پاک اپنے رسولوں سے کئے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدائے پاک نے اپنے رسولوں سے جو فتح و نصرت اور کامیابی کے وعدے کئے ہیں، وہ ان کے خلاف کریں گے۔ اللہ پاک یقیناً زبردست، پورا پورا بدلہ لینے والے ہیں۔ وہ ضرور اپنے پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لیں گے، اور پیغمبروں سے جو وعدے کئے ہیں ان کو پورا کریں گے۔

اس آیت میں مخالفین اسلام کو سنایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے پہلے بھی اپنے رسولوں سے جو وعدے کئے تھے وہ پورے ہوئے، ہمیشہ پیغمبروں کے مخالفین کو نیچا دکھایا، اور اب بھی جو وعدے اللہ پاک اپنے حبیب ﷺ سے کر رہے ہیں ان کو پورا کریں گے اور ان لوگوں کو برباد کریں گے جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ پاک یقیناً زبردست پورا پورا بدلہ لینے

والے ہیں، ان کو بدلہ لینے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔

مخالفین اسلام سے بدلہ کب لیا جائے گا؟۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور لوگ ایک زبردست خدائے پاک کے سامنے پیشی کے لئے (قبروں سے) رونما ہوں گے اور اس دن تم مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے روغن چیر کے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ تاکہ اللہ پاک ہر تنفس کو اس کے کئے کا بدلہ دیں، اللہ پاک یقیناً بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی مخالفین اسلام سے پورا پورا بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن لیں گے، جس دن یہ زمین جو ہمارے پیروں تلے ہے، دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دئے جائیں گے۔ اور سب لوگ زبردست خدائے واحد کے روبرو پیش ہونے کے لئے قبروں سے نمودار ہوں گے تاکہ اللہ پاک تمام مخلوقات کا حساب کریں اور ہر تنفس کو اس کے کئے کا پورا پورا بدلہ دیں اس دن مخالفین اسلام کی ایک ایک حرکت کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔

قیامت کے دن مجرموں کا حال یہ ہوگا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ پیروں میں بیڑیاں اور گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کے کپڑے روغن چیر کے ہوں گے، جو نہایت بدبودار، سیاہ، تیزی سے آگ پکڑنے والا مادہ ہے اور آگ کی لپٹیں ان کے چہروں پر چھاری ہوں گی اس دن اللہ پاک نے اپنے رسولوں سے جو وعدے فرمائے ہیں، وہ مکمل شکل میں پورے ہو جائیں گے۔

قیامت کے دن جو یہ زمین دوسری زمین سے اور یہ آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دئے جائیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں البتہ احادیث میں اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اُسے ضرور پڑھ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت پاک کی تفسیر میں نبی پاک ﷺ کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ محشر میں زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی، جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، نہ اس پر کسی کا ناحق خون کیا گیا ہوگا^(۱) صحیحین میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگ ایک ایسی زمین پر جمع کئے جائیں گے جو میدے کی روٹی کی طرح صاف اور سفید ہوگی، اس میں کسی کی کوئی علامت (باغ، درخت، مکان وغیرہ) نہ ہوگی^(۲)

ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نبی پاک ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت

(۱) اخروجه البزار وابن المنذر والطبرانی وابن مردويه والبيهقي عنه (درمنثور ص ۹۰ ج ۴) (۲) ترغیب ص

کے دن یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی جس طرح چمڑے کو کھینچا جاتا ہے، جس سے اس کی سلوٹیں اور شکن نکل جائیں گے، پھر تمام اولاد آدم اسی زمین پر جمع ہوگی، اس دن ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصہ میں صرف اتنی زمین آئے گی جس پر وہ کھڑا ہو سکے گا۔ حضور پاک ﷺ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ میں رب العزت کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں تمام مخلوق کے لئے شفاعت کروں گا کہ ان کا حساب کتاب جلد ہو جائے۔

صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے پاس ایک یہودی عالم آیا، اس نے پوچھا: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدلی جائے گی اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس آیت پاک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا^(۱) اب سورت کی آخری آیت تلاوت فرمائیں، ارشاد فرماتے ہیں: — یہ (سورت) تمام لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے۔ تاکہ لوگ نیکی اور بدی کو پہچانیں، اور اندھیوں سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور اس لئے ہے کہ لوگ اس کے ذریعے خبردار کئے جائیں۔ کہ دنیا کی یہ زندگی صرف چند روزہ ہے، اس کے بعد ہر شخص کا ٹھکانا یا تو جنت ہے یا جہنم ہر دن لاکھوں انسان زمین پر مر رہے ہیں مگر ان کو نہیں معلوم کہ وہ مر کر کہاں جا رہے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے اللہ پاک نے اس راز کو کھولا ہے کہ زندگی صرف اس دنیا کی زندگی نہیں ہے اور مر کر آدمی فنا نہیں ہو جاتا۔ قرآن پاک اس لئے نازل ہوا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے تاکہ لوگ زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ اور یہ بات جان لیں کہ صرف اللہ پاک ہی ایک معبود ہیں۔ یعنی لوگوں نے جو کروڑوں معبود گھڑ رکھے ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں، معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اس لئے ہے کہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی جن میں کچھ بھی عقل وہوش ہے وہ شرک سے باز آجائیں۔

عقل اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور عقل مند وہ ہے جو عقل سے کام لے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الحجر

نمبر شمار ۱۵ نزول کا نمبر ۵۴ نزول کی نوعیت مکی رکوع ۶ آیات ۹۹

یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چون (۵۴) ہے، یعنی مکی دور کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے سورۃ یوسف (نزول کا نمبر ۵۳) ہود (۵۲) بنی اسرائیل (۵۰) القصص (۴۹) اور اہل (۴۸) نازل ہو چکی ہیں۔

نام: آیت اسی سے چوراسی تک حجر والوں کا تذکرہ ہے، حجر قوم شمود کے مرکزی شہر کا نام ہے، مدینہ شریف سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ پر ملتا ہے، اور قافلے اس وادی سے ہو کر گذرتے ہیں۔ حجر والوں کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے، آپ نے حق تبلیغ ادا فرمایا، مگر قوم کے لیڈروں نے آپ کے خلاف پلان بنایا، انہوں نے چاہا کہ آپ کا قصہ ختم کر دیں، مگر قدرت کہاں غافل تھی، وہ اندر ہی اندر ان کی تباہی کا سامان کر رہی تھی، چنانچہ جب حجر والوں کی شرارت کا پارہ چڑھ گیا تو اچانک ان کو ایک سخت آواز نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔

حجر والوں کی یہ داستان قرآن کریم کے پہلے مخاطبین، اہل مکہ کے احوال سے بہت مشابہ تھی، اس لئے لخصیت کے ساتھ اہل مکہ کو چوکنا کرنے کے لئے یہ سورت نازل کی گئی ہے۔

موضوع: یہ سورت جس دور میں نازل ہوئی ہے، وہ وہ وقت تھا کہ مکہ والوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گذر چکی تھی، عام لوگ تو کچھ نہ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے، مگر قوم کے لیڈر پوری طرح برسر پیکار تھے، ان کی مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء اور مسلمانوں پر ان کے ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی، قوم کی مسلسل مزاحمت سے خود نبی پاک ﷺ پر اور مسلمانوں پر دل شکستگی کی کیفیت طاری تھی، اس وجہ سے اس سورت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو نبی کریم ﷺ کی دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپ کے کام میں مزاحمتیں کھڑی کر رہے تھے، ساتھ ہی اللہ پاک آپ کو اور مومنین کی مختصر جماعت کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور ہمت بندھا رہے ہیں۔

سورت کا آغاز ایک تمہید سے ہوا ہے، جس میں قرآن پاک کا کتاب الہی ہونا بیان کیا ہے، پھر منکرین دعوت کو تنبیہ کی

ہے اور آپؐ کی ذات والا صفات کی شان میں جو لوگ گستاخیاں کرتے تھے ان کو جواب دیا ہے، اسی ضمن میں اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا اعلان فرمایا ہے، اس کے بعد حضور ﷺ اور مومنینوں کو تسلی دی ہے، اور اس پر پہلا رکوع پورا ہوا ہے۔ اس کے بعد آفاقی اور انفسی دلائل سے دوسری زندگی کا امکان اور اس کی ضرورت ثابت کی ہے۔ پھر انسانی زندگی کے ابتدائی احوال، شیطان کی انسانی دشمنی، شیطان کے پیروکاروں کا انجام اور پرہیزگاروں کی جزایمان کی ہے، اسی ضمن میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ پاک جہاں بے حد درگزر کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں وہیں ان کی سزا بھی بے حد دردناک ہے، پھر رحمت خداوندی کی ایک مثال اور عذاب الہی کے تین نمونے پیش کئے ہیں، اور پھر خلاصہ گفتگو بیان فرما کر سورت کی آخری نصیحتیں شروع ہو گئی ہیں، اور اسی ضمن میں مکہ کے لیڈروں کو آگاہ کیا ہے کہ اگر تمہاری یہی روش رہی تو وہ دن دور نہیں جب تمہیں بھی حجر والوں کی طرح عذاب چکھنا پڑے گا، قرآن پاک نے اس سلسلہ میں مقسمین (باہم قسمیں کھانے والے) کا لفظ استعمال کر کے اعمال اور جزائے اعمال کی مناسبت کے اصول سے، گویا پیشین گوئی فرمائی ہے کہ مکہ والے حضور ﷺ کے ساتھ ٹھیک حجر والوں کا عمل دہرا رہے ہیں، اس لئے ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا، بعد کے واقعات نے اس پیشین گوئی کی حرف بہ حرف تصدیق کی۔

آیۃ ۹۹

(۱۵) سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ (۵۴)

رُكُوعًا ۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَقُرَّانٍ مُّبِينٍ ۝ رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا
 مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْآمِلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا
 وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

بِسْمِ	نام سے	الْكِتَابِ ^(۲)	کتاب الہی	کُو	(کہ) کاش
اللَّهُ	اللہ کے	وَقُرَّانٍ	اور قرآن	كَانُوا	ہوتے وہ
الرَّحْمَنِ	بے حد مہربان	مُبِينٍ	واضح (کی)	مُسْلِمِينَ	دین اسلام اختیار کرنے والے
الرَّحِيمِ	نہایت رحم والے	رَبِّمَا ^(۳)	کبھی	ذَرْهُمْ	چھوڑیں انہیں
الَّذِينَ	وہ (یعنی یہ)	يُوَدُّ	تمنا کریں گے	يَأْكُلُوا	کھائیں وہ
تِلْكَ ^(۱)	آیتیں (ہیں)	الَّذِينَ	وہ لوگ جنہوں نے	وَيَتَمَتَّعُوا	اور مزے اڑائیں
آيَاتِ		كَفَرُوا	انکار کیا		

(۱) اسم اشارہ بعید تعظیم کے لئے ہے (۲) الكتاب میں الف لام عہدی ہے، مراد کتاب الہی ہے (۳) رَبِّمَا: حرف جر ہے، اس میں کئی لغتیں ہیں، ایک باء کی تخفیف کی بھی ہے، وہی یہاں استعمال ہوئی ہے۔ یہ کلمہ قرآن پاک میں بس اسی جگہ استعمال ہوا ہے، یہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جر دیتا ہے مگر جب اس کے ساتھ ما کا فاء آئے تو عمل نہیں کرتا اور فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، اس کے وضعی معنی تقلیل کے ہیں اور جب وہ کلم کے معنی میں ہوتا ہے تو تکثیر کے معنی دیتا ہے، علامہ زوزنی سبغہ معلقہ کی شرح میں اَلْأَرْبُ يَوْمِ الْخَيْفِ شرح میں لکھتے ہیں: وورب موضوع في كلام العرب للتقليل، وكم موضوع للتكثير ثم ربما حملت رب على كم في المعنى فيراد بها الكثير (ص: ۱۱) قرآن کریم کے اولین مترجم حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے تقلیل کا ترجمہ کیا ہے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، احقر کے ناقص خیال میں یہی ترجمہ رائج ہے۔

وَيُلَهُمُّ	اور غفلت میں ڈالے	أَهْلَكْنَا	برباد کی ہم نے	مَا	نہیں
الرَّحْمٰنُ	رہیں انہیں	مِنْ قَدِيحٍ ^(۱)	کوئی ہستی	تَسْبِيحٌ	بڑھتی
الْكَامِلُ	امیدیں	لَا	مگر	مِنْ أُمَّةٍ	کوئی امت
فَسَوْفَ	پس عنقریب	وَلَهَا ^(۲)	درنحالیکہ اس کے لئے	أَجَلَهَا	اپنے مقررہ وقت (سے)
يَعْلَمُونَ	جان لیں گے وہ		(تھا)	وَمَا	اور نہ
وَمَا	(انجام کار)	كِتَابٌ	نوشتہ	يَسْتَأْخِرُونَ	پچھے رہتی ہے
	اور نہیں	مَعْلُومٌ	جانا ہوا		

اللہ پاک کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو بے حد مہربان، نہایت رحم والے ہیں!

الف، لام، را — یہ چھٹی سورت ہے جو ان حروف سے شروع ہوئی ہے، البتہ سورۃ الرعد میں میم کی زیادتی تھی، ان کلمات کی واقعی مراد اللہ پاک ہی کو معلوم ہے، البتہ اتنی موٹی بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس سورت کے مضامین بھی پچھلی سورتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔

قرآن کا نزول پڑھنے اور عمل کرنے کے لئے ہوا ہے

سورت کا آغاز ایک ہر زور تمہید سے ہو رہا ہے، ارشاد ہے: — یہ کتاب الہی اور قرآنِ مبین کی آیتیں ہیں — یعنی یہ آیتیں جو آپ تلاوت فرما رہے ہیں، کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، لہذا پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو ان سے سرسری نہیں گذر جانا چاہئے، بلکہ پوری توجہ سے تلاوت کرنی چاہئے اور غور سے سننا چاہئے اور جو کچھ ان میں ارشاد فرمایا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہئے۔

ساتھ ہی ”اللہ کی کتاب“ کا یہ کہہ کر تعارف کرایا ہے کہ وہ ایک واضح پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن مصدر ہے جس کے معنی ہیں: پڑھنا، قرآن کو قرآن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا نزول پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے ہوا ہے، خوبصورت خلاف میں لپیٹ کر طاق میں حفاظت سے رکھنے کے لئے نہیں ہوا۔ پھر یہاں اس کی صفت مبین لائی گئی ہے، جس کے معنی ہیں: واضح، یعنی قرآن کریم اپنی دعوت، اپنے دلائل اور اپنا مطالبہ صاف ظاہر کرتا ہے، اس کی کوئی بات الجھی (۱) دونوں جگہ من استغراقیہ ہے (۲) واو حالیہ ہے، لہذا خبر مقدم ہے، اور کتاب معلوم مبتدا مؤخر ہے اور جملہ وَلَهَا الْبَخ قریۃ کا حال ہے، جس کا استثناء کیا گیا ہے۔

ہوئی نہیں، اس کا کوئی مضمون مشکل نہیں، اور اس کا کوئی مطالبہ ناقابل فہم نہیں، ہر ذہن اُسے بوجھ سکتا ہے، ہر دل اُسے قبول کر سکتا ہے، ہر روح اس سے مطمئن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مبین ہے یعنی اپنی بات کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، وہ ایک روشن صحیفہ ہے جسے ہر پڑھا لکھا پڑھ سکتا ہے۔ اور ہر کان والا دوسرے سے پڑھوا کر سن سکتا ہے۔ قرآن پاک کے سلسلہ میں کسی کے لئے یہ کہنے کا موقع نہیں کہ وہ پڑھا لکھا انسان نہیں، کیونکہ اگر وہ خود پڑھا لکھا نہیں، تو کسی سے پڑھوا کر سن سکتا ہے، نہ کسی کے لئے اس بہانے کی گنجائش ہے کہ قرآن کریم اس کی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتنا واضح نازل فرمایا ہے کہ ہر پڑھا لکھا اور اُن پڑھ، چھوٹا اور بڑا، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا اس کی بات بخوبی سمجھ سکتا ہے، اس لئے آگے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے لوگوں کو چاہئے کہ پوری توجہ سے پڑھیں اور سنیں:

قوموں کی موت و حیات کے لئے ایک میعاد مقرر ہے جس سے وہ ایک سکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتیں

اس تمہید کے بعد اگلی آیتوں میں جن کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں:

پہلی بات: ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو نبی کریم ﷺ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج تم جتنا چاہو دل سے پھپھولے پھوڑ لو، مگر یاد رکھو ایک وقت آرہا ہے جب تم اپنی محرومی پر ماتم کرو گے اور کفِ افسوس ملتے ہوئے کہو گے: کاش ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہوتا! مگر اس وقت کی تمہاری آرزو بیکار ثابت ہوگی، کیونکہ وہ وقت اعمال کا نہیں ہوگا، نتائج اعمال کا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں: — کسی وقت منکرینِ اسلام تمنا کریں گے: ”کیا اچھا ہوتا جو وہ دین اسلام قبول کر لیتے!“ — یعنی دنیا و آخرت میں جب بھی کوئی موقع کافروں کی نامرادی اور مسلمانوں کی کامیابی کا پیش آئے گا، ہر موقع پر کفار کو رہ کر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا اور نعمتِ اسلام سے محرومی پر حسرت ہوگی، اس سلسلہ کا پہلا اتفاق بدر کی لڑائی کے بعد پیش آیا، جب کفار مکہ نے مسلمانوں کی جانب کھلی فتح اور تائیدِ غیبی دیکھی تو انھوں نے محسوس کیا کہ اسلام ہی نے فقراءِ مہاجرین کو اور اؤس و خزرج کے کاشفکاروں کو اونچی ناک والے قریشی سرداروں پر غالب کیا ہے، اس وقت انھیں افسوس ہوا کہ ہائے! وہ اس دولت سے محروم رہ گئے۔

پھر اسلامی فتوحات و ترقیات کی ہر منزل پر کفار کو اپنی حرماں نصیبی پر کفِ افسوس ملنا پڑا، اور حسرت کے آنسو بہانے پڑے — اور اس سلسلہ کا انتہائی افسوس کا مقام وہ ہوگا جب فرشتے جان نکالنے کے لئے سامنے آکھڑے ہوں گے، اور ان کے منہ پر اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے، اُس وقت وہ ہاتھ کاٹیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش انھوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تا کہ اس دن کے ہولناک عذاب سے محفوظ رہ سکتے۔

پھر یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ عالم آخرت میں جہنم رسید ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا، طبرانی کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے بہت سے آدمی، اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے اور جب تک اللہ پاک چاہیں گے، وہاں رہیں گے، وہاں مشرکین ان پر طعن کریں گے کہ بتاؤ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ تم بھی آج ہماری طرح دوزخ میں ہو! اس پر اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جہنم سے باہر نکال لیں گے، اس وقت مشرکین تمنا کریں گے کہ: ”کیا اچھا ہونا جو انہوں نے بھی دین اسلام قبول کر لیا ہوتا“

غرض منکرین اسلام پر ایسا وقت ضرور آنے والا ہے، آج وہ لوگ نہیں مانتے تو — چھوڑو انھیں، کھائیں اور مزے کر لیں، اور غفلت میں ڈالے رہیں انھیں امیدیں، سو عنقریب انھیں پینہ چل جائے گا — یہ داعی اسلام کو تسلی دی ہے کہ جب کوئی نصیحت کار گز نہیں ہوتی تو وہ ان کا غم نہ کھائیں، بلکہ انھیں چند دن جانوروں کی طرح کھانے پینے دیں، اور وہ لوگ خوب دل کھول کر دنیا کے مزے اڑالیں اور مستقبل کے متعلق لمبی چوڑی امیدیں باندھے رہیں، عنقریب وقت آیا چاہتا ہے جب حقیقت حال کھل جائے گی اور اگلا بچھلا کھایا پیسا ب نکل جائے گا۔

اس آیت پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے پینے کو اصلی مقصد بنا لینا اور موت سے بے فکر ہو کر دنیاوی عیش و عشرت کے لئے لمبے چوڑے منصوبوں میں لگا رہنا کافروں ہی کا کام ہے جن کا آخرت اور جزاء و سزا پر ایمان نہیں۔

مومن کھانا پینا ضرور ہے، گذران کے بقدر سامان بھی کرتا ہے اور اپنے کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے، مگر موت اور فکر آخرت سے غافل ہو کر یہ کام نہیں کرتا، اسی لئے ہر کام میں اُسے حلال و حرام کی فکر رہتی ہے — حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر وعظ فرمایا کہ: اے دمشق والو! کیا تم اپنے ایک ہمدرد، خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو! تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں، جنہوں نے بے شمار مال و متاع جمع کیا تھا، بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کئے تھے۔ اور دور دراز کے لمبے چوڑے منصوبے باندھے رکھے تھے، لیکن آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں بن چکے ہیں، ان کی طویل امیدیں دھوکہ ثابت ہوئی ہیں۔ قوم عادتہمارے قریب تھی، جن کا نظنہ تمہیں معلوم ہے، آج کوئی ہے جو ان کی میراث مجھ سے دو روپیوں میں خریدنے کے لئے تیار ہو جائے؟

دوسری بات: منکرین اسلام کو جو مہلت دی جا رہی ہے اور فوراً ان کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ سنت الہی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس سے نادان لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، ارشاد فرماتے ہیں: — اور ہم نے ہر ہستی کو اس کے نوحہ مقرر پر ہی ہلاک کیا ہے، کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہلاک ہوتی ہے، نہ اس کے بعد بچتی رہتی ہے — یعنی کفر و معصیت میں مبتلا ہوتے ہی اللہ پاک کبھی کسی قوم کی گرفت نہیں فرماتے۔ پھر یہ نادان لوگ کیوں اس غلط فہمی کا شکار ہیں

کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تکذیب و استہزاء کی جو روش انھوں نے اختیار کی ہے، چونکہ اس پر ابھی تک انہیں سزا نہیں ملی، اس لئے آپ ﷺ سرے سے نبی نہیں۔

سنتِ الہی یہ ہے کہ ہر قوم کے لئے پہلے سے مہلت عمل مقرر کی جا چکی ہے، جس قدر بستیاں اور قومیں پہلے ہلاک ہو چکی ہیں، ہر ایک کے لئے ہلاکت کا ایک وقت معین تھا، یہ مہلت جب تک باقی رہی، اللہ پاک ان کی رسی ڈھیلی فرماتے رہے، پھر جب ان کی معیاد پوری ہو گئی اور ہلاکت کی گھڑی سر پر آ کھڑی ہوئی، تو ایک دم غارت کر دی گئیں — منکرینِ اسلام بھی عذاب کی تاخیر اور امہالِ خداوندی پر مغرور نہ ہوں، جب ان کا وقت آئے گا، خدائی سزا سے بچ نہ سکیں گے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۖ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِئِكَةِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ مَا نُنزِّلُ الْمَلِئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا
مُنظَرِينَ ۖ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۖ

وَقَالُوا	اور ان لوگوں نے کہا	لَمَجْنُونٌ	مجنون ہو	نُزِّلُ	اتارتے ہم
يَا أَيُّهَا	اے	لَوْ مَا	کیوں نہیں	الْمَلِئِكَةَ	فرشتوں کو
الَّذِي	وہ شخص	تَأْتِينَا	لے آتے ہمارے پاس	إِلَّا	مگر
نُزِّلَ	اتارا گیا ہے	بِالْمَلِئِكَةِ	فرشتوں کو	بِالْحَقِّ	فیصلہ عذاب کساتھ
عَلَيْهِ	اس پر	إِنْ كُنْتَ	اگر ہو تم	وَمَا كَانُوا	اور نہیں ہونگے وہ
الذِّكْرُ	قرآن	مِنَ الصَّادِقِينَ	سچوں میں سے؟	إِذَا	اس وقت
إِنَّكَ	واقعی تم	مَا	نہیں	مُنظَرِينَ	مہلت دئے ہوئے

(۱) یا حرفِ ندا ہے اور الذی نزل إلخ منادی ہے اور جب منادی پر الف لام داخل ہوتا ہے تو مذکر میں ائی اور مؤنث میں آئۃ معروف باللام کو حرفِ ندا سے ملانے کے لئے لایا جاتا ہے اور ہا حرفِ تنبیہ ہے جو ائی اور اسم معرف باللام کے درمیان فصل کے لئے بڑھایا گیا ہے۔ (۲) لَوْ ما شرطیہ ہے اور حرفِ تھخیص ہے، کیونکہ اس سے متصل فعل ظاہر آیا ہے اور جب وہ اتنا عیب ہوتا ہے تو اس سے متصل اسم ظاہر آتا ہے (۳) بئاء ملاہست کی ہے اور جار مجرور مصدر محذوف کی صفت ہیں جو مستثنیٰ ہیں۔ تقدیر عبارت یہ ہے: إلا نزل ولا بالحق (۴) کانوا: کا ترجمہ مقام شرط میں استقبال کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تقدیر عبارت اس طرح ہے: نو ما کانوا إذا أنزلناہم منظرین۔

اس کے	لَهُ	قرآن	الذِّكْرُ	بے شک ہم نے ہی	إِنَّا نَحْنُ
محافظ (نگہبان) ہیں	لِحَفِظُونَا	اور یقیناً ہم	وَإِنَّا	نازل کیا ہے	نَزَّلْنَا

ان آیتوں میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں:

(۱) منکرین اسلام کی نبی کریم ﷺ کی ذات والاصفات کی شان میں گستاخی، تمسخر اور استہزاء کا بیان، وہ لوگ خاتمِ بدین آپ ﷺ کو دیوانہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ سب سے پہلے معاندین اسلام کا یہ تمسخر ذکر کیا ہے۔

(۲) آپ ﷺ دیوانے ہیں یا فرزانے، اس سے تعرض کئے بغیر (۲) فرشتوں کے اترنے کے سلسلہ میں سنتِ الہی بیان کی ہے کہ فرشتے رسول کے سامنے پراباندھے کھڑے نہیں رہتے، نہ وہ اس کے جلو میں چلتے ہیں، فرشتے تو رسول کی دعوت قبول نہ کرنے کی صورت میں عذابِ الہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔

(۳) کفار کے تمسخر کے جواب میں اللہ پاک اپنی حفاظت کا اعلان فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، مخالفین کی تمام ریشہ دوانیاں خاک میں مل جائیں گی، اور قرآن پاک کے کسی حرف کا بھی نقصان نہ ہوگا۔

اندھوں کو اندھیرے میں دور کی سوچھی! کہا: رسول پاگل ہے اور قرآن دیوانے کی بڑ ہے!

خلاصہ سمجھ لینے کے بعد اب تفصیل پڑھئے:

پہلی بات: — اور ان لوگوں نے کہا: ”اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو دیوانہ ہے، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا، اگر سچا ہے؟“ — معاندین اسلام یہ بات استہزاء اور ٹھٹھے کے طور پر کہتے تھے۔ ان کو تسلیم ہی نہیں تھا کہ قرآن نبی کریم ﷺ پر نازل ہوا ہے، یہ بات تسلیم کر لینے کے بعد وہ لوگ آپ کو دیوانہ نہیں کہہ سکتے تھے، درحقیقت ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ: ”اے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے:“ یہ ایسی طرح کی بات ہے جیسی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد اپنے درباریوں سے کہی تھی کہ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ﴾^(۱) الذِّیْ أُرْسِلَ إِلَیْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿﴾ (اشعراء: ۲۷)۔ ”یہ تمہارے پیغمبر صاحب، جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، یقیناً

(۱) نحن: فصل کے لئے نہیں ہے، کیونکہ وہ دو اسموں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اِنَّ کے اسم کی تاکید ہے یا مبتداء ہے اور دونوں صورتوں میں اسناد کی تاکید حاصل ہوگی، اس وجہ سے حصر کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ (۲) قرآن پاک میں دوسری متعدد جگہوں میں آپ ﷺ کے دیوانے ہونے کی تردید کی گئی ہے، مثلاً دیکھئے سورۃ القلم آیت ۲، سورۃ التکویر آیت ۲۲۔

دیوانے ہیں؟

منکرین اسلام کے نزدیک آپ ﷺ کا دعوئے نبوت ہی سب سے بڑی دیوانگی تھا، وہ کہتے تھے: یہ خوب رہی کہ مکہ کا ایک معمولی آدمی سب سے آگے بڑھ کر خدا کے یہاں سے قرآن لے آیا، اور پھر یکہ و تہا ساری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ ایک وقت آئے گا جب منکرین حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ کونسی عقل و ہوش کی باتیں ہیں؟ کھلی ہوئی دیوانگی ہے! اور وہ جو قرآن پڑھ کر سناتا ہے وہ دیوانے کی بڑ ہے، اور دیوانوں کی باتوں کو بھلا کون یاد رکھتا ہے؟

اگر آپ واقعی نبی ہوتے تو فرشتے آپ کے ساتھ کیوں نہ کر دیئے گئے جو ہر وقت کوڑا ہاتھ میں لئے رہتے اور لوگوں سے کہتے کہ مانوان کی بات ورنہ ابھی خدا کا عذاب برسادیتے ہیں، کیونکہ دنیا کا معمولی بادشاہ بھی جب اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ پولیس کی فورس ضرور بھیجتا ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے کہ کائنات کے مالک ایک شخص کو نبوت کا جلیل القدر منصب عطا فرمائیں اور پھر یونہی اکیلا چھوڑ دیں کہ لوگوں کی گالیاں اور پتھر کھاتا پھڑے۔ سورۃ الفرقان کی ساتویں آیت میں ان کا قول ہے: ﴿لَوْ كَاۡنَ اُنۡزُلَ اِلَيْكَ مَلٰٓئِكَةٌ مَّعًاۢ نَّذِيۡرًا﴾ (کیوں نہ ان کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو ان کے ساتھ رہ کر (نہ ماننے والوں کو) دھمکاتا؟)

فرشتے عذاب کا کوڑا لے کر آتے ہیں، رسولوں کے ساتھ نہیں رہتے

دوسری بات: — ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیصلہ عذاب کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہ دی جائے گی — یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کبھی بھی خدائی فوج نہیں بھیجی گئی، کیونکہ یہ تو جبر و اکراہ کی ایک صورت ہے، انبیاء ہمیشہ ہی تنہا مبعوث ہوئے ہیں، خدائی فوج (فرشتوں) کو بھیجنے کا وقت تو آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، اس وقت بس فیصلہ چکایا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ایمان لاؤ تو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیشہ سنت الہی یہی رہی ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور تفہیم و ہدایت کے سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں تب فرشتوں کی فوج اس قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجی جاتی ہے، پھر اس کو قطعاً مہلت نہیں دی جاتی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی

تیسری بات: — یقیناً ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں — یعنی یہ قرآن جس کے لانے والے کو تم دیوانہ بتا رہے ہو، یہ ہمارا نازل کیا ہوا ہے، کوئی دیوانے کی بڑ نہیں، جسے تھوڑی دیر کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، نیز یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے، نہ تمہارے مٹائے مٹ سکے گا، نہ تمہارے دباؤے دب

سکے گا، نہ تمہارے اعتراضوں سے اس کی قدر گھٹ سکے گی، نہ تمہارے روکے اس کی دعوت رُک سکے گی، نہ اس میں تحریف کا کبھی کسی کو موقع مل سکے گا۔

یہ قرآن کریم کا ایسا کھلا معجزہ ہے جس کو ہر خاص و عام سمجھ سکتا ہے، قرآن کریم کا اعجاز یعنی اس کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو اہل علم کے سمجھنے کی چیز ہے، مگر کمی بیشی نہ ہونے کو تو ایک اُن پڑھ بھی دیکھ سکتا ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اس کا تجربہ کر سکتا ہے، عباسی خلیفہ مامون کے دربار کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں ایک علمی مباحثہ میں شرکت کے لئے ایک یہودی آیا، جو شکل و صورت سے ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا، گفتگو بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ تھی، جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اُسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس سے اقرار کیا، مامون نے کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا: میں اپنے آباؤ اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ بات ختم ہو گئی اور وہ شخص چلا گیا، ایک سال بعد یہی شخص مسلمان ہو کر دربار میں حاضر ہوا، اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی مجلس ختم ہونے پر مامون نے اس سے پوچھا کہ تم وہی شخص ہو جو گذشتہ سال آئے تھے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! میں وہی شخص ہوں، مامون نے کہا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب ہوا؟

اس نے بتایا کہ جب میں دبار سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذہب کی جانچ کرنے کا ارادہ کیا، چونکہ میں ایک خوشنویس آدمی ہوں، اس لئے میں نے امتحان کرنے کے لئے تورات کے تین نسخے کتابت کئے اور ان میں کئی جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، پھر وہ نسخے لے کر میں کینیڈہ پہنچا، یہودیوں نے بڑی رغبت سے اُن کو خرید لیا — پھر اسی طرح انجیل کے تین نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصاریٰ کے گرجا گھر میں لے گیا، انھوں نے بھی بڑی قدر و منزلت کے ساتھ وہ نسخے مجھ سے خرید لئے — پھر یہی حرکت میں نے قرآن کے ساتھ کی، اس کے بھی تین نسخے نہایت عمدہ کتابت کئے، جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، جب ان کو لے کر میں فروخت کرنے نکلا تو جس مسلمان کے پاس بھی لے گیا پہلے اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اور جب اس میں کمی بیشی نظر آئی تو مجھے واپس کر دیا، کسی نے بھی اس کو نہ خریدا — اس تجربہ سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہی کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس لئے میں مسلمان ہو گیا۔

قرآن کریم اور دیگر کتب سماوی میں فرق:

قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک جل شانہ نے لی ہے، اور دیگر کتب سماوی کی حفاظت کی ذمہ داری

حاملین کتاب کو سونپی گئی تھی۔ سورۃ المائدہ (آیت ۴۴) میں ہے: ﴿بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ (بوجہ اس کے کہ ان کو کتاب اللہ (تورات) کی نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے) یعنی تورات کی حفاظت کا ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ قرآن کریم کی طرح ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ کا وعدہ نہیں تھا، اس لئے جب تک علماء و احبار نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا تو تورات محفوظ رہی، اور جب دنیا پرست علماء کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو تحریف ہو کر ضائع ہو گئی۔ اور قرآن کریم کی حفاظت خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لئے دشمنوں کی ہزار کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطے اور زبر زبر میں فرق نہ آسکا۔

قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا؟

قرآن کریم کسی گروہ یا قوم کے لئے مخصوص نہیں، اور نہ کسی خاص دور کے لئے، بلکہ یہ قیامت تک تمام عالم انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے خدا کا آخری پیغام ہے، قرآن کریم کے پیغام کی اس ابدیت اور آفاقیت کا تقاضا تھا کہ اس کا ایک ایک حرف محفوظ رہے، تاکہ قیامت تک آنے والے اس آفتاب عالم تاب سے روشنی حاصل کرتے رہیں، اور کسی دور میں یہ خلا محسوس نہ کیا جائے کہ انسانیت کے لئے ہدایت خداوندی کیا ہے؟ اگر انسانیت کی نجات کا یہ آخری سفینہ بھی تحریف کے کھنور میں پھنس جاتا تو پھر وہ کونسا سفینہ ہوتا جو انسانیت کو مسائل مراد تک پہنچاتا؟

حفاظت قرآن ختم نبوت کی دلیل:

حفاظت قرآن کی یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے لی ہے ”ختم نبوت“ کی بڑی دلیل ہے، جب تک سلسلہ نبوت جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ حاملین کتاب کو یہ فریضہ سپرد کیا، پھر جب حاملین کتاب کی کوتاہیوں سے کتاب الہی ضائع ہو گئی یا مسخ ہو گئی تو اللہ پاک نے دوسرا پیغمبر مبعوث فرمایا اور اس کے ذریعہ انسانیت کو دوسرا ہدایت نامہ دیا، اس طرح ایک سو سے زیادہ ہدایت نامے مختلف زمانوں میں انسانوں کے پاس بھیجے گئے، مگر اب جبکہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاتم النبیین ﷺ کی ہدایات و تعلیمات اور کتاب و سنت کی حفاظت کا پورا پورا انتظام ہو، کیونکہ جب آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں، اور آپ ہی اس دنیا کے آخر تک کے لئے نبی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی کتاب ہدایت (قرآن کریم) دنیا کے آخری دن تک محفوظ رہے، تاکہ ہر زمانہ کے طالبان رشد و ہدایت اُس سے روشنی حاصل کر سکیں۔

آج کوئی مخالف بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ پچھلی چودہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل یہ انتظام رہا

ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ آئندہ بھی یہ خداوندی انتظام یوں ہی رہے گا، اور قرآن پاک رہتی دنیا تک حرف بہ حرف محفوظ رہے گا، اور جب عالم کی بساط لپیٹ لینے کا وقت آئے گا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے، قرآن کریم اٹھایا جائے گا، ضائع یا اس میں تحریف ہرگز نہ ہو سکے گی۔

حفظ قرآن:

کسی کتاب کی حفاظت دو ہی طریقوں سے ممکن ہے: ایک یہ کہ اُسے لکھ لیا جائے تاکہ اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا جاسکے، دوسرے: یہ کہ انسانی حافظہ میں محفوظ کر دیا جائے، اس صورت میں جب تک اس کا ایک بھی یاد رکھنے والا موجود رہے گا، وہ کتاب محفوظ رہے گی۔

قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ دونوں ہی طریقوں سے اس کا تحفظ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نزول وحی کے ساتھ ہی کا تبان وحی میں سے کسی کو بلا کر نازل شدہ آیات لکھوایا کرتے تھے، اور قرآن کی یہ کتابت ایسی عام اور کھلی ہوئی بات تھی کہ کفار عرب بھی اُسے جانتے تھے، ایک موقع پر انھوں نے کہا تھا: ﴿اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تَسْمَعُ عَلَيْكَ بِكُؤُفٍ وَ اَصْبَغًا﴾ (الفرقان آیت ۵) جن (صحیفوں) کو اس (پیغمبر) نے لکھوایا ہے، پھر وہی صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔

حفظ (زبانی یادداشت) کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی طرف بھی رسول اللہ ﷺ نے پوری توجہ فرمائی، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حفظ قرآن کی بکثرت تلقین فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص کو کچھ بھی قرآن یاد نہیں وہ ایک اجاز گھر کی مانند ہے، صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کر تعمیل ارشاد کرنے والی بھلا کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ان کا معمول تھا کہ مسجد نبوی میں حلقے بنا کر قرآن یاد کیا کرتے تھے۔ اور یاد کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔

غرض حفاظت قرآن سے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسے حیرت انگیز طریقہ پر پورا ہو کر رہا ہے جسے دیکھ کر بڑے بڑے متعصب مخالفوں کے سر نیچے ہو گئے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہر زمانہ میں ایک جم غفیر علماء کا ایسا رہا ہے جس نے قرآن کے علوم و مطالب کی حفاظت کی، کاتبوں نے رسم الخط کی، قاریوں نے طرز ادا کی، اور حافظوں نے الفاظ و عبارت کی وہ حفاظت کی کہ نزول کے وقت سے آج تک ایک زیر و زبر تبدیل نہ ہو سکا، کسی نے قرآن کے رکوع گن لئے، کسی نے آیتیں شمار کر ڈالیں، کسی نے حروف کی تعداد بتلائی، حتیٰ کہ بعض نے ایک ایک اعراب اور ایک ایک نقطہ شمار کر ڈالا، آنحضرت ﷺ کے مبارک عہد سے آج تک کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں بتلائی جاسکتی جس میں ہزاروں لاکھوں

حفاظ قرآن موجود نہ رہے ہوں، خیال کرو اٹھ دس سال کا ہندوستانی بچہ جسے اپنی مادری زبان میں دو تین جزء کا رسالہ یاد کرنا مشکل ہے، وہ ایک اجنبی زبان کی اتنی بڑی کتاب، جو مشابہات سے پُر ہے، کس آسانی سے یاد کر لیتا ہے اور کس طرح فر فر سنا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی غور کرو کہ کسی مجلس میں کسی بڑے باوجہات عالم یا حافظ سے پڑھتے ہوئے کوئی حرف چھوٹ جائے یا اعراب کی فرو گذاشت ہو جائے تو ایک بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے، چاروں طرف سے تصحیح کرنے والے لکارتے ہیں، ممکن نہیں کہ پڑھنے والا غلطی پر قائم رہ سکے:

یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ❁ یہی کلام ہے، جس کو کبھی زوال نہیں

حافظ قرآن کو حافظ کیوں کہا جاتا ہے؟

حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں اور آپ کے بعد عرصہ تک حافظ قرآن کو ”قاری“ کہا جاتا تھا، جس کی جمع قراء ہے، یہ اصطلاح قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ سے ماخوذ تھی، لیکن بعد میں جب قرآن کو زبانی حفظ کرنا اور اس کو تجوید کے ساتھ عمدگی سے پڑھنا الگ الگ ہو گیا اور دونوں کی جامع شخصیتیں باقی نہ رہیں تو ”قاری“ وہ لوگ کہلانے لگے جو قرآن پاک کو نہایت عمدگی سے پڑھتے ہیں، اور جن کو سارا قرآن کریم زبانی یاد ہوتا ہے، ان کو ”حافظ“ کہا جانے لگا۔ یہی اصطلاح اسی آیت پاک سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے وعدہ حفاظت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ حافظوں جمع ہے حافظ کی۔

یہ اصطلاح اس لئے مقرر کی گئی کہ عالم اسباب میں اللہ پاک قرآن کی حفاظت حافظوں (قرآن یاد کرنے والوں) کے ذریعہ فرماتے ہیں۔ یہ بات حافظوں کے لئے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ ایک وعدہ الہی کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں، اسی وجہ سے احادیث میں حفاظ کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور شریعت میں قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے یعنی ہر زمانے میں اتنے مسلمانوں پر قرآن پاک حفظ کرنا فرض ہے جس سے قرآن کی مکمل حفاظت ہو سکے۔ حافظوں کو جمع لانے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ایک دو حافظ کافی نہیں، پوری جماعت حافظوں کی ضروری ہے۔

قرآن پاک کا صرف ترجمہ شائع کرنا:

تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ قرآن نہ صرف الفاظ کا نام ہے اور نہ صرف معانی کا، بلکہ دونوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کسی بھی زبان (اردو، انگریزی وغیرہ) میں قرآن پاک کا صرف ترجمہ شائع کرنا جائز نہیں، نہ اس کو قرآن نام دینا جائز ہے۔ قرآن کی حفاظت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صرف ترجمہ ہرگز شائع نہ کیا جائے۔

قرآن کریم اپنے اس دعوے میں بالکل منفرد ہے کہ یہ لفظ بہ لفظ کلامِ الہی ہے، آج روئے زمین پر کوئی بھی دوسری کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝

وَلَقَدْ	اور بخدا واقعہ یہ ہے:	مِنْ رَسُولٍ	کوئی پیغمبر	فِي قُلُوبِ	دلوں میں
أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے (پیغمبروں کو)	إِلَّا كَانُوا	مگر تھے وہ	الْمُجْرِمِينَ ^(۳)	مجرموں کے
مِنْ قَبْلِكَ ^(۱)	آپ سے پہلے	بِهِ	اس کا	لَا يُؤْمِنُونَ	(پس) نہیں ایمان
فِي شِعْبِ ^(۲)	گروہوں میں	يَسْتَهْزِئُونَ	مذاق اڑاتے	بِهِ	لائے گا وہ
الْأَوَّلِينَ	اگلے لوگوں کے	كَذَلِكَ	اسی طرح	وَقَدْ	اس (قرآن) پر
وَمَا	اور نہیں	نَسُكُّهُ ^(۳)	داخل کر رہے ہیں ہم	وَقَدْ	اور تحقیق
يَأْتِيهِمْ	آیا ان کے پاس	أَسْ (انکار و استہزاء) كُو	اِس (انکار و استہزاء) كُو	خَلَّتْ	گذر چکا

(۱) من قبلک: متعلق ہے ارسلا سے (۲) شیع: اور اشباع جمع ہیں شیعة علی، جس کے معنی ہیں: فرقہ، گروہ الجماعۃ المتفقۃ علی طریقۃ و مذہب (روح) اس کے ثانوی معنی ہیں: اتباع و انصار اور اولین کی طرف اس کی اضافت ہے، قرآن کے نزدیک: موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے اور بصری نحو یوں کے نزدیک: موصوف محذوف ہے، تقدیر عبارت فی شیع الامم الاولین ہے جار مجرور ارسلا سے متعلق ہیں (۳) سلک (ن) لازم و متعدی، معنی: چلا یا، داخل کیا، يقال سلکت الخیط فی الإبرة، والسنان فی المطعون ای: ادخلت (روح) ہ ضمیر واحد مذکر غائب مفعول ہے، مرجع انکار و استہزاء ہے، الذکر (قرآن) کو مرجع قرار دینا صحیح نہیں، ورنہ کذلک کی تشبیہ کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ حضرت انسؓ اور حسن بصریؒ نے شرک کو مرجع کہا ہے، اس سے بھی انکار و استہزاء کے مرجع ہونے کی تائید ہوتی ہے، و تفریق الضمان المتعاقبۃ علی الأشياء المختلفة إذا ذل الدلیل علیہ لیس ببدع فی القرآن (روح) (۴) المجرمین کا الف لام عہدی ہے، مراد مکہ شریف کے مجرمین ہیں جو اولین مخاطب ہیں۔

سُنَّةٌ (۱)	(اللہ تعالیٰ کا) دستور	مِنَ السَّمَاءِ	آسمان کا	إِنشَاءً	(کہ) بس
الْأَوَّلِينَ	پہلوں کے ساتھ	فَقَالُوا (۲)	پس ہویں وہ (فرشتے)	سُحِرَت (۳)	بند کر دی گئی ہیں
وَأُولَئِكَ	اور اگر	فِيهِ	اس میں	أَبْصَارُنَا	ہماری آنکھیں
فَنَحْنُ	کھول دیں ہم	يَعْرِجُونَ	چڑھ رہے ہیں	بَلْ نَحْنُ	بلکہ ہم
عَلَيْهِمْ	ان پر	لَقَالُوا	(تو بھی) ضرور کہیں	قَوْمٌ	لوگ ہیں
يَا بَا	کوئی دروازہ		گے وہ	مَسْحُورُونَ	جادو کئے ہوئے

یہ آیتیں پچھلے سلسلہء کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں: ایک حضور ﷺ کی تسلی اور دوسری مومنین کی تشفی۔

۱- تاریخی نظیروں سے نبی ﷺ کی تسکین و تسلی

پہلی بات: ایک مخلص اور قوم کی بھلائی کا خواہش مند صلح، جب اسی قوم کی طرف سے جس کی بہبودی میں وہ گھلا جاتا ہے، شدید مخالفت و مزاحمت دیکھتا ہے تو طبعاً اُسے سخت صدمہ پہنچتا ہے، چہ جائیکہ وہ صلح اعظم جو دنیا کے سارے مصلحوں سے بڑھ کر مخلص اور پیکر شفیقت ہو! غور کرو! جب حضور اقدس ﷺ اپنی ہی قوم کی طرف سے تکذیب و استہزاء سنتے ہوں گے تو آپ کے دل پر کیا گذرتی ہوگی، اس لئے قرآن کریم بار بار آپ کی تسکین و تسلی کے لئے تاریخی نظیروں پر توجہ دلاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے: — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے گذری ہوئی مختلف قوموں میں بھی ہم پیغامبر بھیج چکے ہیں، اور کوئی بھی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کا انھوں نے مذاق نہ اڑایا ہو — یعنی آپ مکہ والوں کی تکذیب و استہزاء سے دلگیر نہ ہوں، کیونکہ آپ کی تکذیب پیغمبروں کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ منکرین، پیغامبروں کی تکذیب کرتے آئے ہیں، اور ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں — ٹھیک اسی طرح ان مجرموں کے دلوں میں بھی ہم اس کا جذبہ ڈال رہے ہیں — یعنی جس طرح گذشتہ قوموں کے دلوں میں ہم نے تکذیب و استہزاء ڈالی تھی اسی طرح آپ کے مخالفوں کے دلوں میں بھی ہم وہی جذبہ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں

(۱) المراد عادة الله فيهم على أن الإضافة لأدنى ملايسة (روح) (۲) ظلّ: کے معنی ہیں: کسی کام کو روز روشن میں کرنا، لا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل عمل بالنهار (کبیر) يعبر به عما يفعل بالنهار (راغب) ظلوا کی ضمیر فاعل کا مرجع ملائکہ ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ نے یہی مرجع بیان فرمایا ہے: أى فضل الملائكة الذين اقترحوا إتيانهم يعرجون في ذلك الباب وهم يرونه على أمم وجه (روح) (۳) سكر الباب: بند کرنا۔

ان مجرموں کے دلوں میں تکذیب و استہزاء کا یہ القاء بالکل اسی طرح ہے جیسے ہر معصیت، ہر فسق، ہر کفر کا القاء نظام تکوینی کے تحت مسبب الاسباب کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، نعوذ باللہ یہ مراد نہیں کہ یہ استہزاء کسی درجہ میں بھی مطلوب و مقصود ہے۔

اور جب ان مجرموں کے دلوں میں گذشتہ اقوام کی طرح و تکذیب و استہزاء کی عادت جاگزیں ہوگئی تو — یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے — پس آپ ان کے ایمان نہ لانے کا افسوس نہ کریں اور مخالفانہ چالوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کا انجام بھی وہی ہونا ہے جو ہمیشہ سے ایسے لوگوں کا ہوتا رہا ہے — اور بالتحقیق گذر چکی ہے اگلے لوگوں کے ساتھ سنت الہی! — یعنی ہمیشہ سنت الہی یہی رہی ہے کہ سرکش ہلاک اور رسوا ہوئے ہیں اور انجام کار حق کا بول بالا ہوا ہے۔

۲- اگر کافروں کو ان کی مطلوبہ نشانی دکھائی جائے گی تو وہ اس کو نظر بندی یا جادو قرار دیں گے

دوسری بات: مسلمانوں نے جب کافروں کی طرف سے وہ مطالبہ سنا جس کا تذکرہ ساتویں آیت میں آیا ہے، تو ان کی دلی خواہش ہوئی کہ اگر ان کی یہ ضد پوری کر دی جائے اور ان کے سامنے فرشتوں کو لے آیا جائے تو کیا بعید ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں^(۱) اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ارشاد ہے: — اور اگر ان پر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، پھر فرشتے اس میں دن دہاڑے چڑھنے لگیں، تو بھی وہ لوگ یہی کہیں گے یہ صرف ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے — یعنی اگر ان لوگوں کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے، اس طرح پر کہ ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے جس میں دن میں فرشتے اتریں چڑھیں، اور وہ لوگ ہوش و بیداری کے عالم میں، پوری روشنی کی حالت میں، یہ نظارہ دیکھیں تو بھی ان معاندین کی زبانیں خاموش نہیں ہو سکتیں، یہ اس میں بھی اپنی کٹ جھتی سے کوئی نہ کوئی انکار کا پہلو نکال لیں گے، مثلاً: کہیں گے کہ یہ فرشتوں کا آسمان میں چڑھنا اترا جوجو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، واقعہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان صاحب نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، اس لئے ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر کوئی ان سے کہے کہ نظر بندی تو تھوڑی دیر کے لئے ہوتی ہے وہ کوئی مستمر حالت نہیں ہوتی، اور تم تو فرشتوں کا اترا چڑھنا برابر دیکھ رہے ہو تو وہ کہیں گے: ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، غرض رہے گی مرغ کی ایک ہی ٹانگ^(۲)

(۱) قال ابن جریر فی قولہ: ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظنوا فیہ یعرجون، قال: رجع الی قولہ: لوماتنا فینا بالملائکة (الدر المنثور) (۲) أخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ←

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿۶﴾ وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿۷﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿۸﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿۹﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِينَ ﴿۱۰﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهِ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۱۱﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿۱۲﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿۱۴﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵﴾

وَلَقَدْ	اور البتہ واقعہ یہ ہے:	بُرُوجًا ^(۱)	روشن ستارے	وَحَفَظْنَاهَا ^(۲)	اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو
جَعَلْنَا	بنائے ہم نے	وَزَيَّنَّاهَا ^(۲)	اور خوشنما بنایا ہم نے اس کو	مِنْ كُلِّ	ہر مردود (پھٹکارے
فِي السَّمَاءِ	آسمان میں	لِلنَّاظِرِينَ	دیکھنے والوں کے لئے	شَيْطَانٍ رَجِيمٍ	ہوئے) شیطان سے

→ ابن عباس فی قولہ: ولو فتحنا علیہم باباً من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه يختلفون فيه ذاهبين وجائئين لقال أهل الشرك: إنما اخذت أبصارنا وشبه علينا، وسحرنا (الدر المنثور)

(۱) بُرُوجٌ، بُرُوجٌ کی جمع ہے، اس مادہ میں ظہور کے معنی ہیں، تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ: اجنبیوں کے سامنے آراستہ ہو کر نکلنا، الْبَارِجَةُ: بڑی جنگی کشتی، بُرُوجُ الشَّيْءِ: ظاہر ہونا، بلند ہونا۔ بَرَّجَتْ عَيْنُهُ آکھ کا سیاہ اور کشادہ ہونا، خوبصورت ہونا۔ ستون، قلعہ، محل، منارہ اور گنبد چونکہ ظاہر ہوتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں اس لئے ان میں سے ہر ایک کو الْبُرُوجُ کہا جانے لگا۔ سورۃ النساء (آیت ۷۸) میں محل اور قلعہ کے معنی ہیں: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْتَدَّةٍ﴾ — آسمانی برجوں کا قرآن کریم میں تین جگہ ذکر آیا ہے: ایک یہاں، دوسرے سورۃ الفرقان (آیت ۶۱) میں اور تیسرے سورۃ البروج (آیت ۱) میں، ان آسمانی برجوں سے کیا مراد ہے؟ ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس سے مراد فضائے بسیط کے وہ غیر مرنی خطے ہیں، جو مستحکم سرحدوں سے گھرے ہوئے ہیں، جنہیں پار کر کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانا سخت مشکل ہے۔ غالباً ان صاحب نے سورۃ النساء کی (آیت ۷۸) کے قرینے سے یہ معنی سمجھے ہیں، یعنی اُس آیت میں بُرُوجُ کے معنی یقیناً قلعہ کے ہیں اور چونکہ آسمان میں قلعے نہیں، ←

مگر	إِلَّا	اس میں	فِيهَا	مگر	إِلَّا
ہمارے پاس (ہیں)	عِنْدَنَا	ہر مناسب چیز	مِنْ كُلِّ شَيْءٍ	جو	مِنْ
اس کے خزانے	خِزَانَتِنَا	میں سے	مَوْزُونٍ	چوری چھپے	اسْتَرَقَ ^(۱)
اور نہیں	وَمَا	اور بنائی ہم نے	وَجَعَلْنَا	سن لے	السَّمْعَ
اتارتے ہیں ہم اس کو	نُنزِلُهُ	تمہارے لئے	لَكُمْ	تو چھپا کرتا ہے اس کا	فَاتَّبَعَهُ
مگر	إِلَّا	اس میں	فِيهَا	وعلة	بِشَهَابٍ
باندازہ	بِقَدَائِرٍ	معیشت	مَعَاشٍ ^(۲)	روشن	مُبِينٌ
مقرر	مَعْلُومٍ	اور (ان کے لئے) جن کے	وَمَنْ ^(۳)	اور زمین (کو)	وَالْأَرْضَ
اور چلائیں ہم نے	وَأَرْسَلْنَا	نہیں ہوتے	نَسْتَحْ	پھیلا یا ہم نے	مَدَدْنَهَا
ہوائیں	الرِّيحَ	ان کو	لَهُ	اور ڈالے ہم نے	وَأَلْقَيْنَا
باردار کرنے والی	لِوَاقِحٍ ^(۵)	روزی پہنچانے والے	بِرِزْقَيْنِ	اُس میں	فِيهَا
پس برسایا ہم نے	فَأَنْزَلْنَا	اور نہیں ہے	وَأَنْ	مضبوط پہاڑ	رَوَابِيٍّ ^(۲)
آسمان سے	مِنَ السَّمَاءِ	کوئی بھی چیز	مِنْ شَيْءٍ	اور اگائی ہم نے	وَأَنْبَتْنَا

→ لہذا ثانوی معنی ”م محفوظ خطے“ بنا لئے، حالانکہ قلعہ اور محل خود اس لفظ کے ثانوی معنی ہیں، اس سے تیسرے معنی پیدا نہیں ہو سکتے، ثانوی درجے کے تمام معانی اصلی معنی سے ماخوذ ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ آسمانی بروج سے مراد بڑے بڑے روشن ستارے ہیں، جو زینتِ سماء ہیں اور بحر و بر کی ظلمتوں میں انسانوں کی راہ نمائی کرتے ہیں، حضرت مجاہد، قتادہ اور ابوصالح رحمہم اللہ سے یہی معنی مروی ہیں (درمنثور) علاوہ ازیں سورۃ الفرقان (آیت ۶۱) میں بُرُوج کے معنی ”روشن ستارے“ متعین ہیں، دوسرے معنی ممکن نہیں، کیونکہ ان کے بعد چراغ (آفتاب) اور نورانی چاند کا ذکر ہے، لہذا معنی کی تعیین کے لئے اسی کو قرینہ بنانا چاہئے۔ روشن ستاروں کو بُرُوج اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے، جس مناسبت سے ستون، قلعہ، محل، مینارہ اور گنبد کو بُرُوج کہا جاتا ہے۔ (۲) ضمیر ہا راجع ہے السَّمَاء کی طرف۔

(۱) اسْتَرَقَ السَّمْعَ: چھپ کر سنا، سن گن لینا (۲) رَوَابِيٍّ جمع ہے رَابِيَّة کی، مضبوط پہاڑ، مادہ رَسَا يَرْسُو رَسَوًا: ٹھہرنا، ثابت ہونا (۳) مَعَاشٍ جمع ہے مَعَاش اور مَعِيشَةٌ کی، اور معنی ہیں کھانے پینے کی وہ چیزیں جن پر زندگی بسر ہو سکے (۴) مَنْ كَا عطف لَكُمْ کی ضمیر مجرور مَحْمُوم پر ہے، حرف جر کا اعادہ کئے بغیر یونس، انخس وغیرہ کوئی نجات کے نزدیک عطف جائز ہے (۵) لَوَاقِحٍ جمع ہے لَوَاقِح کی جس کے معنی ہیں: بادلوں کو باردار کرنے والی ہوا، ریح لَاقِح وہ ہوا ہے جس سے درخت باردار ہو جائیں۔

اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم	وَلَقَدْ عَلَّمْنَا	البتہ ہم ہی جلاتے ہیں	لَنَحْنُ نُحْيِ	پانی پس پلایا ہم نے تمہیں	مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ
پیچھے رہنے والوں کو اور بیشک آپ کے رب وہ	الْمُسْتَأْخِرِينَ ^(۳) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ	اور مارتے ہیں اور ہم	وَنُمِيتُ الْمُوتُونَ	اس کو اور نہیں (تھے) تم	وَمَا أَنْتُمْ
اکٹھا کریں گے ان کو یقیناً وہ حکمت والے خوب جاننے والے ہیں	يَجْمَعُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ	اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم آگے ہونے والوں کو تم میں سے	وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ ^(۲) مِنْكُمْ	اس کا ذخیرہ (اشاک) کرنے والے اور بے شک ہم	لَهُ يَخْزِيهِنَّ وَإِنَّا

تین آفاقی نشانیاں فرشتوں کو لے آنے سے بھی اہم ہیں

تیسری آیت میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ منکرین کو چھوڑ دو (کھائیں پیئیں) اور مزے اڑائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا! — کب پتہ چلے گا؟ اس وقت جبکہ پروردگار عالم ان سب کو میدانِ حشر میں جمع کریں گے۔ موجودہ پورے رکوع کی گفتگو کا حاصل اور نچوڑ یہی ہے — علاوہ ازیں ساتویں آیت میں منکرین کا یہ مطالبہ بھی آیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ اس رکوع میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے گرد و پیش پھیلی ہوئی کائنات میں غور کرو، فرشتوں سے بھی اہم دلائل اور روشن نشانیاں ان میں موجود ہیں، قرآن پاک تین بہت ہی اہم نشانیاں پیش کرتا ہے:

پہلی نشانی: جگمگاتی، بے حد خوشنما فضائی کائنات۔ ارشاد ہے: — اور یہ یقیناً ایک حقیقت ہے کہ ہم نے آسمان میں روشن ستارے بنائے ہیں — آسمان میں یعنی آسمان سے نیچے فضا کے بسط میں، جسے خلا کہا جاتا ہے، سماء کا اطلاق دونوں معنی میں مشہور ہے، جوہِ آسمان کو بھی سماء کہا جاتا ہے اور آسمان سے نیچے جو فضا ہے اس کو بھی سماء سے تعبیر کیا جاتا ہے — اور اس کو دیکھنے والوں کے لئے خوشنما بنایا ہے — یعنی دیکھو، روشن ستاروں کی وجہ سے آسمان کتنا خوشنما نظر آتا

(۱) اَسْقَى اسْقَاءً: سیراب کرنا، پلانا، اَسْقَيْنَاكُمْ فِيهِ: اس میں تین ضمیریں ہیں: ایک نا ضمیر جمع متکلم جو فاعل ہے، دوسری ضمیر جمع مذکر حاضر جو مفعول اول ہے، اور تیسری ضمیر واحد مذکر غائب جو مفعول ثانی ہے (۲) اَسْتَقْدِمَ الْقَوْمَ: آگے کو بڑھ جانا اَلْمُسْتَقْدِمِ اسم فاعل ہے (۳) اَسْتَاخَرَ الرَّجُلُ: پیچھے رہنا، اَلْمُسْتَاخِرُ: اسم فاعل ہے۔

ہے، رات کے وقت پوری کائنات کس طرح جگمگاتی ہے۔۔۔ آسمان گرد و غبار سے صاف ہو تو پانچ ہزار ستارے خالی آنکھ سے دیکھے جاسکتے ہیں، اور معمولی دور بینوں سے دیکھا جائے تو یہ تعداد بیس لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور وقت کی سب سے بڑی دور بین جو ماؤنٹ بیلوئر پر لگی ہوئی ہے، اس سے اربوں ستارے نظر آتے ہیں، مگر یہ تعداد بھی اصل تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے۔۔۔ رات کے وقت ان بے شمار ستاروں سے آسمان دیکھنے والوں کو کس قدر خوبصورت اور پر عظمت معلوم ہوتا ہے! اور غور کرنے والوں کے لئے اس میں کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ آسمان سے فرشتے اُتارنے یا ان کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، اگر انسان ماننا چاہے تو یہ کائنات خود خدا کی گواہی دیتی ہے۔

یہ روشن ستارے اور چمکدار تارے، نہ دیوی دیوتا ہیں، نہ خود آفریدہ، بلکہ مخلوق خداوندی اور زینت

سماوی ہیں اور انسانوں کے لئے سامانِ عبرت

اور اس کو تمام مرد و شیاطین سے محفوظ رکھا ہے۔۔۔ یعنی آسمانوں تک شیاطین کی پہنچ نہیں، وہاں پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔۔۔ جس طرح دوسری زمینی مخلوقات زمین کے علاقے میں مقید ہیں، اس کی حدود سے باہر نہیں جاسکتیں، اسی طرح شیاطین بھی اسے خطے میں مقید ہیں، اور اس کی سرحدوں سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔۔۔ رہا تخلیقِ آدم کے وقت ابلیس کا آسمانوں میں ہونا، اور حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو دھوکہ دینا، تو یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں، اس وقت تک جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا، بلکہ خود انسان بھی جنت میں تھا۔ یہ پابندی نزولِ آدم علیہ السلام اور اخراجِ شیطان کے بعد لگی ہے۔۔۔ اب شیاطین کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سلسلہ قائم کر کے فضا میں پہنچتے ہیں، وہاں آسمانوں سے نیچے جہاں بادل ہیں، فرشتے آسمانی خبروں کا باہم تذکرہ کرتے ہیں، شیاطین چھپ کر یہ خبریں سنتے ہیں، ارشاد ہے:۔۔۔ مگر یہ کہ کوئی چوری چھپے سن لے، تو ایک روشن شعلہ اس کا چھچکا کرتا ہے۔۔۔ اور وہ اس کو زخمی یا ہلاک کر دیتا ہے۔۔۔ شیاطین اپنے دوستوں کو، کاہنوں، جوگیوں اور فقیر نما عاتلوں کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لئے ایک سلسلہ قائم کر کے فضاء میں دور تک جاتے ہیں، وہاں بادلوں میں فرشتے تکوینی امور کا مذاکرہ کرتے ہیں، شیاطین یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان تکوینی انتظامات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں، مگر جو نبی کوئی بات ان کے پلے پڑتی ہے کہ ایک روشن شعلہ ان کا تعاقب کرتا ہے اور بات چرانے والے کو زخمی یا ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، مگر شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک آدھ بات جو ان کے ہاتھ لگی ہے، وہ ہلاک ہونے سے پہلے، عجلت کے ساتھ، دوسرے شیاطین کو، اور وہ ان سے نیچے والے شیاطین کو پہنچادیں۔۔۔ اس ہنگامہ دار و گیر میں

اگر کوئی بات شیاطین کے پلے پڑ جاتی ہے تو وہ اسے اپنے دستوں کو پہنچاتے ہیں، جو اس میں سینکڑوں جھوٹ ملا کر چلتی کرتے ہیں اور عوام میں اپنی غیب دانی کا ڈھونک رچاتے ہیں، پھر جب وہ ایک آدھ بات سچی نکلتی ہے تو اس کے معتقدین اُسے اُن کی سچائی کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اور جو سینکڑوں باتیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔

”روشن شعلے“ سے مراد یہی ”شہاب ثاقب“ ہیں جو ہماری اصطلاح میں ”ٹوٹنے والے تارے“ کہے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مجمع میں تشریف فرماتے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا، آپؐ نے پوچھا: زمانہ جاہلیت میں تم اسے کیا سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا: ہم یہ سمجھتے تھے کہ یا تو دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لغو خیال ہے، اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ شیاطین کو ہٹانے کے لئے ہیں — اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت آنکھوں سے نظر آنے والے ”ٹوٹتے تارے“ وہ ”روشن شعلے“ ہیں جن کا اس آیت پاک میں ذکر ہے۔

دوسری نشانی: زمین کا پھیلانا، اُس پر پہاڑوں کا قائم کرنا اور زمین سے تمام مناسب چیزیں اگانا ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے زمین کو پھیلایا — زمین گیند کی طرح گول ہے، مگر خدا کی حکمت کے قربان جائیے کہ انھوں نے اس کو اس طرح پھیلایا ہے کہ کوئی آنکھ اس کی گولائی محسوس نہیں کرتی، ہر شخص آخری نظر تک اس کو پھیلایا ہوا پاتا ہے، وہ ہر طرف ایک بچھے ہوئے فرش کی طرح نظر آتی ہے، اگر اس کے پھیلاؤ کی یہ حالت نہ ہوتی تو وہ تمام زمینی خصوصیات ظہور میں نہ آتیں، جو انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہیں، اگر اس کا حجم کم یا زیادہ ہوتا تو اس پر زندگی محال ہوتی، مثلاً کرۂ زمین، اگر چاند جتنا چھوٹا ہوتا یعنی اس کا قطر موجودہ قطر کی بہ نسبت چوتھائی ہوتا، تو اس کی کشش موجودہ کشش کا چھٹا حصہ رہ جاتی، اور کشش کی اس کمی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ زمین اپنے اوپر پانی اور ہوا کو روک نہ سکتی، جیسا کہ حجم کی اسی کمی کی وجہ سے چاند کی صورت حال ہے، چاند پر اس وقت نہ پانی ہے اور نہ کوئی ہوائی کرہ، ہوا کا غلاف نہ ہونے کی وجہ سے، رات کے وقت وہ بے حد سرد ہو جاتا ہے اور دن کے وقت تنور کی طرح جلنے لگتا ہے، یہی حال زمین کا بھی ہو کر رہ جاتا جب اس کا درجہ حرارت چڑھتا تو انتہائی حد تک چڑھ جاتا، اور گرنا تو انتہائی حد تک گر جاتا — اسی طرح اگر زمین موجودہ مقدار سے دو گنی ہوتی تو اس کی کشش بھی دو گنی ہو جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا کرہ جو اس وقت زمین کے اوپر پانچ سو میل کی بلندی تک پایا جاتا ہے وہ بہت نیچے تک سمٹ جاتا اور اس کے دباؤ میں فی مربع انچ پندرہ تا تیس پونڈ کا اضافہ ہو جاتا، جس کا رد عمل مختلف صورتوں میں زندگی کے لئے نہایت مہلک ثابت ہوتا — اور اگر زمین سورج کے بقدر بڑی ہوتی تو اس کی

کشش ڈیڑھ سو گنا بڑھ جاتی اور ہوا کا کرہ پانچ سو میل سے گھٹ کر صرف چار میل رہ جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا کا دباؤ ایک ٹن فی مربع انچ تک جا پہنچتا۔ اس غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے زندہ اجسام کا نشوونما ممکن نہ رہتا، ایک پونڈ وزنی جانور کا وزن ایک سو پچاس پونڈ ہو جاتا اور انسان کا جسم گھٹ کر گلہری کے برابر ہو جاتا — اے اللہ آپ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو کون پاسکتا ہے، آپ نے جو چیز بنائی ہے خوب بنائی ہے، اور آپ کا ارشاد کس قدر سچا ہے کہ: ﴿وَ الْأَرْضُ قَرَشْنٰهَا فَصَعَمَ السَّجْدُ وَن﴾ (الذاریات ۲۸) ”اور ہم نے زمین کو فرش کے طور پر چھایا، سو ہم کیسے اچھے چھانے والے ہیں!“ یعنی اس میں کیسے کیسے منافع رکھے ہیں!

اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے — تاکہ زمین ڈالوں نہ ہو، سورہ لقمان کی دسویں آیت میں پہاڑوں کی یہی حکمت بیان ہوئی ہے — یعنی پہاڑ، حکمت تکوینی میں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لئے ہیں، گویا زمین سمندری گہرائیوں اور پہاڑی بلندیوں کے ذریعے اپنے توازن کو برقرار رکھتی ہے — پہاڑوں کی اس حیثیت کے بارے میں انسانی علم ماضی قریب تک نہ کے برابر تھا، مگر اب جغرافیہ والے اس سے آشنا ہو چکے ہیں، اگرچہ اس سلسلہ میں ابھی انسان کا علم ابتدائی منزل میں ہے۔

اور اس میں تمام مناسب چیزیں اگائیں — مَوْذُوْنٌ کے معنی ہیں: وزن کی ہوئی، نپتی تلی، بمقدار متعین، نحوی ترکیب میں یہ شے کی صفت ہو سکتا ہے اور کھل کی بھی۔ پہلی صورت میں آیت پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ زمینی پیداوار حیرت انگیز طور پر موزوں اور مناسب ہے، جو چیز جتنی مقدار میں مطلوب اور مفید ہے اور جس علاقے میں جو چیز مناسب ہے بس اللہ پاک نے اتنی ہی مقدار اور وہاں وہی چیز اگائی ہے، حالانکہ نباتات کی ہر نوع میں بڑھنے کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر اس کے صرف ایک پودے کو بڑھنے کا موقع دیا جائے تو چند سال میں روئے زمین پر بس وہی وہ نظر آئے، مگر یہ صانع حکیم کی کارگیری ہے کہ ہر نوع کی پیداوار ایک حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے اور جس ملک کے لئے جو چیز مناسب ہوتی ہے وہاں وہی چیز پیدا ہوتی ہے۔

اور اگر موزوں کو کھل کی صفت بنایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمام نباتات کو صانع حکیم نے ایک خاص تناسب سے پیدا کیا ہے، ہر چیز اپنی نوعیت، کمیت اور کیفیت میں جچی تلی ہے، جس سے کبھی باہر نہیں جاسکتی، گیہوں کا ایک دانہ لے لو، پھول کی کوئی پتھری توڑ لو، گھاس کی کوئی پتی سامنے رکھ لو اور خدا کی دقیقہ سنجی دیکھو، ہر چیز کی ضخامت کا ایک اندازہ ہے، شکل و صورت، رنگت، خوشبو اور مزے کا ایک معیار ہے اور وہ قطعاً ہے، دائمی اور اٹل ہے، گویا مٹی کے ایک ایک ذرے میں ترازو رکھ دیا گیا ہے کہ جو پتی اور جو پھول اگتا ہے، نہایت موزوں اور چھاتلا ہوتا ہے۔

اور اس میں تمہارے لئے اور ان (جانداروں) کے لئے جن کو تم روزی پہنچانے والے نہیں: ہم نے سامانِ معیشت بنایا — زمین پر پھیلے ہوئے دو ارب سے زیادہ انسانوں کا تناسب، دوسرے جانداروں سے، جو اسی زمین پر بود و باش رکھتے ہیں، آٹے میں نمک کے تناسب سے بھی کم ہے، اللہ کی اس مخلوق کا شمار و حساب بس وہی جانتے ہیں، کوئی نہیں ہے جو ان کو حد شمار میں لاسکے، ان سب کی روزی کی ذمہ داری ان کے خالق و مالک پر ہے، انھوں نے سب کی معیشت کا سامان اسی زمین میں رکھ دیا ہے اور کوئی نہیں جسے ایک وقت کا بھی فاقہ کرنا پڑتا ہو، پرندے صبح جب اپنے گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں اڑتے ہیں تو کبھی انہیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، وہ ہمیشہ شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف شاد کام لوٹتے ہیں، فاقہ مستی سے صرف انسانوں کو دوچار ہونا پڑتا ہے یا ان جانداروں کو اس کا مزہ چکھنا پڑتا ہے جن کی رزق رسانی میں انسان کا اختیار اور عمل دخل ہے، اور اس میں اللہ پاک کی حکمتیں ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کے خزانوں میں کچھ کمی ہے، ارشاد فرماتے ہیں: — اور ہر چیز کے ہمارے پاس بے شمار خزانے ہیں، مگر ہم ان کو مقررہ اندازے ہی سے اتارتے ہیں — سبحان اللہ! خدا کے یہاں کمی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ مگر یاد رکھنا چاہئے، وہ حکیم بھی ہیں، ہر چیز حکمت کے موافق ایک معین مقدار سے عطا فرماتے ہیں، وہ پروردگار اور پالنہار بھی ہیں، اور جس طرح بچے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو تو پیسے ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں دیتے، اسی طرح اللہ پاک کچھ بندوں کی روزی تنگ فرمادیتے ہیں جو بندوں کے حق میں ہر امر خیر ہوتی ہے، اسی طرح وہ بندوں کی نامناسب حرکتوں پر تنبیہ کرنے کے لئے بھی ان کی روزی تنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ معلوم کتنی حکمتیں ہیں جن کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔

تیسری نشانی: قدرت کا نظام آبِ رسانی ہے، جس کے ذریعے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں جانوروں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے اور کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرنے کے لئے بلا کسی قیمت کے پانی مل جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: — ہم نے باردار کرنے والی ہوائیں چلائیں، پھر آسمانوں سے ہم نے پانی برسایا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور تم اُسے اشاک کر کے رکھنے والے نہیں ہو — اللہ تعالیٰ کا نظام آبِ رسانی دیکھئے، پہلے سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، وہ پانی کے ذروں سے باردار ہو کر یعنی اپنے اندر پانی کے ذرے لے کر بلندی کی طرف چڑھتی ہے، وہاں بلندی پر ابر کی چادریں بنتی ہیں اور فضا میں پھیلتی رہتی ہیں، پھر ہوائیں انہیں ہانک کر حکم خداوندی کے مطابق لے چلتی ہیں، پھر وہ چادریں بارش کے قطرے بن کر گرنے لگتی ہیں اور زمین کے ایک ایک ذرے کو، زمین پر بسنے والے ہر تنفس کو شاداب و سیراب کر دیتی ہے، اس طرح ہر کسی کو پانی گھر بیٹھ مل جاتا ہے۔ پھر جو پانی برسایا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر انسانوں، جانوروں، درختوں اور کھیتوں کو سیراب کرنے میں

کام آجاتا ہے، باقی پانی کا کچھ حصہ کھلے تالابوں اور جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، جس سے چرند و پرند اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور زیادہ حصہ بچے ہوئے پانی کا زمین کے مسامات میں اتر جاتا ہے اور زیر زمین پائپ لائنوں کے ذریعے ہر طرف رواں دواں رہتا ہے اور کنواں کھودنے سے برآمد ہونے لگتا ہے — اس کے علاوہ رحمت خداوندی کی کرشمہ سازی دیکھئے کہ بارش صرف ہموار زمین اور آباد علاقوں ہی میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ بڑی مقدار میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی برسی ہے، جہاں سے ندی نالے اور بڑی بڑی آبشاریں اور دریا پھوٹ نکلتے ہیں، جن سے تمام زمینی مخلوقات فیض یاب ہوتی ہے — اس کے علاوہ اللہ پاک ارحم الراحمین پانی کا بہت بڑا حصہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں لاد دیتے ہیں، جہاں نہ گرد و غبار کی رسائی ہے نہ کسی غلاظت کی، پھر وہ برف تھوڑا تھوڑا ارس کر پہاڑوں کی رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور کہیں چشموں کی صورت میں، کہیں آبشاروں کے روپ میں اور کہیں دریاؤں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور زیادہ حصہ زمین کی تہ میں انسانی رگوں کی طرح بہتا رہتا ہے، جسے لوگ حسب ضرورت کنویں کھود کر کام میں لاتے ہیں۔

پروردگار عالم کے نظام آب رسانی میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ وہ سمندری پانی کے ذائقے میں تبدیلی کر دیتے ہیں، سمندر کا پانی حکمت خداوندی نے انتہائی کھار اور ایسا نمکین بنایا ہے کہ اربوں کھربوں ٹن نمک اس سے نکالا جاتا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ سمندری جانور جو اسی میں مرتے اور سڑتے ہیں، اور زمین کی گندگی جو بارش کے پانی سے دھل کر اسی میں پہنچتی ہے وہ سمندر کی تیزابی شوریت میں بھسم ہو جاتی ہے، اگر سمندر کا پانی بیٹھا ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا اور اس کی بدبو اتنی تیز ہوتی کہ خشکی میں رہنے والے جانداروں کی زندگی دو بھر ہو جاتی، اس حکمت کی بناء پر پروردگار عالم نے سمندر کا پانی کھار بلکہ تلخ بنایا ہے، جو نہ پیا جاسکتا ہے نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے، مگر نظام قدرت نے بارش کے پانی میں ایسا انقلاب رونما کر دیا کہ اس سے نمک علاحدہ ہو کر وہ نہایت شریں پانی ہو گیا، قربان جائیے خدا کی رحمتوں کے، ان کی حکمتوں کے، ان کی کرشمہ سازیوں کے اور ان کی مخلوق پروری کے، سچ ہے اگر وہ آب رسانی کا یہ نظام نہ بناتے تو انسان اپنی ضرورت کا پانی ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ کہاں سے اتنی ٹنکیاں لاتا، اور کہاں اتنے برتن رکھتا اور کس طرح وہ اتنا پانی اشاک کرتا کہ اس کی تمام ضرورتوں کے لئے کافی ہو جائے، اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو چند روز کے بعد وہ پانی سڑ جاتا اور پینے کے قابل نہ رہتا۔

خلاصہ گفتگو:

حاصل بحث ارشاد فرماتے ہیں: — اور یقیناً ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں اور یہ یقیناً ایک حقیقت ہے کہ ہم تم میں سے آگے ہونے والوں کو جانتے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم پیچھے رہنے والوں کو

بھی جانتے ہیں، اور آپ کے پروردگار بھی کو یقیناً اکٹھا کریں گے وہ بالیقین بڑی حکمت والے، خوب علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے اسی طرح لوگوں کی زندگی اور موت کے لئے اور قوموں کے تقدیم و تاخر کے لئے بھی اندازہ مقرر کیا ہے، ہر وہ انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنے مقررہ اندازے کے مطابق پیدا ہوتا ہے اور ہر وہ انسان جو مرتا ہے وہ مقررہ اندازے کے مطابق مرتا ہے، سب کو اللہ پاک ہی جلاتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں، اور بالآخر سب کو ختم ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ اور وہ اس کا پورا علم رکھتے ہیں کہ کون پہلے ہونے والوں میں سے ہے اور کون پیچھے آنے والوں میں سے ہے، اور ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ پروردگار عالم لگے پچھلے تمام انسانوں کو جزائے عمل کے لئے اپنے حضور جمع فرمائیں گے، کوئی تنفس ان سے چھوٹ نہیں سکتا، اور لگے پچھلے انسانوں کی خاک کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، وہ حکیم و علیم ہیں، ممکن نہیں کہ انھوں نے انسان کے اعمال کے لئے کوئی بدلہ نہ ٹھہرایا ہو، یا انسان کا کوئی عمل ان سے پوشیدہ رہ جائے۔

جو شخص حیاتِ اخروی کو مستبعد سمجھتا ہے وہ اللہ پاک کی صفتِ حکمت سے بے خبر ہے، اور جو شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ: ”جب ہماری خاک کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو ہم کیسے دوبارہ پیدا کئے جائیں گے؟“ وہ اللہ کی صفتِ علم سے ناواقف ہے

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجِبَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا ابْلِيسَ ۝ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ السَّجِدِينَ ۝ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا

أَعْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ
 مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَكِ عَلَيَّهِمْ
 سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُوثِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝
 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	رَبُّكَ	تیرے پروردگار نے	مِنْ رُوحِي	میری روح میں سے
خَلَقْنَا	پیدا کیا ہم نے	لِلْمَلٰٓئِكَةِ	فرشتوں سے	فَقَعُوا ^(۱)	تو گر پڑو تم
الْاِنْسَانَ	انسان (آدم) کو	رَاقٍ	بے شک میں	لَهُ	اس کے سامنے
مِنْ صٰلٰصٰلٍ	کھٹکناتی مٹی سے	خَالِقٍ	پیدا کرنے والا ہوں	لشٰجِدِيْنَ	سجدہ کرتے ہوئے
مِّنْ حَمَآٍ	سیاہ کچھڑ (گارے) کے	بَشَرًا	آدمی کو	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ	سوجدہ کیا فرشتوں نے
مَسْنُونٍ	سے ہوئے (بدبودار)	مِنْ صٰلٰصٰلٍ	کھٹکناتی مٹی سے	كٰلٰهُم	سب نے
وَالْجٰنَّ	اور جنوں کو	مِّنْ حَمَآٍ	سے ہوئے	اَجْمَعُوْنَ	ایک ساتھ
خٰلِقِنَا	پیدا کیا ہم نے ان کو	مَسْنُونٍ	گارے سے	اِلَّا الْاِبْلِيسَ	سوائے ابلیس کے
مِّنْ قَبْلُ	پہلے (انسان) سے	فَاِذَا	تو جب	اَبٰٓ	انکار کیا اس نے
مِّنْ نَّارِ	آگ سے	سَوِيْئَةٍ	اچھی طرح بنا لوں میں	اَنْ يَّكُوْنَ	کہ ہو وہ
السَّمُوْمِ	ٹو (کی)		اسے	مَعَ الشّٰجِدِيْنَ	سجدہ کرنے والوں کے
وَإِذْ	اور (وہ وقت یا کدو جب	وَنَفَخْتُ	اور پھونک دوں میں	سٰتِهٖ	ساتھ
قَالَ	فرمایا	فِيْهِ	اس میں	قَالَ	فرمایا

(۱) الصَّلْصَال: کھٹکنانے والی خشک مٹی صَلْصَلُ الْحُلِيِّ: زیور سے آواز نکلتا (۲) الْحَمَآءُ وَالْحَمَآءُ: کچھڑ، حَمَآءُ (ف) البشر: کنویں سے کچھڑ نکالنا (۳) مَسْنُونٌ: اسم مفعول ہے سَنَّ (ن) السَّنَةُ: طریقہ مقرر کرنا، حَمَآءُ مَسْنُونٌ: راستے کا کچھڑ، وہ گارا جس پر لوگ عرصہ تک چلتے رہے ہوں، ایسا گارا بدبودار ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے (۴) الْجٰنَّ: اسم جمع ہے جن کی (۵) السَّمُوْمُ: گرم ہوا، لو (۶) قَعُوا: امر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، وقوع سے جس کے معنی ہیں گر پڑنا، قَعُوا کی اصل اَوْ قَعُوا ہے۔

ان میں سے	مِنْهُمْ	بولتا پروردگار!	قَالَ رَبِّ	اے ابلیس	يَا ابليس
چنے ہوئے	الْمَخْلُصِينَ	آپ مہلت دیں مجھے	فَاَنْظِرْنِي	کیا سب بنا تیرے لئے	مَا لَكَ
فرمایا	قَالَ	اس دن تک (کہ)	اِلَى يَوْمِ	کہ نہ	اَلَا ^(۱)
یہ	هَذَا	زندہ کئے جائیں گے وہ	يُبْعَثُونَ	ہوا تو	تَكُونُ
راستہ (ہے)	صِرَاطِ	فرمایا	قَالَ	سجدہ کرنے والوں کے	مَعَ السَّاجِدِينَ
میرا	عَلَيَّ	پس بے شک تو	فَاِنَّكَ	ساتھ	
سیدھا	مُسْتَقِيمٌ	مہلت دیئے ہوؤں	مِنْ	بولتا	قَالَ
پیشک میرے بندے	اِنَّ عِبَادِي	میں سے (ہے)	الْمُنْظَرِينَ	نہیں تھا میں	لَمْ اَكُنْ
نہیں ہے تیرے لئے	لَيْسَ لَكَ	اس دن تک	اِلَى يَوْمِ	کہ سجدہ کرتا	لَا سَجِدًا ^(۲)
ان پر	عَلَيْهِمْ	(جس کا) وقت	الْوَقْتِ	کسی آدمی کو	لِيُبَشِّرَ
کچھ زور	سُلْطٰنٌ	معلوم ہے	الْمَعْلُومِ	جسے اپنے پیدا کیا ہے	خَلْقَتَهُ
مگر	اِلَّا	بولتا پروردگار	قَالَ رَبِّ	کھٹکتی مٹی سے	مِنْ صَلْصَالٍ
جو	مِنْ	آپ کے بدراہ کرنے	يَمًا ^(۳)	سنے ہوئے	مِنْ حَمًا
بیرونی کرے تیری	اتَّبَعَكَ	کی وجہ سے مجھ کو	اَغْوَيْتَنِي	گار سے	مَسْنُونٍ
گمراہ ہونے والوں میں	مِنَ الْغٰوِيْنَ	ضرور مزین کرونگا میں	لَا زَيْتٰنٍ	فرمایا	قَالَ
اور یقیناً	وَاِنَّ	ان کے لئے	لَهُمْ	پس نکل تو	فَاَخْرَجَ
جہنم	جَهَنَّمَ	زمین میں	فِي الْاَرْضِ	اس سے	وَمِنَهَا
ان کی وعدہ کی (مقررہ	لَمَوْعِدُهُمْ ^(۴)	اور ضرور بہکاؤں گا	وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ	یقیناً تو مردود ہے	فَاِنَّكَ رَاجِعٌ
جگہ) ہے		میں ان کو		اوبے شک تجھ پر	وَ اِنَّ عَلَيْنَكَ
سب کی	اَجْمَعِينَ	سب کو	اَجْمَعِينَ	لعنت (ہے)	اللَعْنَةَ
اس کے لئے	اِهٰنَا	مگر آپ کے بندے	اِلَّا عِبَادَكَ	جزاء کے دن تک	اِلَى يَوْمِ الدِّينِ

(۱) اصل میں دو لفظ ہیں: اَنْ اور لا باہم ادغام ہوا ہے (۲) لام نفی کی تاکید کے لئے ہے۔ (۳) با سببیہ ہے اور ما مصدر یہ ہے

(۴) مَوْعِدٌ: ظرف مکان ہے وعدے کی جگہ، ٹھکانہ۔

سَبْعَةٌ	سات	لِكُلِّ بَابٍ	ہر دروازے کے لئے	جُزْءٌ	حصہ (ہے)
أَبْوَابٍ	دروازے (ہیں)	مِنْهُمْ	ان میں سے	مَقْسُومٌ	تقسیم کیا ہوا

آفاقی نشانیوں کے بعد نفسی نشانیوں کا تذکرہ

پچھلے رکوع میں آفاقی دلائل یعنی انسان کی باہر کی دنیا میں پائے جانے والے دلائل اور نشانیوں کا تفصیلی بیان تھا، اب اس رکوع میں نفسی دلائل ہیں، یعنی اپنے اندر کی دنیا میں غور کرو، خود اپنی پیدائش، اپنی اصل، اپنا مقام و مرتبہ، اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچانو۔ موجودہ آیات میں انسانی زندگی کی بالکل ابتدائی حالت کی طرف کچھ اس انداز سے اشارہ فرمایا ہے، جسے سن لینے کے بعد یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ حیاتِ اخروی ذرا بھی مستبعد نہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتلایا ہے کہ تمہارے پیچھے ایک ایسا دشمن لگا ہوا ہے جو کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا، لہذا تم بھی اس سے غافل نہ رہو، ارشاد ہوتا ہے:

— اور یہ یقیناً ایک حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھلکھاتی مٹی سے بنایا — یہ انسانی زندگی کے آغاز کی طرف ہلکا سا اشارہ ہے۔ قرآن کریم میں دو اور جگہ بھی ایسے اشارے کئے گئے ہیں، سورۃ الصّٰفّٰت میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ (ہم نے انسانوں کو چسپتی مٹی سے پیدا کیا) اور سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ (اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بھتی مٹی سے پیدا کیا) ان اشاروں سے انسانی زندگی کے آغاز کا کوئی تفصیلی حال معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ صحیح احادیث میں بھی اس کی تفصیل نہیں آئی، مفسرین کرام بھی مختلف باتیں کہتے ہیں، درحقیقت عام لوگوں کے لئے اس کی تفصیلات نہ ضروری ہیں، نہ قابل فہم، دور کیوں جائیے موجودہ انسانوں کے متعلق قرآن پاک صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، بتلایے عام لوگوں میں سے کتنے مٹی سے پیدا ہونے کی حقیقت بوجھ سکتے ہیں؟

البتہ کام کی بات جو اس مختصر اشارے سے سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دوسری زندگی کو نہیں مانتے، وہ انسانی زندگی کے آغاز میں غور کریں، وہ پہلی بار اسی مٹی سے بنے ہیں، جو دن رات ان کے پیروں تلے روندی جاتی ہے، جب اس پامال مٹی سے پہلی زندگی ابھر سکتی ہے تو دوسری زندگی وجود میں کیوں نہیں آسکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں یا اُسے مستبعد سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ پاک کا مرتبہ ہی نہیں پہچانا، اللہ پاک کی صفات کا صحیح اندازہ نہیں کیا، ان کی حکمت و قدرت، حلم و عدل اور رحمت و رافت کا اگر وہ صحیح ادراک کرتے تو وہ کبھی اس حماقت میں مبتلا نہ ہوتے۔ اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح اور جس چیز سے زندگی کو وجود میں لانا چاہے ان کے لئے وہ نہایت آسان ہے، انہوں نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی پھر بھی ایک ٹھوس مادہ ہے، جس سے سینکڑوں بے جان چیزیں انسان بھی

بناتا ہے، اللہ پاک تو وہ سستی ہیں جنہوں نے لو کی گرمی سے ایک بہت بڑی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ارشاد ہے: — اور اس سے پہلے جن کو ہم نے لو کی گرمی سے پیدا کیا — انسانوں سے پہلے بہت پہلے اللہ پاک نے ایک بہت بڑی مخلوق کو جسے جن کہا جاتا ہے، نہایت درجہ گرم ہوا یعنی لو کی حرارت سے پیدا فرمایا ہے، یہی لو جو جون، جولائی کے مہینوں میں چلتی ہے، جس کے گرم گرم ٹھنڈوں سے ہمارا جسم جھلس جاتا ہے، اس کی گرمی اور حرارت سے اللہ پاک نے جنوں کی زندگی پیدا فرمائی ہے، ایسی قادر ذات کے لئے نہ پہلی زندگی کو وجود میں لانا مشکل ہے نہ دوسری زندگی کو کو۔

انسانی زندگی کے ابتدائی حالات:

ان دو آیتوں میں وہ استدلال مکمل ہو گیا جس کا تعلق گذشتہ آیات سے تھا، لیکن چونکہ انسانی زندگی کے آغاز کا تذکرہ آگیا اس لئے آئندہ آیات میں اس وقت کے دوسرے احوال ذکر فرمائے جاتے ہیں، اس طرح مضمون میں سے مضمون نکل آیا، جس کا سلسلہ دور تک چلا گیا، ارشاد ہے: — اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا: ”میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھاتی مٹی سے ایک آدمی پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اُسے اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی کچھ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا“ — آدم علیہ السلام انسانی برادری کے جد امجد ہیں، اس لئے ان کی فضیلت و عزت سب کی فضیلت و عزت ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آدم کون تھے، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، قدرت کی جانب سے ان کی کس قدر تکریم ہوئی اور ہم اس تکریم کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ — حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام سمجھ دار مخلوقات سے کہہ دیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کر رہا ہوں، جس کی تخلیق نہایت معمولی اور بے قدر مادے سے ہوگی یعنی سڑے ہوئے لُسد ار گارے سے اس کا پتلا بنے گا، پھر وہ خشک ہو کر اور گرمی میں پک کر ٹھیکری کی طرح کھنکھانے لگے گا، پھر اس میں نہایت معظم و محترم روح پھونکی جائے گی، جس سے وہ کالبد خاکی قابل تعظیم ہو جائے گا، تم سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جب مختلف مراحل سے گذر کر وہ آدمی تیار ہو جائے اور اچھی طرح بن جائے تو تم سب اس کے سامنے منقاد ہو جانا اور اس کے سامنے سجدہ کر کے اس کی برتری کا اقرار کرنا — چنانچہ سب فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا — تمام فرشتوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کی، سب نے ایک ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، البتہ ایک ناخوار ایسا بھی نکل آیا جس نے محض تکبر کی وجہ سے حکم خداوندی کو نظر انداز کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے پوچھا: ”اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟“ اس نے جواب دیا: ”میں

ایسے آدمی کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا، جسے آپ نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھاتی مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی کہاں میں اور کہاں آدم؟ میرا خمیر آگ سے بنا ہے اور آگ نہ صرف یہ کہ روشن ہے، بلکہ بلندی کی طرف بڑھتی ہے اور آدم کا خمیر مٹی سے بنا ہے اور مٹی نہ صرف یہ کہ تاریک ہے بلکہ وہ ہمیشہ پائمال رہتی ہے، اس لئے میری پیشانی آدم کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی! میں اس سے بدرجہا بہتر ہوں، کوئی بلند ہستی، کبھی کسی پست ہستی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ غور کیجئے اہلیس کس ڈھٹائی سے حکم خداوندی پر اعتراض کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا (جب تو بغاوت اور سرکشی پر اتر آیا اور اطاعت سے منہ موڑا) تو نکل جا اس (جنت) سے کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر پھینکا ہے! — یہ ہوا تکبر اور حکم نہ ماننے کا انجام! اور بغاوت اور سرکشی کا اس کے علاوہ انجام ہو بھی کیا جاسکتا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے خود کو بڑا سمجھنا اور حکم خداوندی نہ ماننا خوش نصیب انسانوں کی صفت نہیں، جنہیں اہل جنت کہا جاتا ہے بڑائی اور کبریائی صرف خدائے پاک کو سزاوار ہے۔ تکبر و حکم عدولی کا یہ انجام سامنے آنے پر بھی اہلیس نہ سنبھلا بلکہ مزید سرکشی پر اتر آیا۔

اس نے عرض کیا: ”پروردگار! پھر مجھے اُس دن تک کے لئے مہلت دیدیجئے جبکہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے“ — تاکہ میں آپ کی اس نئی مخلوق کا دم خم دیکھوں جس کی آپ نے اس قدر تکریم فرمائی ہے اور جس کی وجہ سے مجھے مردود ہونا پڑا ہے — وہ لعین کہہ یہ رہا ہے کہ معاذ اللہ! آپ نے اس نئی مخلوق سے جو توقعات وابستہ کی ہیں وہ کبھی پوری نہ ہوں گی، مجھے ذرا مہلت تو دیدیجئے پھر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ آدم اور اس کی ذریت کیا کرتی ہے، وہ آپ کا حکم مانتے ہیں یا میرا؟

اللہ نے فرمایا: ”تو تجھے اُس دن تک مہلت ہے، جس کا وقت معلوم ہے“ — یعنی انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے تک تو مہلت نہیں، البتہ اس سے پہلے ایک وقت تک تجھے مہلت ہے، جس کا وقت معلوم ہے۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس کو مہلت پہلی بار صور پھونکنے جانے تک دی گئی ہے یعنی جب تمام کائنات فنا ہوگی اس وقت یہ لعین بھی مرے گا۔

جب مہلت مل گئی تو — وہ بولا: ”پروردگار! چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ان کے لئے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا اور ضرور ہی ان سب کو بہکا کر رہوں گا، سوائے آپ کے اُن بندوں کے جنہیں آپ نے ان میں سے چُن لیا ہے“ — کم بخت کی بے حیائی دیکھئے اللہ سے کہہ رہا ہے: ”چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے“ حالانکہ گمراہ تو وہ مردود خود ہوا ہے، سجدے کا حکم ملا تو سجدہ نہ کیا، وجہ پوچھی تو حکم ہی پر اعتراض کر دیا، خود کو آدم سے بہتر ٹھہرا کر تکبر کا اظہار کیا،

اب کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، سبحان اللہ! اسی کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری! اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ یہ سارا وقت کس مشغلہ میں گزارے گا، وہ کہتا ہے کہ جس مخلوق کی وجہ سے مجھے یہ برے دن دیکھنے پڑے ہیں، اب میں ان انسانوں کے لئے دنیا کو ایسا دلفریب بناؤں گا کہ یہ سب اُس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بندے بن جائیں گے، تیری خلافت اور اس کی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے، بلکہ تجھی کو بھول جائیں گے، بجز اُن چند نفوس کے، جو انسانی برادری کا خلاصہ ہوں گے وہ ضرور تجھے یاد رکھیں گے اور تیرے احکام کی بجا آوری میں لگے رہیں گے۔

اللہ نے فرمایا: (مجھ تک پہنچنے کا) یہ راستہ ہے (جس کا دکھلانا) میرا کام (ہے جو) سیدھا (مجھ تک پہنچتا ہے) (۱)۔ اللہ پاک نے اس لعین کو متنبہ کیا کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ بند نہیں، مسدود نہیں اور انسانوں کو اس راہ سے واقف کرنا میرا کام ہے، نیز وہ راستہ نہایت سیدھا ہے، لہذا جو مجھ تک پہنچنا چاہے گا اس کے لئے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔

اور یہ بھی یاد رکھ: — یقیناً میرے بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں، ہاں جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں (وہ تیرے جال میں آجائیں گے) اور جہنم اُن سب کا یقینی ٹھکانہ ہے، جس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لئے ان کے الگ الگ حصے ہیں۔ جس طرح جنت کے آٹھ دروازے ہیں اسی طرح جہنم کے سات دروازے ہیں، ہر دروازہ مخصوص اعمال والوں کے لئے ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو امت محمدیہ پر تلوار اٹھاتے ہیں — اور جنت کا ایک دروازہ زائد اس لئے ہے کہ بعض بندے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ محض فضل خداوندی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ کھلی ہے، انبیاء کرام کے ذریعے وہ راہ لوگوں کو سمجھادی گئی ہے، جو نہایت سیدھی راہ ہے، خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اُس راہ پر چل رہے ہیں، ان کے لئے دونوں جہانوں کی کامرانی ہے!

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۖ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۖ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا

(۱) عن مجاهد في قوله: هذا صراط عليّ مستقيم قال: الحق يرجع إلى الله، وعليه طريقه، لا يعرج على شئ (الدر المنثور ج: ۲، ص: ۹۹)

بِمُخْرَجِينَ ﴿۵﴾ نَبِيٌّ عِبَادِي اِنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۶﴾ وَاِنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ
الْاَلِيمُ ﴿۷﴾

میرے بندوں کو	عِبَادِيْ	(کچھ) کدورت	مَنْ غَلِيٍّ (۳)	یقیناً	اِنَّ
کہ میں	اِنِّيْ	بھائی بھائی بنے ہوئے	اِخْوَانًا (۵)	پرہیزگار	الْمُتَّقِيْنَ
ہی	اَنَا	تختوں پر (بیٹھے ہوئے)	عَلَى سُرُرٍ	باغوں میں	فِيْ جَنَّاتٍ (۱)
بہت درگزر کرنے والا	الْغَفُورُ	آمنے سامنے ہو گئے	مُنْقَبِلِيْنَ	اور چشموں (میں ہوں)	وَعِيُوْنَ
بے حد مہربانی کرنے	الرَّحِيْمُ	نہ پہنچے گی ان کو	لَا يَكْسِبُهُمْ	(ان سے کہا جائے گا)	اُدْخُلُوْهَا (۲)
والا (ہوں)		جنت میں	فِيْهَا	جاؤ ان میں	جَاوْاْ اَنْ مِّنْ
اور (یہ) کہ	وَاِنَّ	کچھ مشقت	نَضَبٍ	سلاستی کے ساتھ	بِسَلْمٍ (۳)
میرا عذاب	عَذَابِيْ	اور نہ وہ	وَمَا هُمْ	مطمئن ہو کر	اِلْمِيْنِيْنَ
ہی	هُوَ	وہاں سے	فِيْهَا	اور نکال دی ہم نے	وَكُنْزَحْنَا
عذاب (ہے)	الْعَذَابُ	نکالے جائیں گے	بِمُخْرَجِيْنَ (۶)	جو	مَا
نہایت دردناک	الْاَلِيْمُ	خبر دیجئے	نَبِيٌّ	ان کے سینوں میں (تھی)	فِيْ صُدُوْرِهِمْ

اللہ کے مخلص بندوں کا بہترین انجام

گذشتہ رکوع میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے کس طرح ایک حقیر ترین چیز سے، جو ہمیشہ ہمارے قدموں میں پامال رہتی ہے، ہماری ہستی پیدا کی، اور اُسے اس درجہ تک بلند کیا کہ وہ مجبور ملائکہ بن گئی اور دنیا کی تمام قومیں اس کے اختیار و تصرف میں دے دی گئیں، البتہ ایک قوت ہمارے آگے نہیں چھکی وہ ابلیس کی قوت تھی، یہ ہمارے آگے نہیں جھکتی، بلکہ ہمیں اپنے آگے جھکانا چاہتی ہے، پس جو انسان اس سے مغلوب ہو گیا، اس نے راہ راست گم کر دی، اور جو مغلوب نہیں ہوا وہ اللہ کا سچا بندہ رہا۔ اس نے انسانیت کا وہ بلند ترین مقام پالیا جو حکمت خداوندی نے اسے عطا فرمایا ہے —

(۱) فی جنتٍ محذوف سے متعلق ہے ای مستقرون أو خلدون (۲) جملہ ادخلوا بتمددیر قول ہے ای وقد قبل لهم
(۳) بسلم محذوف سے متعلق ہو کر حال ہے ای ملتبسین بہ ای سالمین (۴) میں بیانیہ یا تجویزیہ ہے (۵) اِخْوَانًا،
جالسین علی سرر اور متقبلین احوال ہیں جنت کے (۶) مُخْرَجٍ اسم مفعول ہے۔

پھر شیطان کے متبعین کا انجام بتلایا تھا کہ انہیں یقیناً دوزخ میں پہنچانا ہے، اب ان آیات میں مخلص بندوں کا انجام بیان فرمایا جاتا ہے۔

ارشاد ہے: — پرہیزگار لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے — یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے، جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، وہ بہشت کے باغوں میں رہیں گے، جہاں قرینے سے نہریں اور چشمے بہتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا: — ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر — نہ داخل ہوتے وقت تمہیں کسی پریشانی سے دوچار ہونا پڑے گا نہ داخل ہونے کے بعد کسی فکر اور خوف و ہراس سے پالا پڑے گا — کتنی شاندار جزا ہے پرہیزگاروں کی! حقیقت یہ ہے کہ جسے جنت میں داخلہ مل گیا اس کے وارے نیارے! لیکن یہ صلہ مفت میں نہیں مل جائے گا، اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا، یاد رکھو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوڑھے وہی وہاں کاٹو گے۔ حدیث شریف میں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لئے کچھ کاموں کی نشاندہی کی گئی ہے، مناسب ہے کہ ہم ان کو ذہن نشین کر لیں: مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ میں جلوہ افروز ہوئے تو لوگ تیزی سے آپ کی طرف دوڑ پڑے، میں بھی حاضر خدمت ہوا (حضرت ابن اسلام ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو بول اٹھا: یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، میں نے اس موقع پر، سب سے پہلا جو ارشاد سنا وہ یہ تھا: ”لوگو! حاجت مندوں کو کھانا کھاؤ، آپس میں سلام کو رواج دو، اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور اتوں میں نمازیں پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، جنت میں جاؤ گے سلامتی کے ساتھ!“^(۱)

یہ تو جنت میں داخلے کے وقت کے حالات تھے۔ اب داخلہ کے بعد کے احوال سنئے — اور ان کے دلوں میں جو باہم کدورت ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے — یعنی دنیا میں ان پرہیزگاروں کے درمیان جو کچھ کینہ، خفگی، کدورت، کھوٹ، کپٹ، طبعی اسباب کی وجہ سے ہوگی، وہ جنت میں ایک قلم محو کر دی جائے گی، سب جنتی ایک دوسرے کی طرف سے صاف دل ہو کر، بھائی بھائی بن کر انتہائی محبت و الفت سے رہیں گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور ہوں گے، عزت و کرامت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے، وہاں ایسی نشست گاہ نہ ہوگی جس میں کوئی آگے اور کوئی پیچھے ہو — انہیں وہاں کسی طرف کی کلفت نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے — حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پھیں گے مگر نہ تو انہیں تھوکنے

(۱) أخرج الترمذی وابن ماجہ والحاکم وصححه عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ.

کی ضرورت پیش آئے گی، نہ بول و براز کی اور نہ ریخت صاف کرنے کی، لوگوں نے پوچھا: ”کھانا کیا ہوگا؟“ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ڈکار سے ہضم ہو جائے گا اور مشک جیسے پسینے کے ذریعہ خارج ہو جائے گا“^(۱)۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا وہ وہاں چین سے رہے گا محتاج نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی^(۲)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں یہ منادی کر دی جائے گی کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہ آئے گی اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھا پاتا تم پر نہ آئے گا، اور اب تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم محتاجگی سے دوچار نہ ہوؤ گے۔^(۳)

شیطان کے مقبوعین کا انجام بھی آپ دیکھ چکے اور پرہیزگاروں کی جزاء سے بھی آپ واقف ہو چکے، اب رب ذوالجلال کا اعلان سنئے: اے ہمارے حبیب! — میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں ہی بہت درگزر کرنے والا، بے حد مہربانی کرنے والا ہوں اور یہ (بھی) کہ میرا ہی عذاب نہایت دردناک عذاب ہے — اے عیبتوں کے مالک پروردگار! سچ فرمایا آپ نے اور بالکل سچ فرمایا؛ بخشش اور مہربانی آپ ہی کی ہے، دنیا کی تمام مہربانیاں اور بخششیں آپ ہی کی مہربانی اور بخشش کا پرتو ہیں۔ آپ کے حبیب ﷺ نے ہمیں بتلایا ہے کہ: ”اللہ نے اپنی مہربانی کو سوجھوں میں تقسیم فرمایا ہے، پھر ان میں سے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا ہے، اسی ایک حصے کی برکت سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور اپنے بچے پر سے اپنا گھر اٹھائے رکھتا ہے، تاکہ اُسے ضرر نہ پہنچ جائے، تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے“ (بخاری و مسلم)

اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ آپ ہی کا عذاب نہایت دردناک عذاب ہے، دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آپ کے عذاب کے لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں، لہذا بندوں کو چاہئے کہ عذاب خداوندی سے بچنے کے لئے دنیا کی ہر تکلیف خوشی خوشی برداشت کریں۔

مؤمن کی شان احادیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا دل ہمیشہ بیم ورجا اور خوف و امید کے درمیان رہتا ہے، اس کی بنیاد خدا کی یہی صفات ہیں، بندہ جب خدائے آمرزگار کی رحمت پیکر اس اور مغفرت بے پایاں پر نظر کرتا ہے تو اُسے ہر طرح امید ہی امید نظر آتی ہے، لیکن جب اس کی نظر اپنی کوتاہیوں، لغزشوں اور خطاؤں کی طرف جاتی ہے تو وہ تھرا جاتا ہے۔

(۱) رواہ مسلم عن جابر رضی اللہ عنہ (۲) رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ (۳) رواہ مسلم عن ابی سعید و ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما، مشکوٰۃ ص: ۴۶۶۔

وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا اَسْلَمًا ۗ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ
 وَجِلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نَبِيْرُكَ بِعِلْمِ عَلِيْمٍ ۝ قَالَ اَبْسُرْ تُمُوْنِيْ عَلَيَّ اَنْ مَّسْنِيْ
 الْكِبْرُ فَيَمَّ تَبْشِرُوْنَ ۝ قَالُوْا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ ۗ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقٰطِيْنَ ۝ قَالَ
 وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّيْٓ اِلَّا الضَّالُّوْنَ ۝

وَنَبِّئُهُمْ	اور آگاہ کر دیجئے انھیں	اِنَّا	بے شک ہم	بَشِّرْكَ	ہم نے بشارت دی
عَن ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ	ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں	نَبِيْرُكَ	بشارت دیتے ہیں	بِالْحَقِّ	ہے آپ کو برحق
اِذْ	جب	بِعِلْمِ	ایک لڑکے کی	فَلَا تَكُنْ	پس نہ ہوں آپ
دَخَلُوْا ^(۱)	ملاقات کی انھوں نے	عَلِيْمٍ	بڑا علم والا	مِنَ الْقٰطِيْنَ ^(۲)	مایوس ہونے والوں
عَلَيْهِ	آپ سے	قَالَ	کہا آپ نے	مِنْ	میں سے
فَقَالُوْا	تو کہا انھوں نے	اَبْسُرْ تُمُوْنِيْ	کیا خوشخبری دیتے ہو	قَالَ	کہا آپ نے
اَسْلَمًا	سلام!	تَمَّ	تم مجھے	وَمَنْ	اور کون
قَالَ	کہا آپ نے	يَخْنَعُ	جانچنے کے باوجود مجھے	يَقْنَطُ	ناامید ہوگا
اِنَّا مِنْكُمْ	واقعی ہم تم سے	بِالْحَقِّ	بڑھاپا	مِنْ رَّحْمَةِ	مہربانی سے
وَجِلُوْنَ ^(۲)	ڈرنے والے ہیں	فَيَمَّ	پس کس چیز کی	رَبِّيْٓ	اپنے رب کی
قَالُوْا	کہا انھوں نے	نَبِّشِرُوكَ	خوشخبری سناتے ہو تم؟	اِلَّا	بجز
لَا تَوْجَلْ	نڈریے آپ	قَالُوْا	کہا انھوں نے	الضَّالُّوْنَ	گمراہ لوگوں کے؟

اللہ کی مہربانی اور نوازش کی ایک مثال

گذشتہ آیات میں اللہ پاک نے آگاہ فرمایا تھا کہ وہی بے حد مہربان ہیں اور انہی کا عذاب دردناک ہے، اب چار

(۱) دَخَلَ کا صلہ علی ہو تو معنی ہوتے ہیں: ملاقات کرنا، زیارت کرنا (۲) وَجَلَ يُوْجَلُ وَجَلًا: ڈرنا، خوف محسوس کرنا
 الْوَجَلَ: صفت مشبہ کا صیغہ ہے، خوف زدہ، ڈرنے والا (۳) عَلِيٌّ بمعنی مع ہے اور اَنْ مصدر یہ ہے (۴) قَنَطًا: مایوس ہونا الْقَانِطُ (اسم فاعل) خیر سے ناامید ہونے والا۔

مثالیں پیش فرماتے ہیں: ایک مثال خدائے مہربان کی بے پایاں رحمت کی ہے، اور تین مثالیں رب ذوالجلال کے قہر و غضب اور عذاب و نِقْمَت کی ہیں۔

پہلی مہربانی کی مثال: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے: — اور آپ ان لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ بتلائیے — تین آدمی مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دولت کدے پر پہنچے — جب انھوں نے آپ سے ملاقات کی تو سلام کیا — سلام ملاقات کے آداب میں سے ہے، اسلام میں اس کی بڑی تاکید ہے، ایک صاحب نے حضور اقدس ﷺ سے پوچھا کہ کونسا مسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو جتنا جوں کو کھانا کھلائے اور ہر مسلمان کو سلام کرے، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو^(۱)۔

سلام حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو انھیں چھینک آئی، آپ نے الحمد للہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یَرْحَمُکَ اللہ کہہ کر جواب دیا اور فرمایا: ”اے آدم! ان فرشتوں کے پاس جاؤ جو بیٹھے ہیں اور ان سے السلام علیکم کہو“ چنانچہ آدم علیہ السلام گئے اور سلام کیا: فرشتوں نے جواب دیا: علیک السلام ورحمة اللہ آدم علیہ السلام جواب سن کر لوٹ آئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا باہم دُعا سلام کا یہی طریقہ رہے گا^(۲)۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ گفتگو سے پہلے سلام ہونا چاہئے^(۳) چنانچہ مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، آپ کا دسترخوان ہمیشہ مہمانوں کے لئے بچھا رہتا تھا، آپ مہمانوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، گھر میں گئے، پچھڑا زخ کیا، اس کے تکتے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے لائے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے — تو آپ نے کہا: ”ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے!“ — کیونکہ عراق و شام کی قدیم تہذیب میں دستور یہ تھا کہ ڈاکو، چور اور غارتگر جب کسی کی مہمانی قبول کر لیتے تو پھر اُس کے بعد اُس نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لئے جب ان نو واردوں نے مہمانی قبول کرنے میں تامل کیا، تو قدرتا آپ کا ذہن اس طرف منتقل ہوا، کہ یہ کہیں کوئی جرائم پیشہ لوگ تو نہیں ہیں؟ آپ نے بے تکلف اپنا یہ احساس اُن کے سامنے ظاہر کر دیا کہ ہمیں تم سے ڈر محسوس ہو رہا ہے — انھوں نے کہا: ”آپ ڈریں نہیں، ہم آپ کو ایک بڑے ذی علم لڑکے (اسحاق) کی بشارت دیتے ہیں۔“

(۱) رواہ البخاری و مسلم بمعناہ (۲) رواہ الترمذی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ (۳) رواہ الترمذی عن جابر رضی اللہ عنہ وقال هذا حدیث منکر۔

اب یہ بات کھلی کہ یہ انسان نہیں ہیں، بلکہ فرشتے ہیں، چنانچہ اب گفتگو کا ماحول بدل گیا۔ آپ نے کہا: ”اس بڑھاپے میں تم مجھے بشارت دے رہو؟ سوچو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو۔۔۔ موجودہ بائبل میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال کی تھی، اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نوے سال کی تھیں^(۱)۔ اس عمر میں آدمی اولاد کا خیال ہی ذہن سے نکال دیتا ہے، اس وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر متوقع طور پر خوش خبری سنی تو انہیں یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، آپ نے تعجب کے لہجے میں فرمایا: ”خدا کی قدرت اب بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی! سبحان اللہ! کیسی بشارت ملی ہے!“۔ انہوں نے کہا: ”ہم آپ کو برحق بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں“۔۔۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لب و لہجہ سے ناامیدی کا وہم ہوتا تھا اس لئے فرشتوں نے اپنی بشارت کو موکد کیا اور یہ بھی بتلایا کہ ناامیدی کی کوئی بات نہیں، اللہ پاک کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ آپ نے کہا: پروردگار کی مہربانی سے گمراہ لوگوں کے سوا، بھلا کون مایوس ہو سکتا ہے؟“۔۔۔ حضرت ابراہیم نے بات صاف کر دی کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا محض اپنی موجودہ حالت میں اولاد ہونے پر تعجب کا اظہار تھا، معاذ اللہ! رحمت خداوندی سے ناامیدی کا اظہار نہیں تھا، اللہ کی مہربانی سے ناامید عام مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر۔

قرآن مجید کی تعلیم رجائیت سے بھری پڑی ہے، سورۃ یوسف (آیت ۷۸) میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ: ”فیض خداوندی سے صرف منکر مایوس ہوتے ہیں“ مؤمن بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اسلام کی اس بنیادی حقیقت کا راز داں ابراہیم خلیل علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ نے اسی کا یہاں اظہار کیا ہے۔۔۔ یہ واقعہ رحمت خداوندی کا ادنیٰ کرشمہ ہے، وہ جب مہربان ہو جائیں تو بوڑھا صاحب اولاد ہو جاتا ہے، بانجھ عورت صاحب نصیب ہو جاتی ہے، سوکھے درخت لہلہانے لگتے ہیں، اور خشک زمین گل و گلزار بن جاتی ہے۔

وگر در وہد یک صلائے کرم ❁ عزایل گوید نصیبے برم

اگر ارحم الراحمین ایک کرم کی صدا لگا دیں ❁ تو بلیس بھی حصہ ملنے کی امید باندھ لے

کافر جن حق تعالیٰ کی مہربانی سے ناامید اس لئے ہوتا ہے کہ اس کا اللہ پاک کی بے پایاں رحمتوں پر

ایمان نہیں

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝

إِلَّا آلَ لُوطٍ مَرَاتًا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۝
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۙ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝ قَالُوا بَلْ جِنَّاتِكِ
بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَبْرُونَ ۝ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ فَأَسِرْ
بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ
تُؤْمَرُونَ ۝ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ
مُّصْبِحِينَ ۝ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لِيَسْتَبْشِرُونَ ۝ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا
تَفْضَحُون ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُون ۝ قَالُوا أَوَلَمْ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝
قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ۝ لَعَنَّاكُمْ لَمِثْلِ بَنَاتِكُمْ لَمِثْلِهِمْ لَعَنَّاكُمْ لَمِثْلِهِمْ لَعَنَّاكُمْ
فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّالْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَإِنَّهَا
لِلسَّبِيلِ مَقِيمٌ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

سب کو	اجمعیوں	بھیجے گئے ہیں	اُرسلنا	آپ نے پوچھا	قال
مگر	إلا	ایک مجرم قوم	إلى قوم	تو کیا	فَمَا
ان کی بیوی	امرأته	کی طرف	مُجْرِمِينَ	مہم ہے تمہاری	خَطْبُكُمْ ①
ہم نے تجویز کیا ہے	قَدَرْنَا	مگر	إلا	اے	أَيُّهَا
کوہ	إِنَّهَا	خاندان لوط	آل لُوطٍ	بھیجے ہو؟	الْمُرْسَلُونَ
ضرور پیچھے رہ جانے	لَمِنَ الْغَابِرِينَ ②	یقیناً ہم	إِنَّا	انہوں نے جواب دیا	قَالُوا
والوں میں سے ہے		انہیں ضرور پچالیں گے	لَمَنْجُوهُمْ	بے شک ہم	إِنَّا

(۱) خطب کہتے ہیں: اہم مقصد اور مشن کو الخطب: الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب (راغب) (۲) الغابرون (اہل فاعل) اصل چیز کے گزر جانے کے بعد جو چیز باقی رہ جائے، غبار: وہ خاک جو قافلے کے چلنے سے اڑ کر پیچھے رہ جائے۔

فَلَمَّا جَاءَ الْ لُوطُ الْمُرْسَلُونَ قَالَ لَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ^(۱) قَالُوا بَلْ جِنَّاتِكِ بِنَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَكْرَهُونَ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَنَا لَصَادِقُونَ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ	پھر جب آئے خاندانِ لوط کے پاس بھیجے ہوئے کہا انھوں نے یقیناً تم اجنبی لوگ ہو انھوں نے جواب دیا بلکہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس وہ چیز جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں اور ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس قطعی فیصلہ اور یقیناً ہم البتہ سچے ہیں پس رات کو چلیں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر	بِقَطْعِ مَنْ الْبَيْتِ ^(۲) وَأَتَيْتَهُ ^(۳) أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَأْتِفَتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تَوَصَّرُونَ وَقَضَيْنَا ^(۴) إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ ^(۵) هَلْؤُكَا مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ	رات کی تاریکی کے آخری حصہ میں اور چلیں آپ ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی اور چلتے رہو تم جہاں حکم دیئے گئے ہو تم اور پہنچا دی ہم نے ان تک یہ بات کہ بڑ ان لوگوں (کی) کٹی ہوئی ہوگی صبح کے وقت اور آئے اہلِ المدینہ شہر والے	يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَنِيْعِي فَلَا تَفْضَحُونِ ^(۶) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ^(۷) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعُلَاقِيْنَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنِيْعِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَنُوكُمْ ^(۸) لَهُمْ لَعْنِي سَكَرْتَهُمْ ^(۸)	خوشیاں مناتے ہوئے کہا آپ نے بے شک یہ لوگ میرے مہمان (ہیں) پس نہ رسوا کرو مجھے اور ڈرو اللہ سے اور مجھے شرمندہ مت کرو وہ کہنے لگے کیا اور نہیں منع کر چکے ہم تجھے دنیا بھر کے لوگوں سے کہا آپ نے یہ میری بیٹیاں (ہیں) اگر ہو تم کرنے والے آپ کی زندگی کی قسم! یقیناً وہ لوگ البتہ اپنی مستی میں
---	---	---	--	--	--

(۱) مُنْكَرٌ (اسم مفعول) نا آتش، شناخت میں نہ آیا ہوا (۲) قِطْعٌ: مفرد ہے، جمع: أَقْطَعٌ، أَقْطَاعٌ اور قِطَاعٌ معنی: آخر رات کی تاریکی یا آخر رات کی تاریکی کا ایک حصہ (۳) تَبِعَهُ وَاتَّبَعَهُ: پیچھے چلنا۔ (۴) قَضَى الْأَمْرَ إِلَيْهِ: پہنچانا (۵) الدابِر (اسم قائل) ہر چیز کا آخر، جڑ (۶) فَضَحَهُ (ف) فَضَحًا: رسوا کرنا، برائیاں ظاہر کرنا۔ أَخْزَاهُ أَخْزَاءً: شرمندگی میں ڈالنا، ذلیل کرنا، اہانت کرنا (۷) عَمُرٌ اور عَمْرٌ: ہم معنی ہیں، لیکن قسم کھانے کے موقع پر عَمْرٌ ہی آتا ہے العَمْرُ والعمرُ واحد لکن خُصَّ القسمُ بالعمرِ دون العَمْرِ (راغب) العَمْرُ بالضم والفتح البقاء إلا أن الفتح غلب في القسم ولا يجوز ←

یَعْمَهُونَ ^(۱)	بھٹک رہے ہیں	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ	اور برسائے ہم نے ان پر	لَلْمُتَوَسِّعِينَ ^(۲)	فرست والوں کے لئے
فَأَخَذْنَا الضَّيْعَةَ	چنانچہ آ پکڑا ان کو سخت آواز نے	رَحْمَةً مِّنْ يَّسِينِ	پتھر کھنکر (پکی ہوئی مٹی)	وَأَنشَأْنَا لَيْسِينَ	اور یقیناً وہ بستیاں
مُشْرِقِينَ	سورج نکلنے وقت			مُقِيمِينَ ^(۳)	البتہ عام گزرگاہ پر (واقع) ہیں
فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا	پس کر دیا ہم نے ان (بستیوں) کا	لَإِنَّ فِي ذَلِكَ	کے یقیناً اس میں	إِنَّ فِي ذَلِكَ	بے شک اس میں
سَافِلَهَا	اوپر کا حصہ ان کے نیچے کا حصہ	لَايَةٍ	البتہ نشانیاں (ہیں)	لَايَةٍ	البتہ نشانی (ہے) مومنین کے لئے

اللہ کی سخت گرفت کی پہلی مثال

رب رحیم کی مہربانی کا نمونہ دیکھ لیا۔ اب ان کی سخت گرفت اور دردناک عذاب کا نمونہ بھی دیکھئے، اور عبرت پکڑیے۔ پہلا نمونہ: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا دردناک انجام ہے۔ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنا کر چلنے لگے تو؟ — آپ نے پوچھا: ”اے بھیجے ہوؤ فرشتو! اب آپ حضرات کو کیا مہم درپیش ہے؟“ — حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن سے سمجھ رہے تھے کہ اہل مقصد ان حضرات کی تشریف آوری کا کچھ اور ہے اس لئے آپ نے دریافت فرمایا کہ اب آپ حضرات کس مشن پر تشریف لے جا رہے ہیں؟ — انھوں نے جواب دیا: ”ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، جس سے خاندان لوط مستثنیٰ ہیں، ہم ضرور ان سب کو پھانسیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، ہم نے تجویز کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی“ — فرشتوں نے اپنی مہم بتائی کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طبیعتی بردباری اور نرم دلی کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ تکرار شروع کی کہ تم اس

→ فیہ الضم (ابوالبقاء) (۸) سَبَّكَ مِنَ الشَّرَابِ: مست ہونا، مدہوش ہونا، سگرورہ: مستی، مدہوشی، نشہ اس کا استعمال اکثر شراب کے لئے ہوتا ہے، اور کبھی غضب و عشق کی بناء پر بھی یہ حالت طاری ہو جاتی ہے (راغب) نزع کی سختی کے باعث عقل کے گڑبڑ ہو جانے کا نام سگرورہ الموت ہے (تاج العروس)

(۱) اَعْمَى (س) الرجل: سرگردان پھرنا، گمراہی میں بھٹکانا۔ (۲) الْمُتَوَسِّعُ (اسم فاعل) مصدر قَوَّسَمُ (باب تفعّل) فرست والا، بصیرت رکھنے والا، علامات دیکھ کر شناخت کرنے والا (۳) مُقِيمٌ (اسم فاعل) مصدر اَقَامَهُ: دائمی، لازوال، ہمیشہ سے جس پر چلتے آئے ہوں لبسبیل میں لام تاکید، باحرف جار ظرفیہ مکانیہ ہے سببیل: راستہ یا واضح راستہ۔

قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو، جس میں لوط علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی موجود ہیں، فرشتوں نے کہا: ہم لوگ لوط علیہ السلام کو اور ان کے پورے خاندان کو عذاب الہی سے بچالیں گے، البتہ ان کی بیوی کے بارے میں تجویز خداوندی یہ ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ رہے گی، لوط علیہ السلام کے ساتھ نہ جائے گی، تاکہ سستی والوں کے ساتھ عذاب الہی سے تباہ ہو۔

پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا: ”آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں!“ اور ہمارے شہر کے لوگ پردیسیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، معلوم نہیں آپ حضرات کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ انھوں نے جواب دیا: ”نہیں بلکہ ہم آپ کی خدمت میں وہ چیز لے کر آئے ہیں، جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے“ یعنی ہم پردیسی نہیں ہیں، ہم خداوند قدس کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کی قوم کے لئے عذاب و ہلاکت لے کر آئے ہیں۔ اور ہم آپ کی خدمت میں اہل فیصلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، لہذا آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اور آپ ان کے پیچھے رہیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اسی طرف چلتے رہیں۔ چنانچہ رات کے وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر چپکے سے سدوم سے رخصت ہو گئے، ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔

اور ہم نے لوط کو یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ ان لوگوں کی جڑ پو پھٹتے ہی کٹ جائے گی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے لئے معاملہ کو ہم نہیں رکھا گیا، انھیں صاف بتا دیا کہ قوم کی تباہی کے لئے صبح کا وقت معین ہے، پس پو پھٹتے ہی ان کا صفایا ہو جائے گا۔

اب قوم کا حال سنئے: جب وہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جا رہے تھے تو شہر والے ان کو دیکھ رہے تھے، ابھی مہمان حضرت کے گھر پہنچے ہی تھے کہ شہر والے آپ کے مکان پر چڑھ آئے۔ اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آپہنچے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا: ”یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمندہ نہ کرو!“ یہ واقعہ کا ابتدائی حصہ ہے، ابھی حضرت لوط علیہ السلام کو آنے والے مہمانوں کے فرشتہ ہونے کا علم نہیں، آپ انھیں مہمان سمجھ رہے ہیں اور قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے بندو کم از کم میری ہی رعایت کرو، مجھے ان مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، اگر تم نے میرے مہمانوں کی بے عزتی کی تو پہلے میری عزت اتار لی، اپنے دل میں خدا کا خوف لاؤ، اور اپنی ناشائستہ حرکتوں پر شرماء وہ بولے! ”کیا ہم تمہیں منع نہیں کر چکے کہ تم ساری دنیا کے ٹھیکیدار مت بنو؟“ یعنی ہم تمہیں آگاہ کر چکے ہیں

کہ ہم پر دیسیوں کے ٹھہرانے کے روادار نہیں، پھر تم کیوں ان کو اپنے یہاں ٹھہراتے ہو؟ ہماری بات کی پروا نہ کر کے اور مہمانوں کو ٹھہرا کر تم نے خود اپنے ہاتھوں اپنی رسوائی کی ہے! — آپ نے کہا: ”یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے“ — یعنی اپنی شہوتِ نفس اُس فطری اور جائز طریقے سے پورا کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے لئے عورتوں کی کمی نہیں، تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں ہیں، جو تمہارے لئے حلال و پاکیزہ ہیں — مگر ان کم بد بختوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اپنی بیویوں سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا مقصد تمہیں معلوم ہے — یعنی بات صرف اس حد تک نہیں رہی کہ وہ لوگ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی اور خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اب ان کی ساری رغبت اور عام دلچسپی اسی گندے عمل میں تھی، اور اب اس کی بالکل امید نہیں رہی تھی کہ وہ کسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آجائیں گے۔

آپ کی زندگی کی قسم! وہ لوگ اپنی مدہوشی میں بالکل بہکے ہوئے ہیں — یہ حضور ﷺ کی حیاتِ مبارکہ کی قسم کھائی ہے، قرآنی قسمیں شواہد و دلائل ہوتے ہیں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طویل زندگی کے تمام تجربات اس بات کے شاہد ہیں کہ جس طرح آپ کی حکمت ریز نصیحتوں کو مشرکین مکہ گوشہ نشین سنتے، اپنی قوت کے نشے میں برابر آپ کی تکذیب کئے جا رہے ہیں، اور آپے غرور و گمراہی کے نشے میں بہکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اپنی مدہوشی میں بہک رہی تھی بغفلت اور مستی کے نشے میں اندھی ہو رہی تھی، وہ بڑی لاپرواہی سے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت بلکہ لجاجت کو ٹھکرا رہی تھی، اُن کو اپنی قوت کا نشہ تھا، شہوت پرستی نے اُن کے دماغ مسخ کر دیئے تھے، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ پیغمبر خدا سے جھگڑ رہے تھے۔ اور نہیں جانتے تھے کہ صبح ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، تباہی اور ہلاکت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے، موت انہیں دیکھ کر ہنس رہی ہے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کی ہنسی اڑا رہے تھے۔

چنانچہ سورج کے چمکنے ہی ان کو ایک سخت آواز نے آجکڑا — ان بد بختوں پر جو عذاب صبح تڑکے شروع ہوا تھا وہ سورج چمکنے تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، سورج طلوع ہو ہی رہا تھا کہ انہیں ایک سخت چنگھاڑ سے سابقہ پڑا، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب لقمہ اجل بن گئے — اور ہم نے اُن بستیوں کو نکل پٹ کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی — تاریخ آج تک اُن کی ہلاکت و بربادی پر گواہ ہے، آج بھی یہ مقام سطحِ سمندر سے چار سو میٹر گہرائی میں ایک صحراء کی صورت میں موجود ہے، اس کے ایک بہت بڑے رقبے پر ایک خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے، اس پانی میں مچھلی مینڈک کوئی بھی سمندری جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اس لئے اس دریا کو بحرِ میت کے

نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں یقیناً کئی ایک نشانیاں ہیں بصیرت والوں کے لئے۔ موسوم وہ شخص ہے جو علامات قرآن دیکھ کر اپنی فراست و ذکاوت سے پوشیدہ بات کا پتہ لگالے، ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ دھیان کرنے والوں کے لئے اور پتہ لگانے والوں کے لئے قوم لوط علیہ السلام کی ہلاکت کے اس واقعے میں عبرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، انسان سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ بدی اور سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگر کچھ دن ڈھیل مل جائے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے، پیغمبروں کے ساتھ عداوت کا حشر ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کوئی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مگر خدا کی قدرت کے سامنے ساری طاقتیں بیچ ہیں۔ وہ بستیاں ٹھیک عام گذرگاہ پر واقع ہیں۔ حجاز سے شام جاتے ہوئے، سدوم اور عمورہ کے برباد شدہ شہر راستہ میں پڑتے تھے، اور مکہ والے تباہی کے اُن آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اُن (آثار) میں یقیناً مومنین کے لئے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی مومنین ان بستیوں کو سیرگاہ یا تماشا نہیں بناتے، بلکہ اس سے سبق لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ جنوک جاتے ہوئے ان علاقوں سے گزرے تو آپ نے سر مبارک جھکا لیا اور سواری کو تیز کر دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ ان علاقوں سے روتے ہوئے گزرو یا کم از کم رونے کی صورت بناؤ، کہیں ایسا نہ ہوتی پر بھی وہی عذاب آپڑے جو اُن ہلاک شدہ قوموں پر آیا تھا۔

جو علاقے عذاب الہی سے ویران ہوتے ہیں وہ عام طور پر دوبارہ آباد نہیں ہوتے، تاکہ آنے والی

لسلوں کے لئے سامانِ عبرت بنے رہیں

وَرَانَ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۖ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۲۰﴾

وَرَانَ كَانَ	اور یقیناً تھے	فَانْتَقَمْنَا	سو بدل لیا ہم نے	لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ	البتہ کھلے راستے پر
أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ	بن (جنگل) والے	مِنْهُمْ	اُن سے	مُّبِينٍ	ہیں
ظَالِمِينَ	البتہ نا انصاف	وَإِنَّهُمَا	اور یقیناً دونوں (قومیں)		

اللہ کی سخت گرفت کی دوسری مثال

یہ دوسری سرگذشت ہے جو بطور نمونہ پیش کی جا رہی ہے، ارشاد ہے: اور ائیکہ والے یقیناً ظالم تھے۔ ائیکہ

(۱) ائیکہ: بن، گھنا جنگل، درختوں کا جھنڈ (۲) امام: وہ چیز جس کا قصد کیا جائے، مبین کے معنی واضح اور کھلے کے ہیں، چونکہ راستہ کا قصد کیا جاتا ہے اس لئے اس کو امام کہا جاتا ہے۔

والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جو مدین سے متصل رہتی تھی، شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی، اُن میں ڈنڈی مارنے، کم تولنے کا بھی رواج تھا، ان کی اصلاح کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے لیکن انھوں نے ایک نہ سنی اور بالآخر عذاب الہی سے ہلاک ہوئے، ارشاد ہے: — پس ہم نے اُن سے انتقام لیا — اُن کے دماغ درست کر دیئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط کر دی اور عذاب بادل کی شکل میں آیا، بدلی جو نبی ان کے قریب آئی وہ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے کہ شاید کچھ ٹھنڈک ملے، جب اس کے نیچے پہنچے تو اس میں سے آگ برسنے لگی اور سب کے سب لقمہ اجل بن گئے۔

اور یہ دونوں قومیں شاہراہ پر بسی ہوئی تھیں — یعنی قوم لوط اور ایکہ والوں کی بستیاں اس قدیم شاہراہ پر واقع تھیں جو عرب کے جغرافیہ میں یمن سے بحر احمر کے کنارے کنارے حجاز و مدین سے گذرتی ہوئی، خلیج عقبہ کے کنارے سے نکل کر، تیماء وغیرہ کو قطع کرتی ہوئی شام کو چلی گئی ہے، تمام قدیم جغرافیوں میں اس شاہراہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ قوم لوط اور ایکہ والوں کی بستیاں اسی شاہراہ پر حجاز و شام کے درمیان واقع تھیں، یہی وہ شاہراہ ہے جو اگلے زمانے میں ہندوستان، یمن و مصر اور شام کے سفر کا تہا راستہ تھا، قریش کے تجارتی قافلے گراما اور سر مادونوں زمانوں میں اسی شاہراہ سے گذرتے تھے اور یہ تمام علاقے قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے۔ اس لئے نہایت اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھ لو ایکہ والوں کا انجام! ظلم و سرکشی، شرک و بت پرستی کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے، وہ ایکہ والے جن کی قوتوں اور شوکتوں کے ڈنکے بجتے تھے، آج بس ایک داستان عبرت بنے ہوئے ہیں۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْئَةَ مُصِيبِينَ ۝ فَمَا أَعْنَاهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	وَآتَيْنَهُمْ	اور دی ہم نے انھیں	مُعْرِضِينَ	روگردانی کرنے والے
كَذَّبَ	جھٹلایا	آيَاتِنَا	اپنی نشانیاں	وَكَانُوا	اور تراش کر بناتے
أَصْحَابُ الْحَجْرِ	حجر والوں نے	فَكَانُوا	پس تھے وہ	يَنْحِتُونَ	تھے وہ
الْمُرْسَلِينَ	پیغامبروں کو	عَنْهَا	اُن سے	مِنَ الْجِبَالِ	پہاڑوں میں

بُيُوتًا اَوْ مِيْنًا فَاَخَذْتَهُمْ	گھر بے خوف پس آپکا ان کو	الصَّيْنَةَ مُصَيَّبِينَ فَمَا اَعْطٰ	سخت آواز نے پو پھٹتے ہی پس نہ کام آیا	عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ	اُن کے (وہ) جو کمایا کرتے تھے وہ
--	--------------------------------	---	---	---	--

اللہ کی سخت گرفت کی تیسری مثال

عذاب الہی میں گرفتار ہونے والی قوموں کی یہ تیسری اور آخری سرگذشت ہے، یہ حجر والوں کی داستان ہے اور قرآن کے اولین مخاطب اہل مکہ کے احوال سے بہت زیادہ مشابہ ہے، اس لئے خصوصیت کے ساتھ ذہنوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس سورت کا نام ہی سورۃ الحجر رکھا گیا ہے۔ — حججو، قوم شمود کے مرکزی شہر کا نام ہے۔ مدینہ سے تہوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گذرتے ہیں، اگر کوئی شام سے مدینہ شریف آئے تو سب سے پہلے قوم لوط کا علاقہ پڑے گا، پھر سرزمین شعیب (مدینہ و ایکہ) ملے گی اور سب سے آخر میں حجر کا علاقہ (قوم شمود کا مسکن) پڑے گا۔ تینوں عبرت انگیز خطے باہم متصل ہیں اور اسی مناسبت سے یہاں تینوں کا انجام بطور مثال پیش کیا گیا ہے، ارشاد ہے: — اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حجر والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی — ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، مگر مغرور اور سرکش قوم نے آپ کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور معجزہ کا مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے اُن کا مطلوبہ معجزہ (اُونٹی) بھی دکھایا، مگر انہیں ماننا تھوڑے تھا، ارشاد ہے — اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ ان سے گریز کرتے رہے — ایک اُونٹی ہی نہیں اور بھی متعدد نشانیاں ان کو دکھائی گئیں اور سب سے بڑی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی پر عظمت شخصیت تھی، ان کی دل نشیں موعظتیں، ان کی پیار بھری بشارتیں ان کی حکمت ریز باتیں یقین کرنے والوں کے لئے سب سے بڑی نشانی تھی، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے رہے وہ اپنی دنیوی زندگی پر لگن تھے، انہیں اپنے تمدن و معیشت پر، اپنی صنایع اور فنی مہارت پر، اپنی سنگ تراشی اور ہندسہ دانی پر ناز تھا — اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، تاکہ ان سے رہیں — اُن کے خیال میں ایسی مضبوط اور مستحکم عمارتوں میں کوئی آفت نہیں آسکتی تھی — پس ان کو پو پھٹتے ہی ایک سخت آواز نے پکڑ لیا اور جو کچھ انہوں نے حاصل کر رکھا تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا — یعنی ان کے دنیوی علوم و فنون ان کی ہنرمندی اور صنایع، ان کی ہندسہ دانی اور انجینئری، اُن کے سنگین مکانات جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے تھے، ان میں سے کوئی چیز بھی انہیں خدائی گرفت سے بچانہ سکی، انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔

مومن معذب قوموں کی بستیوں میں سے گزرے تو عبرت حاصل کرے اور خدا کے خوف سے
لرزاں ترساں رونے والوں کی صورت بنا کر گزرے

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا
مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ
الْمُبِينُ ۝ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝
قُورَيْكَ لَسَأَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

وَمَا	اور نہیں	بالحق ^(۱)	بامقصد	إِنَّ رَبَّكَ	بیشک آپ کے پروردگار
خَلَقْنَا	پیدا کئے ہم نے	وَإِنَّ	اور یقیناً	هُوَ	وہ
السَّمَوَاتِ	آسمان	السَّاعَةَ	قیامت	الْخَلْقِ ^(۳)	بار بار بکثرت پیدا
وَالْأَرْضِ	اور زمین	لَأَتِيَةٌ	البتہ آنے والی ہے	الْعَلِيمُ	کرنے والے
وَمَا	اور جو	فَاصْفَحِ ^(۲)	پس درگزر کیجئے		ہر چیز کے جاننے والے
بَيْنَهُمَا	دونوں کے درمیان ہے	الصَّفْحَ	درگزر کرنا		ہیں
إِلَّا	مگر	الْجَمِيلِ	خوبصورت	وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق

(۱) إلا خلقا متلبساً بالحق والحكمة (روح) (۲) صَفَحَ عَنْهُ (ف) صَفْحًا: روگردانی کرنا، اعراض کرنا (۳) خَلَقًا: مبالغہ کا صیغہ ہے خَلَقَ سے، اس کے معنی میں تکرار کا مفہوم ہے۔

اَتَيْنَكَ	عطا فرمائی ہم نے آپ کے	عَلَيْهِمْ	ان پر	جَعَلُوا	کیا
سَبْعًا ^(۱)	سات (آیتیں)	وَاحْفُضْ	اور جھکائیے	الْقُرْآنَ	قرآن کو
وَمِنَ الْمُثَنَّى ^(۲)	بار بار دہرائی جانے	جَنَاحَكَ	اپنا بازو	عَضِينَ ^(۸)	کھڑے
وَالْقُرْآنَ ^(۳)	والی کتاب کی	لِلْمُؤْمِنِينَ	مؤمنین کے لئے	قَوْرَتِكَ	تیرے رب کی قسم!
	اور قرآن (پڑھنے کی	وَقُلْ	اور کہہ دیجئے	لَكُنْتُمْ لَهُمْ	البتہ ضرور باز پرس کریں
	کتاب)	لَاقِي	بے شک میں		گے ہم ان سے
الْعَظِيمِ	عظیم (بڑے بڑے کی)	أَنَا	میں	أَجْمَعِينَ	سب سے
لَا تَمُدَّنَّ	نہ پھیرے آپ	الْتَدَائِرُ	ڈرانے والا (ہوں)	عَتَا	ان حرکتوں کے تعلق جو
عَيْنَيْكَ	اپنی آنکھیں	الْمِيثِينَ	صاف صاف	كَانُوا	وہ
رَالِي مَا	ان چیزوں کی طرف جو	كَانُوا ^(۵)	(ایسے عذاب سے) جیسا	يَعْمَلُونَ	کیا کرتے تھے
مَتَّعْنَا بِهِ ^(۴)	برتنے کو دی ہیں ہم نے	أَنْزَلْنَا	اتارا ہم نے	فَأَصْدَقُ ^(۹)	لہذا صاف صاف سنا
أَزْوَاجًا	کئی قسم کے لوگوں کو	عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ^(۶)	باہم قسمیں کھانے		دیجئے
مِنْهُمْ	ان میں سے	وَالْوَلَّى	والوں پر	بِمَا	وہ بات جس کا
وَلَا تَحْزَنْ	اور نہ غمگین ہوں	الَّذِينَ ^(۷)	جن لوگوں نے	تَوَمَّرُوا	حکم دینے گئے ہیں آپ

(۱) اسی سبب آیات وہی الفاتحة (روح) (۲) المثانی: الآيات تتلى وتكرو (المعجم الوسيط) جمع ہے مثنیٰ کی، مصدر مثنیٰ جس کے معنی ہیں دوہرا کرنا، تکرار کرنا، اعادہ کرنا۔ (۳) سبعا پر عطف ہے (۴) متعة اللہ بکذا مدت تک نفع اٹھانے دینا (۵) فی الکلام حذف ای ہو نذیر من العذاب کما انزلنا الآية يدل عليه قوله تعالى انذرکم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود (فصلت ۱۳) (۶) الْمُقْتَسِمِينَ (اسم فاعل) اِقْتَسَمَ الْقَوْمُ: تَحَالَفُوا (المعجم الوسيط) والمراد قوم صالح، تقاسموا علی قتله فقسّموا مقتسمين كما قال تعالى: تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ (النمل ۴۹) (قرطبي) (۷) الذين: امم موصول مبتدأ ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے اور فور بک خبر ہے (۸) عَضِينَ جمع ہے الْعِصَّةُ کی جس کے معنی ہیں جھوٹ اور جادو، مادہ ہے عَضَهُ (باب فتح، سمع) جس کے معنی ہیں: جھوٹ بولنا، جادو کرنا، یاد رکھنا چاہئے عَصَا يَعْضُو عَضْوًا الشیء: متفرق کرنا، جدا جدا کرنا، اس مادے سے بھی الْعِصَّةُ آتا ہے اور اس کے معنی ہیں: فرقہ، ٹکڑا، جھوٹ اس کی جمع بھی عَضُونٌ ہے، اگر اس مادے سے لیا جائے تو جھوٹ کے علاوہ فرقہ اور ٹکڑے کے معنی بھی ہوں گے۔ (۹) صَدَعٌ (ف) صَدَعًا بِالْحَقِّ: جن بات کو کھلم کھلا بیان کرنا۔

وَاعْرَضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ^(۱) الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ ^(۲) يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ	اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے یقیناً ہم بچادیں گے آپ کو ٹھٹھا کرنے والوں سے جو لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود دوسرے	فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَصْنَعُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَتَسْبِحُ	سو عنقریب جان لیں گے وہ اور البتہ تحقیق جاننے ہیں ہم کہ آپ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں سو پاکی بیان کیجئے	يَحْمَدُ رَبَّكَ وَكَانَ فِي السَّاجِدِينَ مِنْ سِ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَقِّي يَا تَبَّ الْبَاقِينَ ^(۳)	تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آجائے آپ کو یعنی بات (موت)
---	--	---	--	--	--

رحمت خداوندی کی مثال اور عذاب الہی کے نمونے پیش کرنے کے بعد اب کلام کا رخ اصل موضوع کی طرف پھر گیا ہے، اور اس کے معابد سورت کی آخری دو عظیمیں شروع ہو گئی ہیں۔

رابطہ: آیت ۲۵ میں فرمایا تھا کہ آپ کے پروردگار سب کو میدانِ حشر میں اکٹھا کریں گے، پھر اس کے بعد کی دو آیتوں میں اس پر استدلال قائم کیا تھا، پھر انسانی زندگی کے ابتدائی احوال، شیطان کی دشمنی، شیطان کے متبعین کا انجام اور شیطان کے متھکنڈوں سے بچنے رہنے والوں کی جزایاں فرمائی تھی، پھر آیت ۴۹ و ۵۰ میں اللہ تعالیٰ کی دو صفوں کا تذکرہ تھا کہ وہ بہت زیادہ درگزر کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ نیز ان کی سزا دردناک سزا ہے، پھر اس کی مثالیں پیش کی تھیں، اب وہی مضمون جو آیت ۲۵ میں گذرا ہے بطور خلاصہ بحث پیش کیا جا رہا ہے۔

یہ جہاں بامقصد پیدا کیا ہے

ارشاد ہے: اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا یعنی عقلموں کو دنگ کر دینے والا اور دماغوں کو چکر میں ڈال دینے والا یہ عظیم الشان نظام کائنات، آسمان، زمین، سورج اور چاند بس (۱) تکھی فَلَإِنَا مَوْوَنَهُ كَارْغَزَارِي كَارْدِينَا، كَارْغَزَارِي سِي سَتَغْنِي كَارْدِينَا كَفَيْتُهُ شَرُّ عَدُوِّهِ اس کو دشمن کے شر سے بچادینا (۲) الذین: اسم موصول مبتداء ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے اور فسوف يعلمون خبر ہے (۳) موت یقینی امر ہے، اس وجہ سے اس کو "یقین" کہا جاتا ہے، ارشاد ہے: ﴿حَقِّي أَنشَأْنَا الْيَقِينَ ۝ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعِينَ﴾ (المدثر)

یونہی بے مقصد پیدا نہیں کئے گئے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور وہ مقصد یہ ہے کہ برے کام کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کی سزا ملے اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کی جزا ملے^(۱)۔ یہ تمام کائنات اور اس کا یہ حکیمانہ نظام اسی مقصد کے لئے ہے اور وہ آخرت کی منزل ہے، ارشاد ہے: — اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہذا آپ خوبی کے ساتھ درگزر کریں، آپ کے پروردگار ہی یقیناً بار بار کثرت سے پیدا کرنے والے ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں — یعنی جو لوگ اب بھی قیامت کا آنا تسلیم نہیں کرتے ان کے پیچھے کب تک دماغ کھپایا جائے گا؟ اور ان سے کیا امید رکھی جائے گی؟ بہتر یہ ہے کہ اب ان کا نام چھوڑئے، غور کرنے والے کے لئے تو اتنی بات کافی ہے کہ جو ذات بار بار کثرت سے پیدا کرنے والی ہے اور ہر چیز کو جاننے والی ہے، جس کو مُردوں کے ہر ہر جزء کی خبر ہے اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟^(۲)

کسی سے درگزر کرنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی بے بس ہو جائے اس لئے مجبور ہو کر بدلہ نہیں لیتا، درگزر کر دیتا ہے، لیکن دل نفرت و انتقام سے لبریز رہتا ہے، یہ بھی ”درگزر کرنا“ ہے، مگر ”خوبی کے ساتھ درگزر کرنا“ نہیں، صفحہ جمیل یہ ہے کہ مجبور ہو کر نہیں بلکہ انتقام کی قدرت کے باوجود اپنی مرضی اور خواہش سے درگزر کیا جائے اور نفرت و انتقام کا کوئی جذبہ دل میں نہ رکھا جائے اور اگر کوئی وسوسہ آجائے تو اُسے جھٹک دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ فاتحہ عطا فرمایا ہے جو تمام بیماریوں کا علاج ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے اب سورت کی آخری نصیحتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں ضروری ہے کہ نزول سورت کے وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ پڑھ لئے جائیں، وقت وہ تھا جب رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انتہائی خستہ حالی میں تھے، نبوت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضور اقدس ﷺ کی تجارت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سرمایہ بھی خرچ ہو چکا تھا، بہت سے مسلمان گھروں سے نکال دیئے گئے تھے، کئی ایک غلام یا موالی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہیں تھی، غرض حضور اقدس ﷺ سمیت تمام مسلمان انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف سے مطعون تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تضحیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے، دوسری طرف سردارانِ قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال تھے اور خوشحالیوں میں مگن تھے، ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے — اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی آیتوں میں سے سات آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے — یعنی تم کو ہم نے وہ دولت عطا فرمائی ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں بچ ہیں، لہذا — آپ اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہ پھریں، جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے

(۱) دیکھئے سورۃ النجم آیت ۳۱ (۲) یہ بات تفصیل سے پندرہ شریف آیت ۸۱ میں بیان فرمائی گئی ہے۔

لوگوں کو برتنے کے لئے دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر گڑھیں اور اپنا بازو موہتین کے لئے پھیلا دیں۔ یعنی کوئی وجہ نہیں کہ تم مخالفوں کی موجودہ خوشحالیوں پر رشک کی نگاہ ڈالو، تمہیں جو ایک نعمت، ہم نے دی ہے وہی تم کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دینے والی ہے۔

یہ عظیم نعمت قرآن کریم ہے، اور خاص طور پر اس کی سات آیتیں جو سورۃ الفاتحہ کی شکل میں دی گئی ہیں قرآن عظیم وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے استعمال سے قزاق و رہزن اسرار دین کے امین اور رازداں بن جاتے ہیں، یہی وہ گنج گرانمایہ ہے جس کو پاکر باد یہ نشینوں کی نگاہوں میں لعل و گوہر خنزریوں سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے، علم و حکمت کا یہ وہ پیش بہا خزانہ ہے کہ بڑے بڑے عقلاء اسی کی رہنمائی میں اپنی زندگی کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ حادثہ اعراب رحمة اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سے ہو کر گذرا، میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں منہمک ہیں، میں نے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا، آپ نے پوچھا کیا واقعی وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: میں نے خود حضور اقدس ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ: ”لوگو! آگاہ ہو جاؤ، عنقریب خرابی اور بگاڑ رونما ہوگا“ حضرت علیؑ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بگاڑ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے، جس میں گذشتہ قوموں کے حالات، مستقبل کی اطلاعات اور حال کے احکامات ہیں، جو حق و باطل میں امتیاز کرتی ہے۔ اس میں کوئی غیر حقیقی بات نہیں، جو سرکش اُسے چھوڑے گا، چور چور کر دیا جائے گا، اور جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے راہ نمائی کا طالب ہوگا، اس کو اللہ پاک گمراہ کر دیں گے، قرآن اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، وہ پُر حکمت نصیحت ہے، وہ سیدھا راستہ بتاتی ہے، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، اس کی حیرت انگیز باتیں تمام نہیں ہوتیں، جنات جسے سن کر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ: ہم نے ایک عجیب کتاب سنی جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے“ (ترمذی و دارمی)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس ﷺ ہم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”کون یہ پسند کرتا ہے کہ ہر روز بلحان یا عقیق جائے اور بڑی کوہانوں والی دو اونٹنیاں چوری اور غضب کئے بغیر اور کسی کا حق مارے بغیر لے آئے؟“ مسجد نبوی کے چبوترے پر بسیرا کرنے والے طلباء نے جواب دیا: یا رسول اللہ! ہم سب کو یہ بات پسند ہے، حضور ﷺ نے فرمایا: ”پھر ہر صبح تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے، وہاں جا کر جو قرآن کی دو آیتیں سیکھے گا یا پڑھے گا وہ اس کے لئے دو اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، تین آیتیں تین اونٹنیوں سے اور چار آیتیں چار اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور چار سے اوپر بھی اسی طرح بہتری ہے“ (مسلم شریف)

غرض: قرآن کریم بڑی دولت ہے، رشک کے لائق وہی ہے، نہ ان لوگوں کی دولت جو حرام طریقوں سے کمایا ہے ہیں اور حرام راستوں میں اڑا رہے ہیں، حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: ”رشک و حسد بس دو آدمیوں پر جائز ہے: ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، اور وہ اسے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اوقات میں نمازوں میں پڑھتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اُسے راہِ خدا میں رات دن لٹاتا ہو“^(۱)

مگر اس عظیم دولت قرآن کریم سے بعض حضرات کے لئے استفادہ مشکل ہوتا ہے، وہ بڑی عمر میں مسلمان ہوتے ہیں، یا عمر ڈھلنے کے بعد انہیں ہوش آتا ہے، اور اب حافظہ ایسا نہیں رہتا کہ وہ پورا قرآن کریم یاد کر سکیں، ایسے حضرات کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے لئے اللہ پاک نے کچھ جامع سورتیں، مقدمات میں بہت چھوٹی، نازل فرمائی ہیں، تاکہ وہ انہیں یاد کر کے ان کا ورد کر سکیں۔ ایسے ہی ایک صحابی خدمتِ نبوی میں حاضر ہوئے اور انھوں نے درخواست کی یا رسول اللہ! مجھے قرآن کریم یاد کرائیے، آپ نے انہیں راء والی تین سورتیں یاد کرنے کا حکم دیا (یعنی وہ سورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات میں راء ہے، سورہ یونس سے سورہ الحجر تک تمام سورتیں راء والی ہیں) ان صحابی نے عرض کیا: میں بوڑھا ہو چکا ہوں، دل و دماغ سخت ہو گئے ہیں، اور زبان موٹی ہو گئی ہے (یعنی اتنی بڑی سورتیں یاد کرنا میرے بس میں نہیں) آپ نے فرمایا: جن سورتوں کے شروع میں حتم ہے، ان میں سے تین سورتیں یاد کر لو، انھوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ ان کو یاد کرنا بھی میرے بس میں نہیں، مجھے تو یا رسول اللہ! کوئی جامع سورت یاد کراد دیجئے، حضور اقدس ﷺ نے انہیں سورہ ﴿اِذَا زُلْزِلَتْ﴾ یاد کرائی، جب وہ صاحب اسے یاد کر چکے تو کہنے لگے: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سورت میں ایک لفظ بھی بڑھنے نہیں دوں گا یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھتا رہوں گا، یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئے تو آپ ﷺ نے دہرتہ ارشاد فرمایا: ”یہ معمولی آدمی کامیاب ہو گیا“^(۲)

ایسی ہی ایک جامع، بلکہ بے حد جامع، پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کی شکل میں عنایت فرمایا ہے جس کی کل سات آیتیں ہیں، جس کا یاد کرنا ہر شخص کے لئے نہایت آسان ہے، اس کی عظمت حضور اقدس ﷺ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تورات، انجیل، زبور اور قرآن کسی بھی آسمانی کتاب میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی گئی، یہی بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی سات آیتیں ہیں اور قرآن عظیم وہ کتاب ہے جو مجھے دی گئی ہے“^(۳) — اس حدیث سے آیت پاک کے

(۱) رواہ البخاری و مسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ (۲) رواہ أحمد و أبو داؤد عن عبد اللہ بن عمر و ابن العاص رضی اللہ عنہما (۳) رواہ الترمذی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں: و إنہا سبع من المثانی و القرآن العظیم الذی أوتیتہ۔

دونوں نکلوان کی نہایت واضح تفسیر سامنے آجاتی ہے۔

سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے:

غرض سورۃ الفاتحہ وہ بیش بہا دولت ہے جو اس امت کے علاوہ کسی امت کو نہیں ملی، مسلمان اس کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے، اس میں صرف دینی فائدے ہی نہیں، دنیوی پریشانیوں، بیماریوں اور بلاؤں کا علاج بھی ہے، حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے“^(۱) اس مبارک سورت کا جس قدر ورد رکھا جائے باعث خیر و برکت ہے اور اسی مقصد سے عطا فرمائی گئی ہے، چنانچہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور یہاں اس حقیقت کی طرف یہ فرما کر اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ سات آیتیں اس کتاب کی چیدہ آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے۔ جب قرآن کریم بار بار دہرانے اور پڑھنے کی کتاب ہے تو اس کے اس خلاصے اور نچوڑ کو تو اور بھی زیادہ پڑھنا چاہئے اور دہراتے رہنا چاہئے، چلتے پھرتے، دعاؤں اور مناجاتوں میں، اور اوراد و اذکار میں بار بار اس مبارک سورت کا ورد رہنا چاہئے۔

قرآن کریم بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے:

اس آیت میں ضمناً اور سورۃ الزمر کی تیسویں آیت میں صراحتاً یہ بات آئی ہے کہ قرآن کریم بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے، ابھی حدیث گزری ہے کہ علماء کو قرآن کریم سے سیری نہیں ہوتی، یعنی وہ ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی، بلکہ ایک حدیث قدسی میں خود اللہ پاک جل شانہ کا یہ ارشاد آیا ہے کہ: ”جو شخص قرآن کے شغل کی وجہ سے دوسرے اذکار نہ کر سکے، دعائیں نہ مانگ سکے تو میں اس کو تمام دعائیں کرنے والوں سے بہتر صلہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسروں کے کلام پر ایسی ہے جیسی اللہ پاک کی فضیلت مخلوقات پر“^(۲)

قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے:

الحمد للہ! آج بلا مبالغہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جس قدر قرآن کریم پڑھا گیا ہے دنیا کی تمام کتابیں مجموعی طور پر بھی اتنی نہیں پڑھی گئیں، امت میں ہمیشہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا جذبہ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایسے باہمت لوگ ہوئے ہیں جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے اور ایک دو دن نہیں بلکہ پوری زندگی ان کا یہ معمول رہا ہے اور ایسے لوگ بھی کچھ کم نہیں ہوئے جو منزل ”ذیل“ کا ورد رکھتے تھے یعنی تین دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے دوسری سورۃ یونس سے اور تیسری سورۃ لقمان سے۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو

(۱) رواہ الدارمی والبیہقی مُرسلاً (۲) رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی عن ابی سعید رضی اللہ عنہ۔

سات دن میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یہ حضرات فَمِیْ بِشَوْقٍ کا در در کھتے تھے، یعنی پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے دوسری سورۃ المائدۃ ہے، تیسری سورۃ یونس سے، چوتھی سورۃ بنی اسرائیل سے، پانچویں سورۃ اشعراء سے، چھٹی والصف سے اور آخری منزل سورۃ ق سے آخر قرآن تک اور قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ تو روزانہ ہر مسلمان تلاوت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”جس پیٹ میں کچھ بھی قرآن نہیں اس کی مثال اجاڑ گھر کی ہے“ حضور اقدس ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ”جو شخص ہر رات میں دس آیتیں پڑھتا ہے وہ ”غانل“ نہیں لکھا جاتا“ ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے مثالیں دیکر بات ذہن نشین کرائی ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال لیوں کی سی ہے، جس کی بو بھی شاندار اور مزہ بھی عمدہ اور وہ مومن جو قرآن پاک نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی ہے کہ اس میں بو کچھ نہیں، البتہ مزہ عمدہ ہے اور وہ بدکار جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی مثال پھول کی سی ہے کہ اس کی بو تو شاندار ہے مگر مزہ کڑوا ہے اور وہ بدکار جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندران کی ہے جس کا مزہ نہایت کڑوا اور بوندارو!

حدیث الْحَالِ الْمُتَوَجِّحِ كَامَطْلَب:

ایک اور حدیث میں ایک صحابی نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا: ”اللہ کو سب سے زیادہ پسند کونسا عمل ہے؟“ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: الْحَالِ الْمُتَوَجِّحِ (وہ مسافر جو منزل پر اترتے ہی سفر شروع کر دے) علمائے کرام نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن ختم کرتے ہی فوراً دوسرا قرآن شروع کر دے ایک دن کا بھی وقفہ نہ کرے (۱)

(۱) حدیث شریف کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ مجاہد ہے جو ایک جہاد سے گھر لوٹتے ہی دوسرے جہاد کے لئے سفر شروع کر دے۔ تیسرا مطلب حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حدیث شریف میں ضابطہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کام کرنے والا سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو ایک کام ختم کرتے ہی پھر دوسرا کام شروع کر دے۔ اس دوسرے اور تیسرے مطلب کی صورت میں الْحَال سے مراد منزل مقصود پر فروکش ہونے والا ہے۔ احقر کے ناقص خیال میں بھی یہ ضابطہ کلیہ ہے، مگر الْحَال سے مراد منزل مقصود پر اترنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ مسافر ہے جو دوران سفر کسی منزل پر آرام کے لئے اترتا ہے، اب حدیث شریف کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کام کرنے والا سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اپنے کام کو کسی مرحلہ پر پہنچا کر موقوف نہ کر دے، بلکہ اُسے آگے بڑھائے۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دِيمٌ عَلَيْهِ (بہترین کام وہ ہے جس پر مداومت کی جائے) تلاوت ایک مسلسل عمل ہے اس کی کوئی آخری منزل نہیں، لہذا ایک قرآن ختم کر کے دوسرا شروع کرنا بھی کام کو آگے بڑھانا ہے یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ سوال عمل کے بارے میں تھا، مگر آنحضرت ﷺ نے جواب عامل (کام کرنے والے) کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ اسلوب حکیم ہے کہ قابل دریافت عمل کا حال نہیں، بلکہ عامل کے بارے میں پوچھنا چاہئے۔

رمضان میں تراویح کی آخری رکعت میں جو دوسرا قرآن شروع کر کے المفلحون تک پڑھنے کا رواج ہے وہ درحقیقت اسی حدیث کی وجہ سے ہے، مگر وہ حافظ بڑا ہی کم نصیب ہے جو المفلحون پر پہنچ کر گیارہ مہینوں کے لئے قرآن چھوڑ دیتا ہے، اور وہاں سے آگے دوسرے رمضان ہی میں پڑھتا ہے، یہ بڑی حراما نصیبی ہے۔

قرآن کا پڑھنا اور سننا برابر نہیں:

اسی طرح ناس ہو ریڈیو کا کہ جب سے اس کا رواج ہوا ہے دیندار لوگ بھی صبح ریڈیو کھول کر قراءت سن لیتے ہیں اور خود تلاوت سے محروم رہتے ہیں، بلاشبہ قرآن پاک کا سننا بھی کارِ ثواب ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ وہ تلاوت کا بدل ہرگز نہیں، جو لوگ خود تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں یہ سعادت رکھی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، انھیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہئے، اور خود تلاوت کرنی چاہئے، اپنے پڑھنے میں جو انوار و برکات اور فوائد ہیں وہ سننے سے بہت زیادہ ہیں، البتہ خود تلاوت کر کے ریڈیو کی قراءت بھی سننے تو یہ بات باعث اجر و ثواب ہے۔

سورۃ الفاتحہ کو سات آیتیں کیوں کہا؟

اور یہ جو فرمایا کہ: ”ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی سات آیتیں عطا فرمائی ہیں“ اور صاف یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی ہے، اس میں دو حکمتیں ہیں: ایک وہ جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ سات آیتیں کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا یاد کرنا کچھ مشکل نہیں، سات ہی تو آیتیں ہیں، جن کا حافظ کام نہ کرنا ہو وہ بھی ہمت نہ ہاریں مایوس نہ ہوں۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ نماز میں اس سورت کو ساتھ وقفوں میں پڑھنا چاہئے، حضور اقدس ﷺ بھی سورۃ فاتحہ کو سات وقفوں میں پڑھا کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے کہ صرف دو وقفوں میں یا تین وقفوں میں پوری سورت ختم کر دی یعنی الحمد سے لے کر نستعین تک ایک سانس میں اور اھلنا سے آخر تک دوسرے سانس میں، یا الحمد سے لے کر یوم الدین تک ایک سانس میں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین دوسرے سانس میں اور اھلنا سے لے کر الضالین تک، تیسرے سانس میں جیسا کہ آج کل قراء کا عام طریقہ چل پڑا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آیتیں الگ الگ پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کہ اس طرح حضور ہر آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے^(۱)۔

سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا قدرتی طریقہ:

غور کیا جائے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا قدرتی طریقہ یہی ہے، سورۃ فاتحہ ایک دُعا ہے اور اس کی ہر آیت سائل کی زبان

سے نکلی ہوئی ایک صدا ہے، جب ایک سائل کسی کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی مدح و ثنا کر کے مطلب عرض کرتا ہے تو وہ ایسا بالکل نہیں کرتا کہ ایک مقرر کی طرح مسلسل تقریر کرنا شروع کر دے اور ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ جائے، بلکہ طلب و نیاز کے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک بات کہتا ہے، مثلاً کہے گا: ”آپ فیاض ہیں! آپ کریم ہیں! آپ کی سخاوت کی دھوم ہے! اگر آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سائل ان میں سے ہر بول دوسرے بول سے الگ الگ کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر کہے گا، بلاشبہ ان میں سے ہر جملہ بہ اعتبار مطلب کے دوسرے سے ملا ہوا ہے اور بات ایک ہی جملے میں پوری نہیں ہو جاتی، لیکن وقف و اتصال کے لئے صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے، طرز خطاب کا ادراک جانتا ہے کہ زور کلام اور حسن مخاطب کے لئے کہاں وقفہ کرنا چاہئے کہاں نہیں کرنا چاہئے۔

آیت کا ماسبق سے ربط:

الغرض مسلمانوں کو ان سنگین حالات میں بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی نعمت دے رکھی ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام دولتیں بیچ ہیں، لہذا تم دنیا داروں کے ٹھاٹھ اور ان کی شان و شوکت کی طرف رشک بھری نگاہیں مت ڈالو۔ دراصل یہ بات کہنی ہے مسلمانوں سے، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول کو مخاطب بنا کر کہی ہے، اگر مسلمانوں کو مخاطب بنا کر کہی جاتی تو ممکن تھا کہ ان کے دلوں کو دھکا لگتا، قربان جائیے پروردگار عالم کی مہربانوں کے، اپنے پیارے بندوں کی کس طرح دل داری فرماتے ہیں، اپنے رسول کو مخاطب بناتے ہیں، جن کے بارے میں اس بات کا شبہ تک نہیں کیا جاسکتا کہ وہ رشک بھری نگاہ ڈال سکتے ہیں، اور اس طرح بالواسطہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو یہ ہدایت دیتے ہیں۔

دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ آپ ان تکذیب کرنے والوں کے حال پڑ نہ کر مہیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن کیوں سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں کو اپنی خوبیاں کیوں سمجھ رہے ہیں، وہ جس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو ساتھ لئے جا رہے ہیں اس کا یقینی انجام ہلاکت ہے، پھر جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے ان کی اصلاح پر محنت کر رہا ہے اس کی مخالفت میں وہ ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ ان تمام فکروں میں نہ پڑیں، تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہیں، معاندین کے غم میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں، آپ کی شفقت و ہمدردی کے مستحق مومنین ہیں، آپ اپنا بازو ان کے لئے پھیلا دیں، ان کے ساتھ ملاحظت، محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں، پرندہ جس طرح اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے آپ مومنین کو اپنی شفقتوں اور رحمتوں میں ڈھانک لیں، آپ کی توجہات کے واقعی حقدار یہی نیک مسلمان ہیں، رہے وہ جو دین سے بے پروا ہی برتتے ہیں آپ ان کی فکر میں نہ پڑیں — اور آپ اعلان کر دیں: ”میں تو

بس صاف خبردار کرنے والا ہوں“ — یعنی میں تبلیغ کا فریضہ ادا کر چکا اور پوری دوسوزی کے ساتھ ادا کر چکا، اور اب تمہیں صاف آگاہی دے رہا ہوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہاری یہی روش رہی تو وہ دن دور نہیں جب تمہیں اپنی تکذیب و شرارت کے عواقب سے دوچار ہونا پڑے۔

شمود اور قریش ایک تھیلے کے چٹے بٹے!

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے حبیبؐ نے مخالفین کو جو آگاہی دی ہے وہ ویسے عذاب کی ہے — جیسا ہم نے باہم قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا — یعنی حضرت صالحؑ علیہ السلام کی قوم شمود پر — اس قوم کے مرکزی شہر حجر میں نولیڈر تھے، جن کا کام ملک میں فساد پھیلانے اور خرابی ڈالنے کے سوا کچھ نہ تھا، جس طرح مکہ میں بھی کافروں کے نومردار تھے جو ہمہ وقت اسلام کی بیخ کنی اور پیغمبر دشمنی میں منہمک رہتے تھے، قوم شمود کے اُن نولیڈروں نے آپس میں قسمیں کھائی تھیں کہ ہم سب مل کر رات کو صالحؑ علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑیں اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے، پھر جب کوئی اُن کے خون کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہوا تو کہہ دیں کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم سچ کہتے ہیں کہ اس کے گھر کی تباہی ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی، اس طرح پلان بنا کر وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ حضرت صالحؑ علیہ السلام کا قصہ ختم کر دیں گے، مگر ان کو خبر نہیں تھی کہ اندراندر ان ہی کی جڑ کٹ رہی ہے، اور ان کا قصہ ختم ہوا جا رہا ہے^(۱) — مکہ کے لیڈروں کو بھی اسی انجام کی آگاہی دی گئی ہے، جو حجر کے باشندوں کا ہوا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ مکہ والوں نے بھی اپنے اس شفیق و مہربان رسول کے ساتھ دارالندوہ میں مشورہ کر کے وہی پلان بنایا تھا جو حجر والوں نے حضرت صالحؑ علیہ السلام کے لئے بنایا تھا اور ان کا پلان بھی اسی طرح گاؤں خرد ہو گیا تھا جس طرح حجر والوں کا ہو گیا تھا^(۲)

سارے قرآن کو یا اس کے بعض حصہ کو جھٹلانے والوں کا انجام:

اور یہ تو دنیا کا انجام تھا، اب آخرت کا حال سنئے۔ ارشاد ہے: — جن لوگوں نے قرآن کو جھوٹا ٹھہرایا ہے (کلڑے کلڑے کیا ہے) تیرے رب کی قسم! ہم اُن سے ضرور باز پرس کریں گے، اُن کے اُن اعمال کی جو وہ کرتے رہے ہیں — یعنی قرآن کو جھوٹا ٹھہرایا ہے یا اس کے بعض حصہ کو مانا اور بعض کا انکار کیا ہے، وہ جو بھی حرکتیں کرتے رہے ہیں، مثلاً حضور پاک ﷺ کو ستانا، مومنوں کو آزار پہنچانا اور عقائد کفریہ اور اعمالِ فسقیہ میں مبتلا رہنا، ان سب ہی اعمال کی باز پرس ہوگی — جن لوگوں نے سارے ہی قرآن کو جھوٹ کا پلندہ اترادے رکھا ہے یا اس کے جن حصوں کو اپنے لئے

(۱) دیکھئے سورۃ النمل آیات ۲۸-۵۲ (۲) تفصیل کے لئے دیکھئے ہدایت القرآن پارہ ۹ سورۃ الانفال کی آیت ۲۰ کی تفسیر۔

ناخوشگوار پاتے ہیں ان کو جھوٹا ٹھہرایا ہے، بخدا! آخرت میں اُن سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اس جوابِ طلبی کی تفصیل سورۃ اہل کی آیات ۸۳ تا ۸۵ میں ہے، ارشاد ہے: ”اور جس دن ہم ہر امت سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، سو وہ صف بستہ کھڑے کر دیئے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ پاک جل جلالہ اُن سے پوچھیں گے کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، جب کہ تم ان کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے تھے یا کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان کی زیادتیوں کے باعث ان پر وعدہ پورا ہو جائے گا سو وہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے، یعنی شوت جرم اتنا قطع ہو گا کہ وہ جواب دہی کرنا بھی چاہیں تو بن نہ پڑے گی۔“

مشرکین کو ان کے انجام سے باخبر کر دیں پھر ان سے رُخ پھیر لیں:

پس آپ وہ باتیں کھلم کھلا بیان کر دیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور شرک کرنے والوں سے رُخ پھیر لیں، ہم آپ کی طرف سے ان ہنسی اڑانے والوں کے لئے کافی ہیں — یعنی آگاہی اور اعلان، یہی تنبیہات اور تہدیدات، یہی دھمکیاں اور جھڑکیاں جو اس سورت کے خاتمہ میں بیان ہو رہی ہیں، آپ مشرکوں کو کھلم کھلا سنا دیں اور سنا کر ان سے رُخ پھیر لیں، آپ یہ اندیشہ بالکل دل میں نہ لائیں کہ ایسی ایسی دھمکیاں سن کر کہیں وہ لوگ پھر نہ جائیں، جھلانا نہیں اور معاملہ قابو سے باہر نہ ہو جائے، ہم آپ کی طرف سے سب ٹھٹھا کرنے والوں سے نبٹ لیں گے، آپ بے وف و خطر ہماری بات انہیں سنا دیں آپ کا کوئی بال بریکانہ کر سکے گا۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا — کہ شرک کا انجام

کیسا ہوتا ہے؟

داعی کی دل تنگی کا علاج ذکر اور عبادت ہے:

اور ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ آپ کو سخت کوفت ہوتی ہے اُن باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، سو — اس کا علاج یہ ہے کہ

— آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، یہاں تک کہ آپ کے

پاس یقینی بات (موت) آچنچے — یعنی داعی کی دل تنگی، کوفت اور تکان کا علاج تسبیح و تہجد، ذکر، نماز، سجدہ اور عبادت

الہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے دل مطمئن اور قلب منشرح ہوتا ہے اور فکر و غم دور ہوتا ہے، ان چیزوں سے داعی کا

حوصلہ بڑھتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مزاحمتوں کی پروا کئے بغیر اُس خدمت میں ڈنار ہے جس میں رب العالمین کی

رضائے۔

یہ اعتقاد الحاد محض ہے کہ سلوک میں ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ جس میں تکلیفات شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں: یہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ تدبیریں بطور علاج ہیں تو جس طرح مرض دور ہو جانے کے بعد علاج موقوف کر دیا جاتا ہے، داعی بھی سو فیصد کامیابی کے بعد یہ عبادتیں موقوف کر دے، چنانچہ بعض متصوفین کو یہ وسوسہ لاحق ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلوک میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اس کے بعد تکلیفات شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ آیت پاک کے آخری حصے نے ان خیالات کا قلع قمع کر دیا، ارشاد ہے کہ یہ عبادتیں اس وقت تک کرتے رہئے کہ آپ کو یقینی بات یعنی موت آپنچے، معلوم ہوا کہ موت سے پہلے قطعاً ایسی کوئی حالت پیش نہیں آتی جس میں تکلیفات شرعیہ ساقط ہو جائیں، تکلیفات شرعیہ موت ہی پر ساقط ہوتی ہیں۔ یقین کے معنی یہاں موت کے ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اور بھی یقین موت ہی کے معنی میں آیا ہے، سورۃ المدثر کے دوسرے رکوع میں یہ آیت آئی ہے: ﴿وَكُنَّا نُنْجِبُ الْبَيْتُورَ﴾
 الذین ۛ حَقَّ اٰمَنَاتِنَا الْیَقِیْنُ ﴿۱۷﴾ اس آیت میں تصوف کا وہ حال جسے ”یقین“ کہا جاتا ہے ہرگز مراد نہیں لیا جاسکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ النحل

نمبر شمار ۱۶ نزول کا نمبر ۷۰ نزول کی نوعیت مکی رکوع ۱۶ آیات ۱۲۸

یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ستر ہے، یعنی یہ سورت مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، مکی سورتیں کل چھیالیس ہیں اور سورۃ النحل کا نمبر ستر ہے، اس اعتبار سے اس سورت کے بعد مکہ شریف میں سولہ سورتیں اور نازل ہوئی ہیں، اس سے ایک تقریبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ سورت ہجرت سے سال ڈیڑھ سال پہلے نازل ہوئی ہوگی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سورت کی تمام آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ آیت نو ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ﴾ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، روایات میں اس کی صراحت ہے، نزول کے اعتبار سے سورتوں کے جو نمبر مقرر کئے گئے ہیں وہ اکثر آیتوں کے نزول کے اعتبار سے ہیں۔

یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کے لئے سخت پریشانی کا زمانہ تھا، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی تھی، بہت سے مسلمان تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے اور جو مکہ میں رہ گئے تھے وہ بری طرح پس رہے تھے، غرض حق و باطل کی آویزش اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی اور اہل مکہ کی شرارتیں اپنی حدود سے تجاوز کر چکی تھیں۔ انھیں اپنی طاقت کا نشہ تھا، اپنے اقتدار پر غرہ تھا، اور ان کے غرور کا پارہ حد سے بڑھا ہوا تھا، اس وجہ سے اس سورت میں نہایت حکیمانہ انداز اختیار کیا گیا ہے اور ان سے جو کچھ کہنا تھا، نہایت خوش اسلوبی سے کہا گیا ہے، اس طرح یہ سورت حکمت و موعظت حسنہ کا اعلیٰ نمونہ بن گئی ہے، چنانچہ سورت کی اختتامی نصیحتوں میں دعوت الی اللہ کے لئے حکمت و موعظت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

نام: اس سورت کے دو نام ہیں: مشہور نام النحل (شہد کی مکھی) ہے۔ اور دوسرا نام: النعم (نعمتیں) ہے، پہلا نام (آیت ۶۸) ﴿وَ اَوْسِعْ رَبُّكَ لِىَ النَّحْلِ﴾ سے ماخوذ ہے، اور دوسرا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ آیت ۱۹۳ میں پھر آیت ۷۷ تا ۸۲ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بخششوں کا ذکر ہے — پہلے نام کو زیادہ اہمیت اس لئے دی گئی ہے کہ

آیت ۶۸ میں شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ایک خاص مقصد سے کیا گیا ہے، اُس مضمون کے ذریعے بے سہارا مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کچھ مشکل نہیں کہ جانی دشمنوں میں سے، ازلی نیش زنوں میں سے رسول اکرم ﷺ کے جاں نثار، اسلام کے فداکار اور مسلمانوں کے غمگسار دوست پیدا فرمادیں، شہد کی مکھی کی نیش زنی اور ضرر رسانی سے کون ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے نہایت لذیذ اور مفید شہد تیار فرماتے ہیں۔

مرکزی مضامین: اس سورت میں اس قدر ہمہ جہتی مضامین ہیں کہ ان کا سمیٹنا مشکل ہے، تاہم اس سورت کے بنیادی مضامین یہ ہیں: توحید کا اثبات اور شرک کی تردید، نبوت و رسالت کی اہمیت، ضرورت اور فوائد، معاندین کو انذار و تنبیہ، عام لوگوں کو موثر فہمائش اور عمدہ نصیحتیں، اہل حق اور اہل باطل کی زندگیوں کا تفاوت اور ان کا دنیوی اور اخروی انجام، قیامت کے دن پیغمبر کا اپنی امتوں کے خلاف گواہیاں دینا وغیرہ وغیرہ۔

عام مضامین: سورت کا آغاز بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے ہوا ہے کہ تم جس عذاب کے لئے جلدی مچا رہے ہو وہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے تمہارے لئے جو سنبھلنے کا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر شرک کی تردید فرمائی ہے اور اس کی جو دو بنیادیں ہو سکتی ہیں ان کو باطل کیا ہے، پھر نبوت کی ضرورت اور اس پر اعتراض کا جواب دیا ہے، ساتھ ہی توحید کا روایتی ثبوت بھی پیش کیا ہے، اس کے بعد توحید کی عقلی دلیل پیش کی ہے، یہ سب مضامین تین آیتوں میں آگئے ہیں — پھر آیت چار سے آیت انیس تک برہان ربوبیت ہے، اور اس سے توحید الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ درمیان میں آیت نو میں نبوت کی ضرورت بیان کی گئی ہے، آیت بیس اور اکیس میں برہان تخلیق کا ذکر ہے، پھر آیت بائیس تا تیس میں منکرین توحید کی نفسیات ذکر کی گئی ہیں اور ان کا دنیوی اور اخروی انجام بیان کیا گیا ہے، آیت تیس تا بیس میں مقابلہ متقیوں کا شاندار انجام اور ان کے بہترین حالات ذکر کئے ہیں، پھر آیت تینتیس سے آیت چالیس تک معاندین کو انذار و تنبیہ ہے اور آیت اکتالیس میں ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو دشمنوں کے مظالم سے تنگ آ کر ملک حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر آیت ہیالیس سے چوالیس تک نبوت اور اس کے متعلقات کا تذکرہ ہے اور آیت بیستالیس تا سینتالیس میں منکرین کو عذاب الہی کی دھمکی دی گئی ہے، پھر آیت اڑتالیس تا تیرین میں برہان اطاعت بیان کی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز حکم الہی کے سامنے منقاد ہے، پس تمہیں بھی لازماً اور دعماً اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنی چاہئے، پھر آیت چون تا باسٹھ میں بتایا ہے کہ جو اور جس قسم کی بھی نعمت کسی انسان کو حاصل ہے وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے اور اس کا تقاضا شکر گزاری ہے، مگر مشرکین کا جہل دیکھو کہ جو خالص اللہ پاک کا حق ہے اُسے تو غیر اللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں اور جو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں اُسے اللہ پاک کے سر لگاتے ہیں۔ پھر آیت

ترسٹھ سے یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ شیطان انسان کو سنبھلنے کا موع نہیں دیتا، ساتھ ہی آنحضور ﷺ کو تسلی دی ہے کہ آپ لوگوں کی ہٹ دھرمی سے رنجیدہ نہ ہوں، نزول قرآن کا مقصد بس خدا کے بندوں پر رحمت تمام کر دینا ہے۔ پھر آیت ۶۵ میں اس غلجان کو دور کیا ہے کہ کفر کی تاریکی میں قرآن پاک کو ماننے والے کہاں سے آئیں گے؟ یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ بروں میں سے بھلے اور سنگ دلوں میں سے نرم دل کس طرح نکلیں گے۔ پھر آیت ۶۸ میں دشمنوں میں سے دوست پیدا ہونے کی مثال پیش کی ہے اور دوست بھی کیسے؟ آیت ستر میں بتایا ہے کہ نہایت مخلص اور سچے پکے! — پھر آیت ۷۱ تا ۷۴ میں مشرکوں کے استدلال کی قلعی کھولی گئی ہے اور آیت ۷۵ میں مثال سے معبود حقیقی اور معبودانِ باطل کا تفاوت سمجھایا ہے، اس کے بعد کی مثال میں مومن اور کافر کا فرق واضح کیا ہے — پھر آیت ۷۷ تا ۸۲ تک برہان ربوبیت کا ذکر ہے اور آیت ۸۳ میں انسان کی ناہنجاری دکھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتا ہے، مگر شکر گزاری کا وقت آتا ہے تو کان بہرے کر لیتا ہے، بلکہ دھڑلے سے انکار کر بیٹھتا ہے — پھر آیت ۹۸ میں یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت کے روز انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور آنحضور ﷺ کی امت دعوت کے خلاف خود درجہ لعلالین ﷺ کی گواہی گزرے گی، کیونکہ آپ اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب پہنچا چکے ہیں جس میں ہدایت و ضلالت کے سلسلہ کی ہر چیز کی پوری وضاحت موجود ہے — پھر آیت ۹۰ میں قرآن کریم کے ﴿تَبْيِيٰتًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ہونے کا نمونہ پیش کیا گیا ہے اور آیت ۹۱ تا ۹۷ میں عہد و میثاق کا ذکر کر کے ان اصول کلیہ کی خوبی سمجھائی گئی ہے جن کا آیت ۹۰ میں ذکر آیا ہے۔ اور آیت ۹۸ تا ۱۰۰ میں قرآن پاک سے اخذ ہدایت کے سلسلہ میں جس احتیاط کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، پھر آیت ۱۰۱ تا ۱۰۵ میں دو نمونے پیش کر کے سمجھایا ہے کہ شیطان کس طرح قرآن پاک سے ہدایت اخذ کرنے میں مانع بنتا ہے؟ پھر آیت ۱۰۶ میں ان کم نصیب انسانوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو شیطانی رخنہ اندازیوں سے متاثر ہو کر ایمان لانے کے بعد منکر بن جاتے ہیں — پھر آیت ۱۱۰ سے ۱۱۳ تک دونوں جماعتوں کا انجام دکھایا ہے، ان کا بھی جنھوں نے منافقین کے ڈبہ گرداز مصائب جھیلے اور ان کا بھی جنھوں نے بے بس مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑے، مگر ان کی تباہی کی بنیاد بجائے ظلم و ستم کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کو قرار دیا ہے، پھر آیت ۱۱۳ سے ۱۱۹ تک ناشکری کا مطلب سمجھایا ہے، اور آیت ۱۲۰ تا ۱۲۳ میں سب سے بڑے شکر گزار بندے کی مثال دی ہے جو خود مخاطب قوم کے جدا مجد تھے۔ اس مثال کے پردے میں ان سے کہا گیا ہے کہ کہاں تو وہ اتنے شکر گزار بندے تھے اور کہا تم ایسے ناشکرے نکلے، آیت آیت ۱۲۵ سے سورت کی آخری نصیحتیں شروع ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو دعوت الی اللہ کے اصول و آداب سمجھائے گئے ہیں۔

(۱۶) سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ (۷۰)

ذکوہاتھا ۱۳

آیاتھا ۱۳۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يُنزِلُ
 الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

فرشتوں کو	المَلٰٓئِكَةَ	پس نہ	فَلَا	نام سے	بِسْمِ
جان کے ساتھ	بِالرُّوحِ (۳)	جلدی مچاؤ اس کے لئے	تَسْتَعْجِلُوهُ (۲)	اللہ (کے)	اللہ
اپنے معاملات کی	مِنْ أَمْرِهِ	پاک ہے اس کی ذات	سُبْحٰنَهُ	بے حد مہربان	الرَّحْمٰنِ
جس پر	عَلَىٰ مَنْ	اور برتر ہے	وَتَعَالَىٰ	نہایت رحم والے	الرَّحِيمِ
چاہتے ہیں وہ	يَشَاءُ	ان سے جن کو	عَمَّا	آپہنچا	أَتَىٰ
اپنے بندوں میں سے	مِنْ عِبَادِهِ	شریک کرتے ہیں وہ	يُشْرِكُونَ	حکم	أَمْرٍ (۱)
کہ	أَنَّ (۴)	اتارتے ہیں وہ	يُنزِلُ	اللہ (کا)	اللہ

(۱) لفظ امر حقیقت میں تمام اقوال و افعال کے لئے عام ہے (۲) اسْتَعْجَلُوا سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، ضمیر امر کی طرف راجع ہے، استعجال میں سین اور تاطلب کے لئے ہیں، یعنی جلدی مانگنا (۳) رُوح کے معنی ہیں جان اور مِنْ أَمْرِهِ میں مِنْ بیان یہ ہے یعنی دین خداوندی کی جان اور مراد اس سے ہدایت اور وحی ہے، اس کو روح اس لئے کہا گیا ہے کہ جسم میں روح کا جو مقام ہے وہی مرتبہ تمام معاملات خداوندی میں ہدایت اور رہنمائی کا ہے، کیونکہ وہ ذریعہ ہے عبادت کا اور عبادت تخلیق عالم کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن پاک میں ایک دو جگہ اور بھی یہ مضمون آیا ہے، ارشاد ہے: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (المومن آیت ۱۵) ﴿وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (الشوریٰ ۵۲) ﴿أَنَّ (۴) مفسرہ ہے، ہمیشہ قول کے بعد آتا ہے۔ خواہ ”کہنے“ کے معنی پر اس فعل کی دلالت لفظی ہو یا معنوی، معنوی کی مثال ﴿وَإِنطَلَقَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْهُمُ إِنِ امْسُؤًا﴾ (ص ۶) ہے (اور رئیس اُن میں سے چل پڑے کہ چلو!) یعنی اُن کے اٹھ کر چل دینے کا مطلب ہی یہ کہنا ہے کہ تم بھی چلو، اسی طرح یہاں انبیاء پر ہدایت نازل کرنے کا مطلب ہی یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو۔

آتٰی مَرْوًا آئِنَهُ ^(۱)	آگاہ کر دو (لوگوں کو)	فَا تَقْوُنَ ^(۲)	سو مجھ سے ڈرو!	بِالْحَقِّ ^(۳)	ٹھیک ٹھیک
لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا	نہیں کوئی معبود مگر میں	حَقَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	پیدا کئے آسمان اور زمین	تَعْلٰی عَنَّا يُشْرِكُوْنَ	وہ برتر ہیں ان سے جن کو شریک کرتے ہیں وہ

اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے اور شرک کی تردید

اس سورت کو بغیر کسی خاص تمہید کے، ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا گیا ہے۔ منکرین ازراہ تکذیب و شرارت بار بار کہا کرتے تھے کہ اگر فی الواقع تمہارا دین سچا ہے تو جس عذاب کے آنے کی تم دھمکی دیتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اس میں آخر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ گذشتہ سورت کے آخر میں جب مکہ والوں کو، حجر والوں کے انجام سے آگاہ کیا گیا تو ان کی چھیڑ اور بھی بڑھ گئی، اس لئے ارشاد ہوتا ہے — آپہنچا اللہ تعالیٰ کا حکم، پس اس کے لئے جلدی مت مچاؤ! — یعنی وہ بس آیا ہی چاہتا ہے، جس چیز کا آنا یقینی ہو اُسے آیا ہی سمجھنا چاہئے، اور جو کچھ تھوڑی بہت مہلت دی جا رہی ہے وہ سنبھلنے کا نادر موقعہ ہے، ان قیمتی لمحات کو یونہی فضول چھیڑ خانی میں ضائع مت کرو، تم اپنی مشرکانہ روش پر غور کرو، تم جو اللہ پاک کے ساتھ دوسری چیزوں کو خدائی میں شریک کرتے ہو، وہ تمہاری کتنی بڑی غلطی ہے؟ — اُن کی ذات پاک ہے اور برتر ہے اُن سے جن کو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں — سناجھے کی دو دجہیں ہوتی ہیں: ایک یہ کہ ایک شخص خود اپنے طور پر کام انجام نہیں دے سکتا، اس لئے اپنی مدد کے لئے شرکاء بناتا ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مددگاروں کی تو ضرورت نہیں، مگر دوسرے زبردست ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ انھیں بھی کاروبار میں شریک کیا جائے، اس لئے مجبوراً ان کو پائتر بنانا پڑتا ہے، اب غور کرو، اللہ پاک جل شانہ کی شان عالی میں ان دونوں میں سے کسی کا بھی گذر نہیں، اُن کی ذات بے عیب ہے اور کسی کام کو خود نہ کر سکتا ایک، بہت بڑا عیب ہے۔ کیا یہ عیب خدائے پاک میں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! پھر شرکت اور سناجھے کا کیا سوال؟

نیر مشرکین جن مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے بے حد و حساب برتر و بالا ہیں، پھر کیا اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ ان شرکاء نے زور و جبر سے اللہ پاک کو شرکت پر مجبور کیا ہو؟ جب یہ دونوں دجہیں ممکن (۱) اُن حرف مہبہ بالفعل، ضمیر شان ہے اُن اپنے مابعد کے ساتھ اَنْذَرُوْا کا مفعول ثانی ہے اور مفعول اول محذوف ہے (۲) فَا تَقْوُنَ کے آخر سے یا تکلم محذوف ہے اور نون کا کسرہ اس کی علامت ہے (۳) اٰی: ملتبسًا بما یَحِقُّ لَهٗ بمقتضی الحکمة (روح)

نہیں تو پھر سوچو، شرک کے لئے کیا گنجائش رہتی ہے؟

نبوت و رسالت کی ضرورت

منکرین کے لئے نبوت و رسالت کا مسئلہ بھی ناقابل تسلیم تھا، اُن کا یہ اعتراض تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی ہی بھیجنا تھا تو کیا بس محمد بن عبد اللہ ہی اس کام کے لئے رہ گئے تھے، مکے اور طائف کے سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے کہ ان میں سے کسی پر بھی نگاہ نہ پڑی؟ — قرآن پاک یہاں توحید کے بیان کے ضمن میں نبوت و رسالت کی ضرورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تفصیل آگے نویں آیت میں آرہی ہے، ارشاد ہے: — وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے، اپنے معاملات کی جان (ہدایت) بھیجتے ہیں (اس حکم کے ساتھ) کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھ سے ڈرو! — اس آیت پاک میں نہایت جامعیت کے ساتھ چار باتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی بات: حضور اقدس ﷺ کے نبی ہونے پر منکرین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنے کام کو خوب جانتے ہیں، تم سے مشورہ لینے کی حاجت نہیں، وہ اپنے بندوں میں جس کو مناسب سمجھتے ہیں، اپنے کام کے لئے منتخب کرتے ہیں۔

دوسری بات: نبوت کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے — منکرین نبوت کا استدلال یہ تھا کہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، جس سے ہم اپنی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشی ضرورتوں کی تعلیم کے لئے نہ کسی فرشتے کو بھیجنا نہ کسی انسان کو، کیونکہ ہم خود ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم و دانش سے اس کا انتظام کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی دینی ضرورتوں کو بھی اپنی سمجھ بوجھ سے معلوم کر سکتے ہیں، ہمیں اس سلسلہ میں بھی کسی راہ نمائی کی ضرورت نہیں۔

اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی دینی ضرورتوں کو دنیوی ضرورتوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں، تمہاری دینی ضرورت یعنی ہدایت تمام معاملات میں سب سے اہم معاملہ ہے، کیونکہ تمہاری تخلیق کا بنیادی مقصد ہماری عبادت ہے۔ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ (میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں) یعنی ہدایت مقصد ہے اور باقی تمام چیزیں وسائل ہیں، وسائل میں اگر کوئی خلل رہ جائے تو غیر مقصود چیزوں کا خلل ہے، لیکن اگر بنیادی مقصد میں خلل رہ جائے تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اس لئے انسان کی دنیوی حاجتوں اور معاشی ضرورتوں کے بیان کے لئے اللہ پاک نے کوئی نبی نہیں بھیجا، بلکہ انسان کو بخشی ہوئی عقل فہم پر اکتفا کیا گیا ہے لیکن بنیادی مقصد یعنی ہدایت کے معاملہ میں اللہ پاک نے عقل کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ بندوں کی اس ضرورت کے

لئے نبوت و رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے تاکہ مقصد زندگی میں کوئی خلل نہ رہ جائے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ خدایا! میری عقل نے میری رہنمائی نہیں کی تھی۔

تیسری بات: توحید کا نقلی ثبوت پیش کیا ہے کہ توحید ہمیشہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک نصب العین (مشن) رہا ہے، تمام پیغمبروں نے سب سے پہلی بات جو اپنی قوموں سے کہی ہے وہ یہی ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں“ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء ﷺ تک دنیا کے مختلف خطوں مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آئے انھوں نے توحید ہی کی دعوت دی ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کی بظاہر کوئی اطلاع نہ تھی، غور کرو، کم از کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا مختلف اوقات میں مختلف ملکوں میں اور مختلف خطوں میں ایک ہی بات کی دعوت دینا انسان کو یہ سمجھنے پر مجبور نہیں کرتا کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی؟ ایمان لانے کے لئے تنہا یہی دلیل کافی ہے!

چوتھی بات: اللہ تعالیٰ کو معبود برحق تسلیم کرنے کے بعد لازمی نتیجہ کے طور پر ”تقویٰ“ ضروری ہو جاتا ہے، تقویٰ کا مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اس لئے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب میں ہی معبود ہوں تو تم میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو!

توحید کی عقلی دلیل:

توحید کی نقلی دلیل کے بعد اب عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے: — انھوں نے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک بنائے — یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں، پھر ان کا نظام ایسا درست بنایا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ان کے انتظام میں بھی اللہ کا کوئی سا جھی نہیں^(۱)۔ وہ قادر مطلق ہیں، اپنا ہر کام خود ہی حکمت کے ساتھ انجام دیتے ہیں، پھر انھیں شرکاء اور مددگاروں کی کیا حاجت ہے؟

رہی شرک کی دوسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو مددگاروں کی ضرورت نہیں، مگر مشرکین کے ٹھہرائے ہوئے شرکاء ایسے زبردست ہیں کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو سا جھا کرنے پر مجبور کر لیا ہے تو سن لو — وہ برتر ہیں، اُن (مخلوقات) سے جن کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں — اور اللہ تعالیٰ کی برتری اتنی واضح ہے کہ اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

ہر طرح کا نفع، نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے گھڑے ہوئے خدا نہ کسی کا کچھ

بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں!

(۱) یہ تمام باتیں مشرکین مکہ تسلیم کرتے تھے ۱۲

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحِيلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَيْهِ لَمْ تَكُونُوا بِلَيْعِهِ إِلَّا لِيَشِيقَ الْأَنْفُسُ ۝ إِنَّ رَبَّكُمْ لَعَزِيزٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۝ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَلَاكُكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

۱۰۴

خَلَقَ	بنایا	وَ الْأَنْعَامَ ^(۲)	اور مویشی (کو)	تَأْكُلُونَ	کھاتے ہو تم
الْإِنْسَانَ	انسان کو	خَلَقَهَا	بنایا ان کو	وَلَكُمْ	اور تمہارے لئے
مِنْ نُطْفَةٍ	نطفے سے	لَكُمْ	تمہارے لئے	فِيهَا	ان میں (ہے)
فَإِذَا	پھر رکا یک	فِيهَا	ان میں (ہے)	جَمَالٌ	رونق
هُوَ	وہ	دِفْءٌ ^(۳)	سرمائی پوشش	حِينَ	جب
خَصِيمٌ ^(۱)	مباحثہ کرنے والا	وَمَنَافِعُ	اور فوائد	تُرِيحُونَ ^(۴)	شام کولاتے ہو
مُبِينٌ	زور بیان دکھانے والا	وَمِنْهَا	اور ان کو	وَحِينَ	اور جب

(۱) مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مُخَاصِمٌ کے معنی میں ہے، مُخَصِمٌ کے معنی ہیں: جانب، کنارہ اور خاصہ نام ہے جو شخصوں کا کسی مسئلہ کی دو مخالف جانبوں کو پکڑ لینا اصل المخاصمة: ان يتعلق کل واحد بخصم الآخر ای جانبہ (راغب) پھر کسی مسئلہ پر دو اہل وبراہین کے ساتھ گفتگو کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، حدیث میں ہے: "بِكَ خَاصَمْتُ" ای بما آتیت من البراہین والحجج (مجمع بحار الانوار) مُبِينٌ اسم قائل ہے، کھول کر بیان کرنے والا۔ ابان ابانۃ (افعال) (۲) منصوب بفعل مضمر، یفسرہ ما بعده — انعام (مویشی) بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ — مویشی کو انعام اس وقت کہا جاتا ہے جب ان میں اونٹ شامل ہوں (راغب) انعام جمع ہے نَعَم کی، جس کے اصلی معنی صرف اونٹ کے ہیں، کیونکہ اونٹ عرب کے نزدیک بہت بڑی نعمت تھی، پھر بھیڑ، بکری اور گائے بھینس پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ (۳) مبتداء مؤخر ہے ذَفِئ (س) من البرد: گرم ہونا، اذفأة: گرم کپڑا پہنانا، گرم کرنا، تَدَفَأَ، اِسْتَدَفَأَ گرم کپڑا پہنانا، الدَفِئُ: سخت گرمی، گرم کپڑے، گرمی حاصل کرنے کا سامان، سرمائی پوشش، الدَفِئُ: غلاف البرد (راغب) (۴) اَرَاخَ الماشية: اِذَا رَدَّهَا إِلَى الْمَرَاخِ وَقَتْلَهَا (روح)

خود انسان کی ہستی بڑی نعمت ہے:

ارشاد ہے: — اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا — وہی ایک قطرہ بے جان جس میں نہ حس و حرکت تھی، نہ شعور و ارادہ، نہ وہ بات کرنے کے قابل تھا نہ اس لائق تھا کہ کسی معاملہ میں بحث و مباحثہ کرے — پھر دیکھتے دیکھتے وہ زور بیان رکھنے والا، تکراری بن گیا — یعنی دیکھو: اللہ تعالیٰ نے اُس قطرہ ناچیز کیا سے کیا بنا دیا، کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات اس پر فائز کئے جو ایک حرف بولنے پر قادر نہ تھا، وہ کیسے لکچر دینے لگا، جس میں ادنیٰ حس و حرکت نہ تھی اب کس طرح بال کی کھال نکالنے لگا^(۱) — آدمی کو اللہ نے بہترین صورت دی، گویائی دی، تدبیر و عقل دی اور حواس دئے تاکہ وہ دینی اور دنیوی فوائد اور نقصانات سمجھ سکے اور اچھے برے میں تفریق کر سکے، مگر کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ حق و باطل میں امتیاز کرتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کو پہچانتے ہیں؟

جانور بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں:

یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بیان تھا جو انسانی وجود کی شکل میں انسان کو حاصل ہے، اب جانوروں کی نعمت کا بیان سنئے، ارشاد ہے: — اور اللہ نے موسیٰ بنائے جن میں تمہارے لئے سرمائی پوشش اور دیگر فوائد ہیں اور ان کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لئے رونق ہے جب شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح چرنے کے لئے چھوڑتے ہو۔ اور وہ تمہارے بوجھ ڈھوکو ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانکاہی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب بڑے ہی شفیق، بے حد مہربان ہیں، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کئے، تاکہ تم ان پر سواری کرو! اور وہ رونق نہیں اور اللہ وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کا تمہیں علم نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے جو جانور پیدا کئے ہیں اور جن کو عام طور پر انسان استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک یہاں ان کو دو قسموں میں تقسیم کر کے بیان کرتا ہے:

پہلی قسم: موسیٰ، ڈھور، ڈنگر یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیر اور بکری۔

دوسری قسم: گھوڑے، خچر اور گدھے — پہلی قسم کے پانچ فائدے بیان فرمائے ہیں:

پہلا فائدہ: ان موسیٰ سے انسان کو گرمی حاصل کرنے کا سامان حاصل ہوتا ہے، دو شالے، شمال، پوسٹین، کمل، دھتے

(۱) اس تفسیر کے متعلق صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ: أنسب بمقام الامتنان بإعطاء القدرة علی الاستدلال

بذلک علی قدرته جل جلاله و وحدته۔

خیمے، ڈیرے اور سردی سے بچنے کے مختلف قسم کے لباس اور سامان بنائے جاتے ہیں۔

دوسرے فوائد: کوئی چوپایہ اہل چلانے کے کام آتا ہے، کوئی سواری کے، کوئی بار برداری کے، کسی کی کھال سے جوتے پکس اور دوسری قسم کے چرمی سامان بنتے ہیں، نیز گھی مکھن، دودھ، دہی وغیرہ کی ساری افراط ان ہی جانوروں کی بدولت ہے، غرض انسان کے لئے بے شمار منافع اور فوائد اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں رکھ دئے ہیں اور ان سب کی طرف ﴿وَمَنْ آفَئِدًا﴾ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے۔

تیسرا فائدہ: یہ مویشی انسان کی خوراک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ ان جانوروں کو ذبح کر کے استعمال میں لائے اور ان کو اپنا معبود نہ بنائے، یہ تو ان کے خادم اور ان کی خوراک ہیں۔ ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ میں من ابتدائیہ ہو تو ترجمہ وہ ہوگا جو ہم نے اوپر کیا ہے، اور اگر تعبیضیہ ہو تو ترجمہ یہ ہوگا: ”اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو“ یعنی ان جانوروں کے اکثر حصے کھاتے ہو، کیونکہ حلال جانور کے بھی سات اعضاء ممنوع ہیں۔ حدیث شریف میں ان کے کھانے کی ممانعت آئی ہے، وہ سات اعضاء یہ ہیں:

(۱) پتہ (۲) مثانہ (۳) ذکر (زر جانور کے پیشاب کا عضو) (۴) خصیتین (۵) فرج (مادہ کے پیشاب کا عضو جو کھال میں ہوتا ہے۔ کھال اترنے کے بعد باقی نہیں رہتا) (۶) غدود (گلی) (۷) بچنے والا خون (کنز العمال ص: ۶۱: ج: ۴) میں ضمنی بات: جانوروں کے کھانے پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اپنا دل خوش کرنے کے لئے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لئے ہزاروں جانوروں کے گلے پر چھری پھیر دینا بہت بڑا پاپ ہے لیکن کوئی ان اعتراض کرنے والوں سے پوچھے کہ ان کو ذبح کر کے کھانا تو ظلم ہے مگر یہ بتاؤ ان پر سواری کرنا، بوجھ لادنا اور اپنے گھر باندھ رکھنا کونسا حسن سلوک ہے؟ ان کی کھالوں کی جوتیاں پہننا کونسا اعزاز ہے؟ اپنے معبودوں کے لئے بکروں کا جھٹکا کر کے نذر گزارنا کیوں عبادت ہے؟ برہمن زادہ علم حاصل کر کے گھر لوٹے تو گوئی قربانی کرنا شکر کیوں ہے؟^(۱)

اصل بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے ظلم کی حقیقت نہیں سمجھتے، ان کے ذہن میں ظلم کے معنی ایذا رسانی کے ہیں، حالانکہ اگر ظلم کی حقیقت اتنی ہی ہے تو پھر سانپ، بچھو، موذی جانوروں، کیڑوں اور جراثیم کو مارنا بھی ظلم ہے، حالانکہ بالاتفاق یہ جائز ہے، سب ہی موذی جانوروں کو مارتے ہیں، بلکہ ظلم کے معنی ہیں: ”غیر کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں لانا“ اور جب اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کے مالک اور مختار ہیں، اپنے بندوں کو اجازت دی کہ ان جانوروں کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو تو اب خود ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو استعمال کرنا ظلم کیوں کر ہو سکتا ہے؟

البتہ کوئی منہ پھٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کو تو اختیار ہے، مگر انسانوں کے واسطے ان کا حلال ہونا مناسب نہ تھا تو اس کا یہ اعتراض ہم پر نہیں خداوند حکیم وعلیم کی حکمت پر ہے، اور جو خدا کو نہ بخشنے اُسے بات کون سمجھاوے؟ بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص سے گفتگو نہ کی جائے۔

لیکن یہ سمجھنا چاہئے کہ ”مناسب“ کے دو معنی ہیں: ایک اپنے استحقاق کے موافق کام کرنا، اب سوچئے! ایسی کونسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اُس پر استحقاق حاصل نہیں؟ اور ایسا کونسا استحقاق ہے جو خدا کو اپنی مخلوقات پر حاصل نہیں؟ پھر نامناسب کیوں ہوا؟

”مناسب“ کے دوسرے معنی ہیں: ”حسب قابلیت دینا“ جیسے آئینہ اور پتھر میں قابلیت کا فرق ہے، اس لئے آئینہ کو آفتاب زیادہ نور عطا کرتا ہے اور پتھر کو کم، غرض اگر ”مناسب“ کے یہ معنی ہیں تو انسان اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لئے یہ جانور حلال ہوں، کیونکہ فطری قاعدہ یہ ہے کہ افضل کے لئے ادنیٰ کی توڑ پھوڑ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے، پرانے مکان کو نیا بنانے کے لئے توڑنا ہرگز نامناسب نہیں، چنائی کے لئے اینٹوں کی توڑ پھوڑ کوئی برا کام نہیں، ایسے ہی جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت سے بدن انسانی کا نشوونما عین صواب اور نہایت مناسب ہے، انسانوں کے لئے تو اس لئے مناسب ہے کہ اور غذاؤں کی بہ نسبت گوشت بہتر غذا ہے، اور جانوروں کے حق میں یوں مناسب ہے کہ اب ان کے گوشت سے انسانی جسم بنے گا اور جب تک انسان زندہ ہے ان کا گوشت روح حیوانی کے بجائے روح انسانی کا مرکب (سواری) بنا رہے گا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ترقی مدارج ہرگز قابل گرفت نہیں (مغنی بات پوری ہوئی) چوتھا فائدہ: یہ موسیقی زینت و جمال اور رونق و بہجت کا ذریعہ ہیں، جب شام کو جنگل سے شکم سیر ہو کر گھر کی طرف لوٹتے ہیں اور جب صبح چرنے کے لئے گھر سے نکلتے ہیں تو کیسی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، مالک خود بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی اس کی شان و شوکت کا سکھ جمتا ہے۔

اس آیت سے جمال و زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ فخر و تکبر حرام ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جمال و زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، نہ دل میں اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، بلکہ حق تعالیٰ کے عطیہ اور انعام ہونے کا تصور رہتا ہے اور تکبر و تفاخر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق جانتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا پایا جاتا ہے جو حرام ہے (بیان القرآن)

پانچواں فائدہ: یہ جانور سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں، خود انسانوں کا بوجھ اور ان کا بوجھل سامان ڈھوکہ دور دراز شہروں تک پہنچاتے ہیں، جہاں تک رسائی جان جو کھوں میں ڈالے بغیر ممکن نہیں، اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان

کی یہ خدمت بڑے پیمانے پر انجام دیتے ہیں۔ آج ریل گاڑیوں، ٹرکوں اور ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی انسان ان جانوروں سے مستغنی نہیں، کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں یہ نو ایجاد سواریاں بار برداری اور سواری کا کام انجام نہیں دے سکتیں، وہاں ان جانوروں کی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہے۔

دوسری قسم: یعنی گھوڑے، خچر اور گدھوں کے دو فائدے بیان فرمائے ہیں:

پہلی فائدہ: سواری کرنا — گھوڑے کی سواری تو ہر کسی کے نزدیک قابل فخر ہے، خچر کی سواری بھی سنت ہے، آنحضرت ﷺ نے اس پر سواری فرمائی ہے اور جب آپ کی خدمت مبارکہ میں خچر کا ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے قبول فرمایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس حدیث میں آپ نے خچر پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اس کی وجہ خود آپ نے یہ بیان فرمائی ہے: اِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْاِنْسَانُ لِيَعْلَمُوْنَ (یہ عمل وہی لوگ کرتے ہیں جو نادانف ہیں) اس ارشاد میں ایک عظیم صنعتی ضابطہ ہے کہ بہتر اسباب کو بہتر سامان پیدا کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہئے۔ بہتر آلات سے معمولی سامان وہی لوگ بناتے ہیں جو نفع نقصان نہیں سمجھتے، خچر ہی کی مثال لیجئے، خچر پیدا ہوتا ہے گھوڑی اور گدھے سے، گھوڑی بہتر ذریعہ ہے، اس سے لوگ چاہیں تو گھوڑا حاصل کر سکتے ہیں، خچر پر قناعت کر لینا بہتر ذریعہ سے کمتر درجہ کا سامان پیدا کرنا ہے۔

اسی طرح گدھے کی سواری بھی سنت ہے، سید الکونین ﷺ نے گدھے پر بھی سواری فرمائی ہے، ہندوستانیوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھلا گدھے کی سواری کیا اور اس میں زینت و خوشنمائی کیا، وہ تو گدھا ہے، تو سمجھ لینا چاہئے کہ ہمارے یہاں گدھا واقعی گدھا ہے، اس وجہ سے اس کی سواری پسند نہیں کی جاتی۔ مگر عرب میں گدھے کی سواری معیوب نہیں، وہاں کے گدھے نہایت قیمتی، خوبصورت، تیز رفتار اور قدم باز ہوتے ہیں، بعض گدھوں کے سامنے گھوڑے کی کچھ حقیقت نہیں، ایک زندہ دل ہندی نے عرب کے گدھے دیکھ کر کہا تھا کہ: حجاز میں ”گدھا“ نہیں ”حماز“ ہوتا ہے!

دوسرا فائدہ: زینت و خوشنمائی — جمال وزینت میں باریک فرق ہے، جمال کہتے ہیں: خوبصورتی کو، یعنی کسی چیز کا عمدہ ہونا۔ ارشاد ہے: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ (موشی میں تمہارے لئے خوبصورتی ہے) یعنی تم موشی کے ذریعے کتنے خوبصورت اور بارونق نظر آتے ہو اور زینت کے معنی ہیں: آرائش و خوشنمائی، عورت موزوں زیورات کے ذریعے اپنی جو آرائش کرتی ہے وہ زینت کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گھوڑے وغیرہ تمہارے لئے آرائش وزینت بھی ہیں، کیونکہ عرب یہ جانور فخریہ اور شوقیہ پالتے تھے اور اپنے لئے ان کو زینت سمجھتے تھے، جس طرح اب لوگ اسکوٹر اور کاریں اسی مقصد کے

لئے رکھتے ہیں۔

ضممنی بات: اس دوسری قسم کے جانوروں کے فوائد میں گوشت کھانے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اللہ پاک اپنے احسانات بیان فرما رہے ہیں اور ایسے موقع پر اہم فائدہ کو نہیں چھوڑا جاتا، معلوم ہوا کہ گھوڑے خچر اور گدھے کے اہم فوائد وہی ہیں جو اوپر بیان ہوئے، ان کا کھانا — اگرچہ نزول آیات کے وقت ان کو کھایا جاتا تھا — ان کا کوئی اہم مقصد اور دائمی فائدہ نہیں، اس لئے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ خچر اور گدھے کے کھانے کی تو بعد میں حرمت آگئی۔ احادیث میں ان کی حرمت کی صراحت ہے اور جمہور فقہاء بھی ان کی حرمت پر متفق ہیں، البتہ گھوڑے کے معاملے میں روایات متعارض آئی ہیں، کسی سے حلال ہونا معلوم ہوتا ہے، اور کسی سے حرام ہونا، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی اختلاف رہا، اور مجتہدین میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک بلا کراہت گھوڑے کا گوشت حلال ہے، اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہما اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، بلکہ مالکی امام فاکہی تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ مالکیہ کے نزدیک مشہور کراہت ہے مگر محققین کے نزدیک صحیح حرام ہونا ہے — امام اعظم کے نزدیک جو کراہت ہے اس کو بعض فقہاء تحریمی اور بعض تنزیہی کہتے ہیں۔ محققین کا مختار قول کراہت تنزیہی کا ہے (۱)

آخر میں فرمایا کہ: ”ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی تمہاری بھلائی کے لئے اور تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ بکثرت ایسی چیزیں پیدا کرتے رہیں گے جن کی تم کو ابھی خبر نہیں، سچ ہے! پروردگار عالم بڑے ہی شفیق اور بے حد مہربان ہیں، وہ انسان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی تمام احتیاجوں اور ضرورتوں کا سامان کرنا چاہتے ہیں، وہ نئی چیزیں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کی جسمانی ضرورتوں کا انتظام فرماتے ہیں، اسی طرح ان کی روحانی سعادتوں کا بھی سامان کرتے ہیں۔

نبوت کی ضرورت کا بیان:

ارشاد ہے: — اور اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے سیدھا راستہ دکھانا، جبکہ بعضے راستے ٹیڑھے بھی ہیں — یہ نبوت کی ضرورت کا بیان ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے لئے فکر و عمل کے بہت سے مختلف راستے ممکن ہیں، بلکہ عملاً موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے راستے بیک وقت حق نہیں ہو سکتے، سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے اور اس سے واقف ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اب غور کرو! جس خدا نے انسان کی حیوانی اور دنیوی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے (۱) صاحب درمختار نے امام اعظم رحمہ اللہ کا وفات سے تین روز پہلے کراہت کے قول سے رجوع نقل کیا ہے، مگر متون میں اس کا تذکرہ نہیں، اس وجہ سے اصحاب فتویٰ نے درمختار کی اس بات کو اہمیت نہیں دی۔

اتنے بڑے پیمانے پر انتظام کیا ہو، جس کی کچھ تفصیل ہم نے بیان کی، اس نے انسان کی دینی زندگی کے لئے جو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کوئی انتظام نہ کیا ہو یہ کیسے ممکن ہے؟

اور اسی بند و بست کا نام نبوت ہے، اگر تم اس کو نہیں مانتے تو بتاؤ، تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے اور کونسا انتظام کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ راہ راست تلاش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے رکھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی عقل پہلے ہی بے شمار مختلف راستے ایجاد کر چکی ہے جو راہ راست کی دریافت میں اس کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری راہ نمائی کا کوئی انتظام نہیں فرمایا تو خدا کے ساتھ اس سے بڑھ کر بدگمانی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جاندار ہونے کی حیثیت سے ہماری پرورش کا مکمل انتظام کریں، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری دینی زندگیوں کا انتظام نہ کریں اور ہمیں یونہی تاریکیوں میں بھٹکتا اور ٹھوکریں کھاتا چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا! البتہ اس مرحلے میں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو بھی پیدائشی طور پر دوسری تمام بے اختیار مخلوقات کی طرح برسر ہدایت بنا دیا جاتا تو راہ نمائی کی ذمہ داری سے سبکدوشی حاصل ہو جاتی اور نبوت کے سلسلہ کو قائم کرنے کی ضرورت واقع نہ ہوتی، اس لئے ارشاد ہے: — اور اگر وہ چاہتے تو تم سبھی کو ہدایت دے دیتے — یعنی یہ ممکن تھا، اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں، مگر ان کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان کو ایک ایسی ذی اختیار مخلوق بنایا جائے جو اپنی پسند سے صحیح یا غلط راستے کا انتخاب کرے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے جبری ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر نبوت و رسالت کا طریقہ اختیار فرمایا ہے تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے اور اس کا امتحان بھی ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ تک رسائی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں، اور جو لوگ توحید کے تو قائل ہیں مگر نبوت کے منکر ہیں وہ منزل کو نو تسلیم کرتے ہیں، مگر منزل تک پہنچنے کے خواہش مند نہیں

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿٥﴾
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧﴾ وَمَا
ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٨﴾

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِدَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾ وَالْقَلْبُ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۱﴾ وَعَلَّمَتِ الْوَيْلَ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۲﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۱۶﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۷﴾ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۱۸﴾

هُوَ الَّذِي	وہ جنہوں نے	بُنِيَتْ	اُگاتے ہیں وہ	لِقَوْمٍ	(ان لوگوں کے لئے
أَنْزَلَ	اتارا	لَكُمْ	تمہارے لئے	يَنْفَكِرُونَ	(جو) غور کرتے ہیں
مِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	بِهِ	اس سے	وَسَخَّرَ	اور کام میں لگا دیا
مَاءً	پانی	الزَّرْعِ	کھیتی	لَكُمْ	تمہارے لئے
لَكُمْ ﴿۱﴾	تمہارے (قائمی کیلئے)	وَالزَّيْتُونَ	اور زیتون	الْبَيْتِ	رات
مِنْهُ	اس میں سے (ہے)	وَالنَّخِيلَ	اور کھجور	وَالنَّهَارَ	اور دن (کو)
شَرَابٌ	پینے کی چیز	وَالْأَعْنَابَ	اور انگور	وَالشَّمْسَ	اور سورج
وَمِنْهُ	اور اس میں سے ہے	وَمِنْ كُلِّ	اور ہر قسم کے	وَالْقَمَرَ	اور چاند (کو)
شَجَرٍ	درخت	الشَّجَرَاتِ	پھلوں میں سے	وَالنُّجُومَ	اور ستارے
فِيهِ	اس میں	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ	یقیناً اس میں	مُسَخَّرَاتٍ	کام میں لگے ہوئے ہیں
لِتَسْبَحُونَ ﴿۲﴾	چراتے ہو تم	لَايَةً	البتہ بڑی نشانی ہے	بِأَمْرِهِ	ان کے حکم سے

(۱) لَكُمْ أَنْزَلَ سے متعلق ہے، مِنْهُ خبر مقدم ہے اور شَرَابٌ مبتداء مؤخر ہے، الشَّرَابُ: مَا يُشْرَبُ (۲) أَسْمَاءُ إِسْمَاءَةُ الماشية چرانا، جانور کا چراگاہ کی طرف روانہ کرنا۔ (۳) مِنْ كُلِّ الْبَيْتِ سے متعلق ہے۔

اس میں	فِيهِ	اور وہ	وَهُوَ	یقیناً اس میں	إِنَّ فِي ذَلِكَ
اور تاکہ تلاش کرو تم	وَلِتَبْتَغُوا	جنھوں نے	الَّذِي	البتہ نشانیاں (ہیں)	لآيَاتٍ
اُس کے فضل سے	مِنْ فَضْلِهِ	کام میں لگایا	سَخَّرَ	(اُن) لوگوں کے لئے	لِقَوْمٍ
اور تاکہ تم	وَلَعَلَّكُمْ	دریا (کو)	الْبَحْرَ	جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں	يَعْقِلُونَ
شکر بجالاد	تَشْكُرُونَ	تاکہ کھاؤ تم	لِتَأْكُلُوا ^(۳)	اور جو کچھ	وَمَا
اور ڈالے	وَأَلْفَ	اس میں سے	مِنْهُ	پھیلا یا	ذُرًّا ^(۱)
زمین میں	فِي الْأَرْضِ	گوشت	لَحْمًا	تمہارے لئے	لَكُمْ
جو جھل پہاڑ	رَوَاسِيَ	تازہ	طَرِيًّا ^(۴)	زمین میں	فِي الْأَرْضِ
نہ	أَنْ ^(۶)	اور نکالتے ہو تم	وَتَسْتَخْرِجُوا	(در انحالیکہ مختلف ہیں	مُخْتَلِفًا ^(۲)
ڈگمگائے (زمین)	تَمِيدًا	اس میں سے	مِنْهُ	ان کے رنگ (اقسام)	أَلْوَانُهُ
تم کو لے کر	بِكُمْ	(وہ) زیور	حَلِيَّةٌ	یقیناً اس میں	إِنَّ فِي ذَلِكَ
اور نہریں (ندیاں)	وَأَنْهَارًا	جسے پہنتے ہو تم	تَتَلَيَسُّوْنَهَا	البتہ بڑی نشانی (ہے)	لآيَةٍ
اور راہیں	وَسُبُلًا	اور دیکھتا ہے تو	وَشُرَى	(اُن) لوگوں کے لئے	لِقَوْمٍ
شاید تم	لَعَلَّكُمْ	کشتیوں کو	الْفُلُكَ	(جو) نصیحت قبول	يَذْكُرُونَ
راہ پاؤ	تَهْتَدُونَ	چیرنے والی	مَوَاحِدَ ^(۵)	کرتے ہیں	

(۱) ذُرًّا اللہ الخلق پیدا کرنا، ذُرًّا فِي الْأَرْضِ پیدا کر کے پھیلا دینا، وَمَا ذُرًّا فِعْلٌ مَحْذُوفٌ كَمَا مَفْعُولٌ هِيَ أَيْ سَخَّرَ مَا الْخِ
(۲) مختلفاً حال ہے (۳) تاکہ لو اور تستخرجوا امضارع، جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، نون اعرابی لام جازم کی وجہ سے
حذف ہو گیا ہے (لام جازم امر حاضر پر نہیں آتا، اس لئے اس کو مضارع حاضر پر لا کر امر حاضر کا مفہوم پیدا کر لیا جاتا ہے) —
نون اعرابی کے حذف ہونے کے بعد چونکہ او او آخر کلمہ میں واقع ہونے کی وجہ سے واو جمع کے مشابہ ہو گیا، اس لئے قرآنی رسم الخط
میں اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے، استخرا ج: نکالنا۔ (۴) طَرِيٌّ صِفَتٌ كَمَا صِيغَةٌ هِيَ، مصدر طَرَوْ يُطَرُّو (ک) طَرَوْ أَوْ قَدْ هِيَ
جس کے معنی ہیں تر و تازہ ہونا (۵) مَوَاحِدٌ جمع ہے مَاحِدٌ صِفَتٌ كَمَا صِيغَةٌ هِيَ، باب فتح، مصدر مَخَرَّ وَمَخْرُزٌ مَعْنَى هِيَ: چیرنا،
مَوَاحِدٌ پانی کو پھاڑنے والی کشتی، ایک جھونکے میں آگے بڑھنے والی کشتی (۶) كَوْفِيُونَ کے نزدیک تقدیر عبارت لثلاثا تمید ہے
اور بصریوں کے نزدیک کراہیہ أن تمید — مَاذَ يَمِيدُ مَيْدًا وَمَيْدَانًا، بلنا، بھٹکانا، ڈگمگانا، لرزنا، المَيْدُ: الاضطراب
يَمِينًا وَشِمَالًا مَاذَ الشَّيْءُ يَمِيدُ مَيْدًا: إِذَا تَحَرَّكَ، وَمَادَاتُ الْأَعْصَانِ: تَمَايَلَتْ، وَمَادُ الرَّجْلِ: تَبَخَّرَ (قرطبی)

اور جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نیچے نہیں پیدا کرتے وہ کچھ بھی اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں مردے (ہیں) نہیں زندہ اور نہیں جانتے وہ (کہ) کب دوبارہ زندہ کئے جائیں گے	وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ ^(۱) غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ	(تو) نہ شمار کر سکوان کو یقیناً اللہ تعالیٰ البتہ بہت درگزر کرنے والے نہایت رحم فرمانے والے (ہیں) اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چھپاتے ہو تم اور جو ظاہر کرتے ہو تم	لَا تُخْصَوْنَهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ بِعِلْمِهِ مَا تُسَبِّحُونَ وَمَا تُعَلِّمُونَ	اور نشانات اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں تو کیا جو پیدا کرتا ہے مانند اس کے (ہے) جو نہیں پیدا کرتا؟ پس کیا نہیں غور و فکر کرتے تم؟ اور اگر شمار کر تم اللہ کی نعمتیں	وَعَلَّمْتِ وَيَا لَنَجْمٍ هُمُ يَهْتَدُونَ أَفَلَمْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
--	--	--	---	--	--

رابطہ: ان آیتوں میں توحید کی وہی دلیل ہے جس کا سلسلہ گذشتہ آیات سے شروع ہوا ہے، ان آیات میں انسانوں کو بتایا ہے کہ اللہ کون ہستی ہیں؟ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں؟ اور انسان کی ضرورتوں سے ان کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ ان آیتوں میں اللہ پاک کی چھ نہایت اہم نعمتوں کا تذکرہ ہے: (۱) پانی (۲) چاند، سورج اور ستارے (آسمانی چیزیں) (۳) زمین (خشکی) میں پھیلی ہوئی تمام چیزیں (۴) سمندر اور اس سے حاصل ہونے والی مٹھتیں (۵) بھاری پہاڑ (سامان حفاظت) (۶) منزل مقصود کی رہنمائی کرنے والی چیزیں۔

۱- پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے

پہلی نعمت: انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت پانی ہے، ارشاد ہے: — اللہ وہی ہیں جنہوں نے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا، جس سے تمہاری پینے کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اسی سے درخت پیدا ہوتے (۱) خبر ثانی ہے اللہ کی۔

ہیں، جن میں تم جانور چراتے ہو، وہ اسی پانی کے ذریعے تمہارے لئے کھیتیاں، زیتون، کھجوریں، انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل اگاتے ہیں، اس میں یقیناً بڑی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں — یعنی غور کرو: یہ کتنا بڑا انعام ہے، اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائیں تو انسان کیا پیئے؟ وہ سمندروں سے اتنا پانی کیسے لائے جس سے جنگل کے بے شمار درختوں، کھیتوں، باغوں اور چمن زاروں کی آبیاری ہو سکے، حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے تو یہ ربوبیت و پروردگاری کی بہت بڑی نعمت ہے۔

۲- آسمانی نعمتیں:

دوسری نعمت: اور اللہ نے رات، دن، سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور دوسرے ستارے بھی ان کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس میں یقیناً بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں — یہ رات اور دن جو برابر ایک دوسرے کے پیچھے لگے چلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں! لوگ رات کی تاریکی اور خشکی سے راحت و سکون حاصل کرتے ہیں، اور دن کے اجالے میں کاروبار کرتے ہیں۔ اگر یہ شب و روز کا الٹ پھیر نہ ہو تو ہر چیز فنا کی گھاٹ اتر جائے۔ یہاں اگر رات ہی رات رہے تو ہر چیز برف بن جائے اور دن ہی دن رہے تو گرمی سے ہر چیز جھلس جائے۔

یہ حقیقت ہے کہ رات اور دن سورج کے طلوع و غروب سے بنتے ہیں، مگر اس کا صرف اتنا ہی فائدہ نہیں، سورج اور چاند اور ان کے طلوع و غروب سے بے شمار فوائد وابستہ ہیں، بلکہ ان کے علاوہ دوسرے ان گنت تارے بھی کسی نہ کسی طرح انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لئے اس میں یقیناً رحمت و ربوبیت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔

۳- زمینی مختلف مخلوقات بھی نعمت ہیں:

تیسری نعمت: اور جو رنگ برنگ کی چیزیں تمہارے لئے زمین میں پھیلا دیں، ان میں یقیناً بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت قبول کرتے ہیں — یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اسی طرح انھوں نے زمین میں مختلف قسم کی مخلوقات تمہارے فائدے کے لئے پیدا فرمائی ہیں، رنگ برنگ کی، طرح طرح کی مختلف شکل و صورت کی بالکل ایک دوسرے سے ممتاز، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ، ان گنت چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر اور زمین کے اندر معدنیات کی شکل میں بکھری پڑی ہیں، یہ سب اشرف المخلوقات انسان کے فائدے کے

لئے ہیں، اللہ اکبر! یہ اعزاز انسان کا! قربان جائیے ان کی رحمت و ربوبیت کی کرشمہ سازیوں کے کہ نوع بشری کی پرورش کے لئے انھوں نے کیا کیا انتظامات فرما رکھے ہیں۔

۴۔ سمندر کی نعمت میں پانچ فائدے:

چوتھی نعمت: اور اللہ وہی ہیں جنھوں نے دریا کو کام میں لگا دیا، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت نکال کر کھاؤ، اور اس میں سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، نیز اس لئے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس کے لئے تم شکر گزار بنو۔ یعنی دیکھو اس ٹھاٹھیں مارنے والے خوفناک سمندر کو جس کے سامنے انسان ضعیف البیان کی کچھ بساط نہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے! تمہارے لئے اس میں پانچ فائدے ہیں:

(۱) تم اس میں سے مچھلی کا شکار کر کے نہایت لذیذ اور تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، غور کرو، اللہ تعالیٰ نے دریا میں تمہاری خوراک کا کیسا اچھا انتظام کیا ہے۔ مچھلی کو گوشت کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اس میں ذبح کرنے کی شرط نہیں، وہ گویا بنا بنایا گوشت ہے، مچھلی زندہ پکڑی جائے اور پھر مر جائے یا مری ہوئی ہاتھ میں آئے دونوں صورتوں میں حلال ہے۔ اور تر و تازہ کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر مچھلی پانی میں خود بخود مر جائے اور پھول کر اٹی ہو کر پانی کی سطح پر تیرنے لگے تو اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ اب وہ تر و تازہ نہیں رہی، ایسی مچھلی مسک طانی کہلاتی ہے (در مختار کتاب الذبائح)

(۲) دریا میں غوطہ لگا کر تم اپنے لئے زینت کا سامان نکالتے ہو، موتی، مونگے اور جوہرات نکال کر ان سے زیور بناتے ہو، جن کو عورتیں ہار کی شکل میں اور مردانگٹھٹیوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔

(۳) دریا میں تم قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ بھی کرتے ہو، سمندر کی موجوں کو دیکھو، ان کے سامنے بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک تنگے کے برابر بھی نہیں، مگر ایک چھوٹی سی کشتی کس طرح ان موجوں کو چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، غور کرو، اللہ تعالیٰ کیسی قدرت رکھنے والے ہیں، جنھوں نے انسان کو اتنی عقل دی اور ایسی چیزیں تیار کر لینے کی ترکیب سمجھائی، جن کے ذریعہ گویا سمندر پایاب ہو گیا۔

(۴) دریا کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز شہروں کے سفر کا راستہ بنایا ہے، جہازوں اور کشتیوں پر مال لاد کر انسان ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم پہنچتا ہے، اور خدا کے فضل سے بڑی فراخ روزی حاصل کرتا ہے۔

(۵) دریا تمہیں شکر خداوندی بجالانے کی دعوت دیتا ہے، بحری سفر تمہارے لئے شکر کے مواقع فراہم کرتا ہے،

جب طوفان اٹھ رہے ہوں، جہاز موجوں میں گھرا ہوا ہو، اور موت و حیات کی کشمکش ہو تو کٹر سے کٹر منکر خدا کو بھی خدا یاد آجاتا ہے۔

۵۔ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں:

پانچویں نعمت: — اور انھوں نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیئے، تاکہ زمین تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے — یعنی تمہاری زندگی اور بقاء کے لئے دیکھو یہ کتنا بڑا انتظام کیا ہے، پروردگار عالم کس طرح تمہاری حفاظت کا سامان کئے ہوئے ہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ جو زمین کی چھاتی پر کھڑے ہیں، جن کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، یہ اس لئے بنائے گئے ہیں کہ زمین کا توازن برقرار رہے، وہ اپنی اضطرابی حرکت سے تم کو لے کر بیٹھ نہ جائے۔

۶۔ منزل مقصود پانے کی راہیں:

چھٹی نعمت: اور ندیاں اور راہیں (بنائیں) تاکہ تم منزل مقصود تک راہ پاؤ، اور نشانیاں (رکھیں) اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں — یعنی غور کرو، اگر زمین سپٹ ہوتی، اس میں نشانات نہ ہوتے، جیسا کہ ریگستانی علاقوں میں ہوتا ہے، تو ہر وقت بھٹک جانے کا خطرہ رہتا، اسی طرح اگر پہاڑی علاقوں میں راہیں نہ بنائی جاتیں تو یہ پہاڑ سدسکندری بن جاتے، ان کو عبور کرنا محال ہو جاتا۔ اور ایک جگہ کے لوگوں کا دوسری جگہ کے لوگوں سے رابطہ کٹ جاتا، اسی طرح بحری سفر میں، جہاں نشانات راہ بالکل ہی مفقود ہوتے ہیں یا رات کی تاریکیوں میں جبکہ نشانات راہ بے کار ہوتے ہیں، اگر پروردگار عالم رہنمائی کا انتظام نہ فرماتے تو کیا یہ سفر ممکن رہتے؟ مگر رب کریم کی پروردگاری ملاحظہ کیجئے کہ انھوں نے پہاڑوں میں سے ندیاں نکالیں جن کے ساتھ ساتھ راہیں بنتی چلی گئیں، اور پانی کے رک جانے کے بعد یہی ندی نالے، راستے بن گئے، جن کے ذریعہ پہاڑوں کو عبور کرنا آسان ہو گیا اور ہموار علاقوں میں امتیازی علامات رکھ دیں، پہاڑ چشمے، درخت، ٹیلے وغیرہ مختلف قسم کی علامتیں قائم کر دیں، جن سے آدمی اپنی منزل مقصود کی آسانی کے ساتھ تعین کرنے لگا اور صحراؤں، سمندروں اور تاریکیوں میں راہ نمائی کے لئے ستارے بنائے جنہیں دیکھ کر انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کر رہا ہے، اب تو اس دور ترقی میں ستاروں کے ذریعے سے راہ پانے کے لئے قطب نما ایجاد کر لیا گیا ہے، قطب نما وہ آلہ ہے جو قطب ستارے کی سمت متعین کرتا ہے۔

توحید پر استدلال:

متعدد نشانیاں اور نعمتیں بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے: — تو کیا وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتی

دونوں یکساں ہیں؟ — یعنی پروردگار وہ ہیں جنہوں نے تمہاری پرورش کے لئے یہ تمام کارخانہ پیدا کیا، پھر کیا کوئی دوسری ہستی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ کیا وہ ہستی جو سب کچھ پیدا کر رہی ہے اور مشرکوں کے ٹھہرائے ہوئے وہ شرکاء جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کبھی کا ایک پر، مچھر کی ایک ٹانگ، بلکہ جو کا ایک دانہ یا ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے اور ہرگز نہیں ہو سکتے تو — پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ — اس سے بڑھ کر کبھی بوجھ کی حرماں نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ تم دوسری ہستیوں کو، جو کسی چیز کی خالق نہیں، پروردگار عالم کے ساتھ معبودیت میں شریک کر رہے ہو؟

اللہ کی بے شمار نعمتیں:

اور ان چند چیزوں ہی پر موقوف نہیں، ان کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ارشاد ہے: — اور اگر تم اللہ پاک کی نعمتیں شمار کرو تو ان کو شمار میں نہیں لاسکتے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی درگزر فرمانے والے، نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو — ہماری زندگی کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا رہین منت ہے، کارخانہ ہستی کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی پروردگاری کی نشانی ہے، درختوں کے پھول، دھوپ کی کرنیں، ہوا کے جھونکے، بارش کے قطرے، چاند کی چاندنی، ستاروں کی جگمگاہٹ اور پرندوں کی چچہہاٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چارہ سازی اور ان کی پروردگاری کی کرشمہ سازی ہے، اگر کوئی درختوں کے سبز پتے، پھولوں کی پتکھڑیاں اور سورج کی سنہری کرنیں گن سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گن سکتا ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے، وہ برابر لوگوں کی نمک حرامیوں اور سرکشیوں کو دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ مجرموں کے ظاہری احوال سے واقف ہے اسی طرح وہ ان کے پوشیدہ اسرار بلکہ دل کی چھپی ہوئی نیتوں سے واقف ہے، اس پر سب کچھ عیاں ہے، مگر وہ غفور و رحیم ہے۔ ان ساری حرکتوں کے باوجود نعمتوں سے نوازنا چلا جا رہا ہے، جو علانیہ خالق کی ہستی ہی کے منکر ہیں وہ بھی نعمتوں سے مالا مال ہوئے جا رہے ہیں جو خالق کی ذات و صفات اور اختیارات و حقوق میں دوسری ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور منعم کی نعمتوں کا شکر یہ غیر منعم کو ادا کر رہے ہیں، نعمت دینے والا ان کو بھی نعمتیں دینے سے اپنا ہاتھ نہیں روکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود سرکشی اور نافرمانی کو اپنا شیوہ بنائے ہوئے ہیں، مدت العمر بے حساب احسانات کا سلسلہ ان پر بھی جاری ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور مہربانی ہے اور اتنی بڑی ہے جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔

ردّ اشراک:

اور اللہ تعالیٰ سے ادنیٰ درجے کی جن دوسری ہستیوں کو لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں، نہ کہ زندہ، اور انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کب وہ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ یعنی لوگ جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں وہ گھاس کے تنکے تک کی تخلیق پر قادر نہیں، بلکہ خود اپنے وجود کے لئے خالق کائنات کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے ہی سے زندہ ہوئے ہیں اور اپنی مدت العمر پوری کر کے مر گئے ہیں، اب وہ مردہ ہیں، زندہ ہرگز نہیں^(۱) اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ انہیں خود اپنے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، سوچو! ایسی مجبور اور بے علم مخلوقات بھلا کبھی معبود ہو سکتی ہے؟ — ہر ملک میں مشرکوں کے جو معبود ہیں، وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں، بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ: وَذَٰءِ سَوَاعِ، یَغُوثٌ، یَعُوقٌ اور نَسْرٌ، یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ معبود بنا بیٹھے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے انہی دیوی دیوتاؤں کو عرب کے مختلف قبائل نے، کسی نے کسی کو اور کسی نے کسی کو معبود بنا لیا (بخاری شریف ص: ۷۳۳) اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ اسراف اور ناکلہ دونوں انسان تھے، لات، منات اور عزی کا بھی یہی حال تھا، لات، عزی کے متعلق تو مشرکین عرب کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ دونوں اللہ کے ایسے پیارے بندے تھے کہ

اللہ تعالیٰ جاڑالات کے ہاں اور گرمی عزی کے ہاں بسر کرتے تھے۔ ﴿سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ﴾

ہمارے ہندوستان کے معبود رام، کچھن اور ہنومان بھی انسان ہی تھے۔ اسی طرح جتنے ان داتا، مشکل کشا، غریب نواز، گنج بخش اور غوث ہیں وہ سب اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے، مگر بعد میں ان کے خالی معتقدین نے ان کو نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر، اپنی حاجت روائی کے لئے ان کو پکارنا شروع کر دیا، ان میں سے کسی ہستی نے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود اللہ کے وجود دینے سے موجود ہوئے تھے، اور اب وہ سب حضرات وفات پا چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں، نہ انہیں دنیا کے احوال کا علم ہے، ان کے مزاروں پر، استھانوں پر اور مندروں پر جو لوگ اپنی ضرورتوں کے لئے جبہ سائی کرتے ہیں، ان کو ان کا کوئی علم نہیں، انہیں تو خود اپنے بارے میں خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔

(۱) ﴿عَنْبِیْرٌ اٰخِیْرٌ﴾ میں ان جالوں کا رد ہے جو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرکز بھی زندہ ہیں، اور ان کی موت بس ظاہری اور مجازی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خیال محض باطل ہے۔

جو لوگ اولیاء کرام کو اپنی حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں، وہ اچھی طرح جان لیں کہ وہ اولیاء وفات پا چکے ہیں، انھیں خود اپنے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، انھیں دوسروں کی حاجتوں کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟

الْهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَا ذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ لِيُغَيِّرَ عِلْمَهُمُ الْاَسَآءُ مَا يَنْزُرُوْنَ ۝

۱۸۳-

اور جب	وَ اِذَا	لا محالہ	لَا جَرَمَ ^(۲)	تمہارا معبود	الْهٰكُمُ
پوچھا گیا	قِيْلَ	یقیناً اللہ تعالیٰ	اِنَّ اللّٰهَ	معبود (ہے)	اللّٰهُ
اُن سے	لَهُمْ	جاننے ہیں	يَعْلَمُ	اکیلا	وَ اِحِدٌ
کیا چیز	مَا ذَا	جو کچھ	مَا	اب بھی جو لوگ	فَالَّذِيْنَ ^(۱)
نازل کی ہے	اَنْزَلَ	چھپاتے ہیں وہ	يُسْرُوْنَ	نہیں مانتے	لَا يُؤْمِنُوْنَ
تمہارے پروردگار نے	رَبُّكُمْ	اور جو کچھ	وَمَا	آخرت کو	بِالْآخِرَةِ
بولے وہ	قَالُوْا	ظاہر کرتے ہیں وہ	يُعْلِنُوْنَ	اُن کے دل	قُلُوْبُهُمْ
من گھڑت قصے	اَسَاطِيْرُ ^(۳)	بلاشبہ وہ	اِنَّهٗ	انکار کرنے والے ہیں	مُنْكَرَةٌ
انگلوں کے	الْاَوَّلِيْنَ	نہیں پسند کرتے	لَا يُحِبُّ	اور وہ	وَ هُمْ
نیچے اٹھائیں گے وہ	لِيَحْمِلُوْا ^(۴)	تکبر کرنے والوں (کو)	الْمُسْتَكْبِرِيْنَ	تکبر کرنے والے (ہیں)	مُسْتَكْبِرُوْنَ

(۱) القاء للإيدان بأن إصرارهم على الإنكار، واستمرارهم على الاستكبار وقع موقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية (روح) (۲) لا جرم: ہم معنی ہے حقاً اور یقیناً کا (۳) أسطورة: کی جمع ہے، کہانیاں، بے سند قصے اور من گھڑت باتیں (۴) لام، لام عاقبت ہے۔

سُنُوا	اَلَا	بِوَجْهِ	اَوْزَارًا	اپنے بوجھ	اَوْزَارَهُمْ
براہے جو	سَاءَ	اُن کے جن کو	الَّذِيْنَ	پورے پورے	كَامِلَةً
(اپنے اوپر) لاد	مَا يَنْزِلُوْنَ ^(۲)	بہکاتے ہیں وہ	يُضِلُّوْنَهُمْ	قیامت کے دن	يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رہے ہیں وہ		بغیر جانے	بَغَيْرِ عِلْمٍ	اور کچھ	وَمِنْ ^(۱)

انکارِ توحید کی وجوہ

توحید باری تعالیٰ کے دلائل تفصیل سے بیان فرما کر، اب منکرین توحید کی نفسیات اور ان کا اخروی انجام ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے — تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اب بھی اُن لوگوں کے دل، جو آخرت کو نہیں مانتے منکر ہیں، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں — یعنی پیچھے جو دلائل بیان ہوئے ہیں وہ ایسے صاف اور واضح ہیں کہ معمولی غور کرنے سے آدمی توحید کا یقین کر سکتا ہے، مگر آخرت فراموش لوگوں کا اب بھی حال یہ ہے کہ وہ ماننے کے لئے تیار نہیں، آخرت کے انکار نے اُن کو دنیا کی زندگی میں مست بنا دیا ہے اور وہ غرور و نفوس میں مبتلا ہیں، بات اُن کی سمجھ میں آرہی ہے، اور خوب آرہی ہے، ادنیٰ درجہ کا شبہ باقی نہیں رہا، مگر اب بھی اُن کی زبانیں گنگ ہیں، قرآن کریم کی صداقت کا اعتراف کرنے کے لئے اُن کے منہ میں تھوک خشک ہو گیا ہے۔

آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح آگئی ہے، مگر اس کی صداقت کا اعتراف کرنے سے اُن کو دو باتیں روک رہی ہیں: ایک آخرت کا انکار، اور دوسری: تکبر، آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انہیں عاقبت کی فکر اور انجام کا ڈر نہیں، انہیں حق کی طلب اور صداقت کی تلاش نہیں، اور گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکی محسوس ہو رہی ہے، ناک کٹی جا رہی ہے اور ان کی بیٹی ہوتی ہے، اگر وہ قرآن کریم کا یا حضور اقدس ﷺ کی یا مسلمانوں کی بات مان لیں۔

اُن کے انکار کا حقیقی سبب یہی ہے، جو ان کے دلوں کا ایک راز ہے، جسے وہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرتے مگر بھلا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے — یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کو بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کی خبر ہے، انکار کی جو وجہ وہ منہ سے ظاہر کرتے ہیں اس کی بھی خبر ہے اور جو وجہ اُن کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اس کی بھی خبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے طشت از بام کر دیا کہ آخرت

(۱) اَوْزَانٌ مَّعْطُوفٌ هِيَ اَوْزَارُهُمْ پُرَاوْرٍ مِّنْ جَعِيْضِيَّةٍ هِيَ (۲) وَزَرَ يَزْرُوْا وَزْرًا الشَّيْءُ: اِثْمَانًا، وَزَرَ الرَّجُلُ: يَبْجَلُ شَيْءًا كَوَيْبِيْطٍ پُرَاِثْمَانًا، اَلْوَزْرُ: گناہ، بھاری بوجھ، جمع: اَوْزَارٌ۔

فراموشی اور غرور نفس نے اُن کو اس سعادت سے محروم رکھا ہے اور آخرت فراموشی کا سبب بھی یہی غرور نفس ہے، گھمنڈی شخص کو کسی حقیقت کا انکار کر دینے میں باک نہیں ہوتا، کسی صداقت کی اس کے دل میں قدر باقی نہیں رہتی، کسی اخلاقی ضابطے کو برداشت کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہوتا اور اُسے اس کی بالکل پرواہ نہیں رہتی کہ اس کی حرکتوں کا دنیا میں یا آخرت میں انجام کیا ہوگا، وہ بالکل انجام فراموش بن جاتا ہے، اس لئے ارشاد ہے — اللہ تعالیٰ غرور میں مبتلا لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے — یعنی غرور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ چیز نہیں، مغرور آدمی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بری گت بنے گی، حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن متکبر کا حشر چوٹیوں کی طرح ہوگا، انھیں لوگ اپنے پیروں میں روندیں گے اور یہ برا انجام ان کے تکبر کا نتیجہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں متکبروں کے جسم اتنے چھوٹے کر دئے جائیں گے کہ وہ پیروں میں پس جائیں گے، اور جنم رسید ہونے کے بعد اُن کے جسم بڑے سے بڑے کر دئے جائیں گے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ زیادہ سے زیادہ چکھیں۔

مکرمین انکار کی جو وجہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی، اب دیکھئے وہ لوگوں کے سامنے کیا وجہ بیان کرتے ہیں، ارشاد ہے: — اور جب اُن سے پوچھا جاتا ہے کہ: ”تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے؟“ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ: ”انگلوں کے من گھڑت قصے!“ — جب نبی کریم ﷺ کی دعوت کا چرچا اطراف و اکناف میں پھیلا تو مکہ شریف کے لوگ جہاں جاتے، اُن سے پوچھا جاتا کہ تمہارے ہاں جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اُن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، اُن پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ کس قسم کی کتاب ہے؟ — اسی طرح مکہ شریف کے عام لوگ جب اپنے روسا سے پوچھتے کہ قرآن کریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس کے مضامین کیسے ہیں؟ تو وہ سردار جواب دیتے کہ قرآن میں رکھا ہی کیا ہے؟ اگلے لوگوں کے چند بے سند قصے ہیں! اور بھلا من گھڑت باتیں بھی کوئی ایسی چیز ہیں جن کا یقین کیا جائے!

مکرمین تو حید کا انجام:

کفار مکہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے متبعین کے دلوں میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیا کرتے تھے اور انہیں حضور پاک ﷺ سے متنفر کیا کرتے تھے اور وہ اپنی ان حرکتوں کے انجام سے بالکل ہی بے خبر تھے اب انہیں اُن کے کرتوتوں کا انجام سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے: — نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھائیں گے اور کچھ بوجھ ان لوگوں کا بھی (اٹھائیں گے) جن کو یہ نادانی سے گمراہ کر رہے ہیں، سن لو! برا ہے وہ بوجھ جسے وہ اپنے اوپر لا رہے ہیں — یعنی ان کو اپنے گناہوں کا بوجھ تو پورا پورا اٹھانا ہی ہوگا، جن کو وہ اپنی نادانی سے

گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھان کے حصے میں آئے گا۔

کسی کی ہدایت کا سبب بننا یا کسی کی گمراہی کا سبب بننا بھی ایک عمل ہے جس کی جزا و سزا ضرور

ملے گی!

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَذَّرَ عَلَيْهِمْ
السَّقْفَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُخْرِجُهُمْ وَيَقُولُ آيُنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ
الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۖ بَلَىٰ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ
فَلَيْسَ مَثْوًى لِمُتَكَبِّرِينَ ۝

قَدْ	تحقیق	فَحَذَّرَ	پس گریزی	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے روز
مَكَرَ	چالیں چلے	عَلَيْهِمْ	اُن پر	يُخْرِجُهُمْ	رسوا کریں گے انہیں
الذَّيْنِ	وہ لوگ جو	السَّقْفَ	چھت	وَيَقُولُ	اور پوچھیں گے
مِنْ قَبْلِهِمْ	ان (مکدوالوں) سے	مِنْ فَوْقِهِمْ	اُن کے اوپر سے	آيُنَ	کہاں ہیں
فَإِنَّ	پہلے ہوئے	وَأَنْتَهُمْ	اور پہنچا انہیں	شُرَكَائِي	میرے شرکاء
اللَّهُ	سو پنیچے	الْعَذَابُ	عذاب	الذَّيْنِ	وہ جو
بُنْيَانَهُمْ	اللہ تعالیٰ	مِنْ حَيْثُ	جہاں سے	كُنْتُمْ	تھے تم
مِنَ الْقَوَاعِدِ	ان کی عمارتوں کو	لَا يَشْعُرُونَ	گمان نہیں کرتے تھے وہ	تَشَاقِقُونَ ^(۲)	جھگڑا کرتے تھے
^(۱)	بنیادوں سے	ثُمَّ	پھر	فِيهِمْ	اُن کے بارے میں؟

(۱) من ابتدائیہ ہے، القواعد جمع ہے القاعدۃ کی، جس کے معنی ہیں: بنیاد (۲) شِقَاقًا وَشِقَاقًا: مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، جھگڑا اور ضد کرنا شِقَاقٌ (پھٹنا) یا شِقَاقٌ (جانب، کنارہ) سے ماخوذ ہے۔

خوب جانتے ہیں	عَلَيْهِمْ	فرشتوں نے	الْمَلَائِكَةُ	بولے	قَالَ
وہ جو	يَسْمَعُونَ	در انحالیکہ وہ ظلم کر	ظَالِمِينَ ^(۱)	وہ جو	الَّذِينَ
تھے	كُنْتُمْ	رہے تھے	أَنْفُسِهِمْ	دیئے گئے	أَوْتُوا
کرتے	تَعْمَلُونَ	اپنی جانوں پر	فَالْقَوَا	علم	الْعِلْمَ
لہذا گھس جاؤ	فَادْخُلُوا	پس انھوں نے ڈالی	السَّلَامَ ^(۲)	یقیناً	إِنَّ
جہنم کے دروازوں میں	أَبْوَابَ جَهَنَّمَ	اطاعت	مَا	رسوائی	الْخِزْيِ
سدا رہا کرو	خَالِدِينَ	نہیں	كُنَّا نَعْمَلُ	آج	الْيَوْمَ
اُس میں	فِيهَا	کرتے تھے ہم	وَمِنْ سُوءِ	اور برائی	وَالسُّوءِ
سو کیا ہی برا	فَلَيْسَ	کوئی برائی!	بِلَا	(ان) کافروں کیلئے ہے	عَلَى الْكُفْرِيِّنَ
ٹھکانا (ہے)	مَثْوًى	کیوں نہیں!	إِنَّ اللَّهَ	جن کی	الَّذِينَ
متکبروں کا!	الْمُتَكَبِّرِينَ	اللہ تعالیٰ یقیناً		جان نکالی	تَتَوَقَّعُهُمْ

متکبروں کا دنیوی اور اخروی انجام

انہیں متکبروں کا، جن کا ذکر گذشتہ آیات میں آیا ہے، دنیوی اور اخروی انجام سنئے۔ ارشاد ہے — ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، وہ بھی چالیں چلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد پر پہنچے، چنانچہ ان پر چھت اوپر سے آپڑی، اور عذاب ان پر ایسے رخ سے آیا جہر سے آنے کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے اور پیغام حق کو دبانے کے لئے جو چالیں آج چلی جا رہی ہیں، ان سے پہلے دوسری قومیں بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلے میں ایسی چالیں چلتی رہی ہیں، مگر ان کی چالیں خود ان پر الٹ دی گئیں، قرآن کریم ان تمام تاریخی سرگذشتوں کو تمثیلی رنگ میں پیش کر رہا ہے کہ انھوں نے مکر کے بڑے اونچے محل تعمیر کئے تھے، مگر دیکھ لو، انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے محل جڑ سے اکھاڑ پھینکے، جو منصوبے انھوں نے گاٹھے تھے تار تار کر دیئے اور وہ اس طرح برباد ہو گئے جیسے چھت کے نیچے آدمی دب کر مر جاتا ہے، ان کا جمع کردہ سامان ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا، اور عذاب ان پر ایسے (۱) اصل ظالمین ہے، اضافت کی وجہ سے فون جمع حذف ہوا ہے۔ (۲) السَّلَامُ: صلح و انقیاد، فرمانبرداری، اطاعت و عاجزی، تَسْلِيمٌ (سپرد کرنا) کا اسم ہے واصله الإلقاء فی الأجسام فاستعمل فی إظهارهم الانقياد، اشعاراً بغاية خضوعهم وانقيادهم، وجعل ذلك كالمشي الملقى بين يدي القاهر الغالب (روح)

راستوں سے آیا جدھر اُن کا خیال بھی نہیں جاتا تھا۔

یہ انجام تو ان کا دنیا ہی میں ہوا۔۔۔ پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کریں گے اور اُن سے پوچھیں گے: ”بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟“۔۔۔ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، اپنے زعم و پندار کے مطابق میرے جن شرکاء کی حمایت میں تم ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ انہیں ہمارے سامنے لاؤ! ذرا اُن کا دم خم دیکھیں!۔۔۔ احکم الحاکمین غضبناک ہو کر جب یہ مطالبہ فرمائیں گے تو بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا، مشرکوں پر سناٹا چھا جائے گا، پورا میدان محشر دم بخود ہو جائے گا، مشرکین کی زبانیں کنگ ہو جائیں گی، اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا، وہ وقت اُن کی بڑی رسوائی کا ہوگا۔ اُس وقت۔۔۔ اہل علم کہیں گے: ”آج یقیناً رسوائی اور بدبختی کا فروں کے لئے ہے!“۔۔۔ یعنی اہل علم آپس میں یہ باتیں کریں گے، وہ سوال کے تیور سمجھ لیں گے۔ انہیں یقین آجائے گا کہ اب مشرکوں کے لئے رسوائی اور بدبختی ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسوائی اور بدبختی اُن کافروں کے لئے ہے۔۔۔ جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنے ظلم کر رہے تھے۔۔۔ یعنی جن کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوا تھا، انہیں کا یہ انجام ہوگا، اور جو نصیحت پذیر ہو کر موت سے پہلے سنور گئے اور کفر و شرک سے توبہ کر لی، انہیں یہ برادن ہرگز نہیں دیکھنا پڑے گا۔

جب مشرکین اپنے شرکاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے نہ وہ شرکاء کسی قسم کی مدد کر سکیں گے۔۔۔ تب وہ اطاعت رکھ دیں گے (اور کہیں گے) ہم تو کوئی بھی برائی نہیں کرتے تھے!۔۔۔ کہاں تو دنیا میں اتنا کڑتے تھے اور کہاں اب اطاعت و وفاداری کا اظہار شروع کر دیں گے، وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ ہم شرک تو کیا کرتے، ہم نے تو کبھی کوئی بری حرکت بھی نہیں کی، ہمیشہ نیک چلن رہے، اس پر ارشاد ہوگا۔۔۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔۔۔ یعنی کیا جھوٹ بول کر خدا کو فریب دینا چاہتے ہو؟ کیا خدا کے علم میں تمہاری ساری حرکتیں نہیں ہیں؟ آج تمہارا جھوٹ تمہیں خدائی سزا سے بچانہیں سکتا، وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، لہذا۔۔۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، تمہیں ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے، دیکھ لو! جہنم گھمنڈ کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانا ہے!۔۔۔ یعنی جاؤ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جہنم کے مختلف دروازوں سے اُس کے مختلف درجوں میں گھس جاؤ، اور یہ بھی سنتے جاؤ کہ تمہیں ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے، اب کبھی وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ فَقَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ

الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَكُنِعُمْ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۖ جَنَّتٌ
عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۖ مِثْلَ
يُجْرَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۖ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۖ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ^(۱) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ	اور پوچھا گیا ان سے جو شک و گناہ سے بچے کیا چیز نازل کی (ہے) تمہارے پروردگار نے؟ جواب دیا انھوں نے بہترین چیز ان لوگوں کے لئے جو نیکو کار ہوئے اس دنیا میں بھلائی (ہے) اور یقیناً گھر آخرت کا	خَيْرٌ وَ كُنِعُمْ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّتٌ ^(۲) عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ	بہت بہتر (ہے) اور واقعی اچھا ہے گھر پرہیزگاروں کا یعنی باغات ہمیشہ رہنے کے داخل ہوں گے وہ ان میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہیں ان کے لئے (ہے) ان میں جو چاہیں گے وہ اسی طرح	يُجْرَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ^(۳) يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں پرہیزگاروں کو جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے پاکیزگی کی حالت میں کہیں گے وہ سلامتی ہو تم پر جاؤ جنت میں ان کاموں کے بدلے جو تم تھے کرتے
--	--	--	---	---	---

برے لوگوں کے انجام کے بعد اچھے لوگوں کے انجام کے تین فائدے

متکبروں کے احوال اور اہل باطل کا انجام بیان فرما کر متقیوں کے حالات اور ان کا شاندار انجام بیان فرماتے ہیں،

(۱) خَيْرًا مفعول ہے فعل محذوف کا ای انزَلَ خَيْرًا (۲) جَنَّتٌ بدل ہے دَارُ کا (۳) لَهُمْ خبر مقدم ہے، مَا يَشَاءُونَ مبتداء مؤخر کی، اور فِيهَا حال ہے، تقدیر عبارت: حاصل فیہا ہوگی (۴) طَيِّبِينَ حال ہے ہُمْ سے۔

قرآن کریم ہمیشہ ہی برے لوگوں کے برے انجام کے بعد اچھے لوگوں کا اچھا انجام بیان کرتا ہے (۱) جن کے کئی مقصد ہیں، مثلاً:

(۱) اہل باطل کے اعمال کی برائی واضح کرنا اور ان کے انجام کی خرابی ذہن نشین کرنا — برائیاں ہمیشہ اچھائیوں سے پہچانی جاتی ہیں، اگر کسی جگہ تمام لوگ برائیوں کے گرویدہ ہو جائیں تو برائی کا تصور ختم ہو جائے گا، بلکہ برائی کو فیشن کا رتبہ حاصل ہو جائے گا، اس لئے قرآن کریم اہل باطل کی برائیوں کے ساتھ پرہیزگاروں کے احوال ضرور بیان کرتا ہے تاکہ اگر برائی میں مبتلا لوگوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق ہو تو وہ تقابلی مطالعہ کر کے اور باہم موازنہ کر کے برائیوں کی برائی سمجھ سکیں۔

اسی طرح کلفتیں اور اذیتیں، راحتوں اور نعمتوں کے مقابلے میں شدید معلوم ہوتی ہیں، وہی درد آشنا ہوتا ہے جو راحتوں کا لطف جانتا ہے اور وہی اذیتوں پر کڑھتا ہے جو نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ قرآن کریم اہل باطل کے انجام کو بھیا تک بنانے کے لئے اور اس کی شدت کو دو آہنگ کرنے کے لئے، ساتھ ہی متقیوں کا انجام بھی بیان کرتا ہے۔ اب بات صرف اتنی نہیں رہتی کہ اہل باطل کا یہ اور یہ انجام ہوگا بلکہ پوری بات یہ بنتی ہے کہ اس شاندار انجام سے محروم ہو کر ان کا یہ اور یہ انجام ہوگا۔

(۲) اہل باطل کو رحمت خداوندی کا امیدوار بنانا اور انہیں یاس و قنوطیت سے محفوظ رکھنا — اس مقصد کی طرف قرآن کریم اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ اہل باطل کا یہ انجام اسی صورت میں ہے کہ موت سے پہلے انہیں ہوش نہ آئے، ظلم و سرکشی کی حالت میں ان کی روح قبض ہو جائے، لیکن اگر وہ موت سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لیں، شرک و کفر سے توبہ کر لیں، معصیت و نافرمانی سے کنارہ کش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگیں تو پھر ان کا وہ انجام ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اب ان کا انجام دوسرا ہوگا اور نہایت شاندار ہوگا۔ اسی وجہ سے گذشتہ آیات میں جب اہل علم کا یہ مقولہ ذکر کیا کہ: ”آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لئے ہے!“ تو چونکہ اہل علم نے یہ بات مطلق کہی تھی، اس لئے اللہ پاک نے قید بڑھائی کہ: ”ان کافروں کے لئے جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی جو لوگ فرشتوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے پہلے ظلم و عناد سے باز آجائیں ان کے لئے آخرت میں رسوائی اور بدبختی نہیں ہوگی، بلکہ اعزاز و اکرام اور نیک بختیاں ہوں گی۔“

(۱) اسی طرح اچھے لوگوں کے انجام کے بعد، قرآن کریم ہمیشہ برے لوگوں کا انجام بیان کرتا ہے، اس میں بعض مصلحتیں تو وہی ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں اور بعض مصلحتیں ان کے علاوہ ہیں جو اپنے موقع پر بیان کی جائیں گی۔

(۳) اہل باطل کو سنورنے کی ترغیب دینا — گویا اُن سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کے بندو! دونوں زندگیوں کا موازنہ کرو اور دونوں انجاموں کا فرق سمجھو! اپنے ہاتھوں اپنا نقصان نہ کرو، بہتر زندگی اختیار کرو اور اچھے انجام کے حقدار بنو۔

منتقیوں کے حالات اور ان کا شاندار انجام

مذکورہ بالا مقاصد کے پیش نظر متکبروں کے احوال کے بعد اب منتقیوں کے احوال پڑھئے۔ ارشاد ہوتا ہے: — اور پرہیزگاروں سے پوچھا گیا: ”تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے؟“ تو انھوں نے جواب دیا: ”بہترین چیز!“ (نازل فرمائی ہے!) — مکہ شریف سے باہر کے لوگ جب اسلام کا شہرہ سن کر تحقیق حال کے لئے مکہ آتے اور مشرکین سے اُن کی ملاقات ہوتی تو وہ ان سے قرآن کریم کے بارے میں تحقیق کرتے، مشرکین قرآن کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بناتے کہ اُن آنے والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے، وہ بددیانتی سے غلط پروپیگنڈا کر کے ان کو بہکانے اور غلط فہمیوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ باہر سے آنے والے اکثر تو حضور اقدس ﷺ سے ملاقات کے بغیر ہی واپس لوٹ جاتے، لیکن اگر اتفاق سے کسی کی مسلمان سے ملاقات ہو جاتی اور ان پرہیزگاروں سے آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں سوال کرتے تو وہ اُن کو صحیح صورت حال سے آگاہ کرتے، وہ قرآن کریم کی تعریفیں کرتے، جس کی وہ حقدار تھی، وہ انھیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام اتارا ہے جو سرتاسر خیر و برکت ہے۔

پرہیزگار یعنی سچنے والے، شرک و کفر، فسق و فجور اور تمام معصیتوں سے بچنے والے، ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ شرک و کفر سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، اُن کا تاثر دیکھو، قرآن پاک کے بارے میں اسی سوال کا، جس کا جواب تم نے ”انگلوں کے بے سند قصے“ کہہ کر دیا تھا، وہ کیا جواب دیتے ہیں، دیکھو ان کا جواب کس قدر عقیدت و ادب میں ڈوبا ہوا ہے، انہی — نیکوکاروں کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہت بہتر ہے، اور واقعی (آخرت) بڑا اچھا گھر ہے منتقیوں کا۔ دائمی قیام کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اُن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں اُن کا جس چیز کو جی چاہے گامل جائے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اُن منتقیوں کو جزا دیتے ہیں جن کی جانیں پاکیزگی کی حالت میں فرشتوں نے یہ کہتے ہوئے قبض کی تھیں کہ: ”تم پر سلامتی ہو!“ — اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا — جاؤ جنت میں ان کاموں کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔

اب آیتوں کی تفصیل نمبر وار پڑھئے:

(۱) آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکوں کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، لیکن نیکوکاروں کے لئے اس دنیا میں بھی

بھلائی ہے اور آخرت میں بھی خوشحالی، جن لوگوں نے بھلائی کی ہے اس دنیا میں بھی انہیں بھلائی کا خوشگوار پھل ضرور مل کر رہے گا، خدا کے یہاں کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی اور آخرت کی بھلائوں اور نعمتوں کا تو پوچھنا ہی کیا وہ سب نیکوکاروں کے لئے مخصوص ہیں۔

(۲) پہلا انجام ان لوگوں کا تھا جو موت تک برائیوں میں سرگرم رہے ہیں اور یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو کفر و شرک، فسق و فجور اور خدا کی نافرمانیوں سے پرہیز کرتے رہے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے تو ان کی روح ایمان و عمل کی برکت سے نہایت پاکیزہ بن جاتی ہے۔

(۳) پہلے گروہ کے لئے ذلت و خواری اور عذاب تھا اور ان لوگوں کو موت کے ساتھ ہی سلامتی کا پیام مل جاتا ہے۔
(۴) پہلے گروہ سے کہا گیا تھا کہ جاؤ گھس جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور نیکوکاروں سے کہا جائے گا کہ ”جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں“ اور یہ کہہ کر ان کے دلوں کو اور زیادہ مسرور کیا جائے گا یعنی جنت میں تمہاری یہ باریابی کسی کے طفیل میں یا کسی کے احسان میں نہیں، بلکہ تمہارے حسن عمل اور شیوہ اطاعت کا ثمرہ ہے۔

(۵) پہلے گروہ کی سزا بھی دائمی ہے اور نیکوکاروں کی جزا بھی ابدی ہے، مگر انداز بیان کی خوبی دیکھئے کہ ان کے لئے ﴿خُلِدِينَ فِيهَا﴾ فرمایا یعنی انہیں ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے، جس طرح مجرم قید خانہ میں رہتا ہے اور متقیوں کے لئے ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ فرمایا یعنی بہشت دائمی قیام کے باغات ہیں، جنتی تا ابد اس میں خوش و خرم رہیں گے، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔

(۶) گھمنڈ کرنے والوں کے انجام کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے اور تقویٰ کی راہ چلنے والوں کے لئے ارشاد ہے کہ جنت ان کا کیا ہی اچھا ٹھکانا ہے۔

(۷) متقیوں کے انجام یعنی جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جنتی وہاں جو کچھ چاہیں گے وہ انہیں مل جائے گا، ان کی مرضی اور پسند کی ہر چیز انہیں میسر آئے گی، وہاں ان کا ہر ارمان نکلنے گا۔ ان کی ہر آرزو پوری ہوگی، اور ان کی ہر چاہت حاصل ہو کر رہے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی جنتی گھوڑے کی سواری کرنا چاہے گا تو اسے اڑن گھوڑا مہیا کر دیا جائے گا اور کھیتی کرنا چاہے گا تو پل بھر میں فصل تیار ہو جائے گی، مختصر یہ کہ جو کچھ بھی جس کسی کا جی چاہے گا، سب پورا ہو کر رہے گا۔

(۸) جنت کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے رہیں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی^(۱) وہاں خزاں کا نام نہیں، وہاں سدا بہار ہے۔

(۱) نیچے نہریں بہنے کے لئے دیکھئے ہدایت القرآن پارہ ۱۳ سورۃ الرعد آیت ۳۵ کی تفسیر۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ سَأَتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَّبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٠﴾
 فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥١﴾ وَقَالَ
 الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
 مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
 الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ تَحْرِيضَ عَلَى هُدَايِهِمْ
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُبْضِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِيرِينَ ﴿٥٤﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
 أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۖ بَلَى وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٥٦﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٧﴾

هَلْ	کیا	تیرے پروردگار کا؟	رَبِّكَ	تیرے پروردگار کا؟	وَلَكِنْ	بلکہ
يَنْظُرُونَ	انتظار کر رہے ہیں وہ	ایسا ہی	كَذَلِكَ	ایسا ہی	كَانُوا	تھے وہ
إِلَّا	سوائے	کیا	فَعَلَ	کیا	أَنْفُسَهُمْ	اپنے اوپر
أَنْ	(اس کے) کہ	ان لوگوں نے جو	الَّذِينَ	ان لوگوں نے جو	يَظْلِمُونَ	ظلم کرتے
سَأَتِيَهُمْ	آنہیں ان کے پاس	ان سے پہلے (گزرے)	مِنْ قَبْلِهِمْ	ان سے پہلے (گزرے)	فَاصْبِرْ لَهُمْ	چنانچہ پہنچیں انہیں
الْمَلَائِكَةُ	فرشتے	اور نہیں	وَمَا	اور نہیں	سَيِّئَاتٍ	برائیاں
أَوْ يَأْتِي	یا آجائے	ظلم کیا ان پر	ظَلَمَهُمُ	ظلم کیا ان پر	مَا	ان کاموں کی جو
أَمْرٌ	حکم	اللہ تعالیٰ نے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	عَمِلُوا	کئے انہوں نے

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ كَانَ عِبَادَنَا مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ ^(۱) وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ	اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے (کہ) تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے اور کہا جنہوں نے شریک کیا اگر چاہتے اللہ تعالیٰ (تو) نہ عبادت کرتے ہم ان کے سوا کسی چیز کی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ حرام ٹھہراتے ہم ان کے بغیر کسی چیز کو	كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَقْبًا بَعْدَهُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ^(۲) فَعِبْتَهُمْ مَنْ هَدَا	ایسا ہی کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے (گزرے) تو نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر پہنچانا صاف صاف اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ہر امت میں رسول کہ عبادت کرو تم اللہ تعالیٰ (کی) اور بچو تم سرغٹوں (سے) پھر ان میں سے کچھ (ہیں) جنہیں ہدایت بخشی	اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَقَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرُصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلْ وَمَا لَهُمْ	اللہ تعالیٰ (نے) اور ان میں سے کچھ (ہیں) جو ثابت ہو گئی اس پر گمراہی سو چلو پھرو زمین میں پس دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں (کا) اگر لاج کریں آپ ان کی ہدایت کی تو اللہ تعالیٰ یقیناً نہیں ہدایت دیتے جسے گمراہ کر دیتے ہیں اور ان کے لئے نہیں
---	---	---	--	--	--

(۱) نَحْنُ تاکید ہے عِبَادَنَا کی ضمیر کی (۲) الطَّاغُوت: بدی و شرارت کا سرغٹ، ہر حد سے تجاوز کرنے والا، طَغَا يَطْفُو (حد سے بڑھ جانا) سے ماخوذ ہے اور مفرد جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اِنکار کیا	كُفِرُوا	پکا	حَقًّا	کوئی مددگار	صِنُّ نَصِيرِينَ
کہ وہ	اَنْهَمُ	مگر	وَالْحِكْمَ	اور تمہیں کھائی انھوں نے	وَ اَقْسَمُوا
جھوٹے تھے	كَانُوا كَذِبِينَ	اکثر	اَكْثَرَ	اللہ تعالیٰ (کی)	بِاللَّهِ
صرف	اِنْتَا	لوگ	النَّاسِ	کڑی (پختہ)	جَهْدًا ^(۱)
ہمارا کہنا	قَوْلِنَا	جاننے نہیں	لَا يَعْلَمُونَ	اپنی قسمیں	اِيْمَانِهِمْ
کسی چیز سے	لِشَيْءٍ	تاکہ کھول دیں	لِيُبَيِّنَ	دوبارہ زندہ نہیں کریں گے	لَا يَبْعَثُ
جب	اِذَا	ان کے لئے	لَهُمْ	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ
ارادہ کریں ہم اس کا	اَرَادْنَاهُ	(اس کو) جو	الَّذِي	(اُن کو) جو	مَنْ
کہہیں ہم	اَنْ نَقُولَ	اختلاف کرتے تھے وہ	يَخْتَلِفُونَ	مر گئے	يَمُوتُ
اس سے	لَهُ	اس میں	فِيهِ	کیوں نہیں؟	بَلَىٰ
ہو جا	كُنْ	اور تاکہ جان لیں	وَلِيَعْلَمَ	وعدہ ہے	وَعَدًا ^(۲)
پس ہو جاتی ہے وہ	فَيَكُونُ	(وہ) جنھوں نے	الَّذِينَ	ان کے ذمے	عَلَيْهِ

ان معاندین کو تنبیہ جو حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں

گفتگو توحید کے سلسلہ میں چلتی تھی، اور چلتی چلتی مشرکین کی تقہیم تک پہنچ گئی تھی، پھر مقابلہ متقیوں کا ذکر کیا تھا۔ اب ان آیتوں میں ان معاندین کو اناذرتنبیہ ہے جو حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنی ضد اور ہٹ پر قائم رہتے ہیں، ارشاد ہے:

_____ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ اُن کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کے پروردگار کا فیصلہ آجائے؟! _____

یعنی جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے ہم نے توحید کی بات پوری طرح کھول کر سمجھا دی، دلائل سے اس کا ثبوت دیدیا،

کائنات کے پورے نظام سے اس کی شہادتیں فراہم کر دیں اور کسی بھی سمجھ دار آدمی کے لئے شرک پر جھڑپنے کی کوئی

گنجائش باقی نہیں چھوڑی، مگر اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کفر و عناد پر اصرار کر رہے ہیں تو کیا وہ اس بات کے

منتظر ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آکھڑا ہو تو زندگی کے آخری لمحات میں صداقت کا اقرار کریں یا خدا کا عذاب سر پر آجائے

تو اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لائیں؟ _____ ایسی ہی ڈھٹائی اُن لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے گذر چکے

(۱) جہد مصدر ہے، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے ای جاہدین فی ایمانہم (۲) وَعَدًا مفعول مطلق ہے، فعل محذوف

کا ای وعد البعث وعدًا حقا۔

یعنی اگلے معاندین بھی اس طرح غرور و غفلت میں پڑے رہے، حق واضح ہونے کے بعد بھی ضد سے باز نہ آئے باطل پرستی میں بڑھتے چلے گئے تو بے وقت توبہ نہ کی، آخری وقت تک انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب و مخالفت کرتے رہے، اور ان کی باتوں کی ہنسی اڑاتے رہے، آخر جو کیا تھا سامنے آیا اور ان کے کرتوتوں کی ان کو سزا مل کر رہی — اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے — یعنی خدا کو کسی سے کوئی پیر نہیں، نہ ان کے یہاں ظلم و تعدی کا کوئی امکان ہے، ان لوگوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، پھر دیکھو کسی کا کیا بگڑا، خود انہی کا نقصان ہوا — چنانچہ انہیں ان کے اعمال کی سزائیں ملیں، اور ان پر وہی چیز مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے — یعنی جو بویا سو کاٹا، اپنی شرارتوں کا خمیازہ بھگتا اور عذاب الہی کی جن خبروں سے وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، وہی عذاب ان پر آ کر رہا۔

اب حق واضح ہونے کے بعد منکرین کے عناد، ضد اور ہٹ کی مثال دیکھئے، ارشاد ہے: — اور مشرکین کہتے ہیں: ”اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اور ہمارے باپ دادا ان کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ان کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے“ — یعنی حق واضح ہونے کے بعد بھی انہیں ماننا نہیں، اور الزام بھی اپنے سر لینا نہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر شرک برائی ہے تو خدا کیوں ہمیں برائی کرنے دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو تو کبھی ایسا نہ ہوتا، اگر اسے ہمارے طریقے ناپسند ہیں تو وہ ہمیں روک کیوں نہیں دیتا، بَحِيْرَةٌ، سَابِقَةٌ وغیرہ جن جانوروں کو ہم حرام ٹھہراتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو وہ ہمیں زبردستی کیوں اس سے روک نہیں دیتا؟ — اسی کو کہتے ہیں چوری اور سید زوری! اپنے قصور پر نام ہونے کے بجائے اللہ اللہ پاک کو قصور وار ٹھہرا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو کچھ کیا اور ان کی تقلید میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ — ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کرتے رہے جو ان سے پہلے گزرے — یعنی جس طرح یہ مشرکین اپنی گمراہی کو خدا کی مرضی بتلاتے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے جو بد بخت گزرے ہیں انہوں نے بھی الزام اپنے سر نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے سر ڈالا، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر وہ برحق تھے تو اللہ کے عذاب کا شکار کیوں بنے؟

دوسرا جواب: تحقیقی — تو کیا رسولوں کے ذمے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داری ہے؟ — یعنی اللہ کے رسول اس لئے نہیں آتے کہ لوگوں سے برائی کرنے کی طاقت سلب کر لیں اور انہیں ایسا بنا دیں کہ برائی کر ہی نہ سکیں، وہ تو پیغام حق پہنچانے والے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کا کام صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے، پھر اسے ماننا نہ ماننا سننے والوں کا کام ہے، پیغام پہنچانے والا اس کے لئے ذمہ دار نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا نظام اسی بنیاد پر قائم فرمایا ہے کہ انسان کو کسی ایک حالت پر مجبور نہ کیا جائے، بلکہ ایک گونہ اختیار دیا جائے، پھر اگر وہ اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال نہ کرے تو عذاب کا مزہ چکھایا جائے اور اسی کے لئے قیامت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ کے سارے ہنگامے ہیں اور اسی کے لئے دنیا کے ہر خطے میں پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے۔ ارشاد ہے: — اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے (اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا ہے) کہ: ”اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور بدی اور شرارت کے سرغٹوں سے بچو!“ پھر ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی ثابت ہوگئی، اب تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا — یعنی دنیا کی کوئی امت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا رسول نہ آیا ہو اور اس نے توحید و خدا پرستی کی تعلیم نہ دی ہو، پھر کسی نے مانا اور فلاح و سعادت پائی اور کسی نے نہ مانا اور گمراہی کی بات اس پر ثابت ہوگئی، اور گمراہی کا نتیجہ پیش آگیا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنا دیا گیا ہو، لہذا — اگر آپ کو ان لوگوں کی ہدایت کی لالچ ہے تو (سمجھ لیجئے کہ) اللہ تعالیٰ جنہیں بھٹکا دیتے ہیں انہیں ہدایت نہیں دیا کرتے اور — (جب عذاب آتا ہے تو) — ایسے لوگوں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوتا — آپ ﷺ کی شفقت امت پر مہربان باپ کی شفقت سے بھی بڑھی ہوئی تھی، اسی شفقت کی بناء پر آپ بے حد حرص تھے، امت کی بھلائی کے، اور ایمان و ہدایت سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، اس لئے آپ بے حد خواہش مند تھے کہ کسی طرح لوگ آپ کی بات مان لیں، یہاں آپ کو اس حقیقت پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنی ہدایت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے لئے قانون تکوینی بدلائمیں جائے گا، جس کو سوء اختیار کی بنا پر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں، اس کو پیغمبر کی خواہش کی بناء پر ہدایت نہیں دیا کرتے، نہ اُسے خدائی سزا سے کوئی بچا سکتا ہے۔ پھر آپ ان کے غم میں اپنے کو اس قدر کیوں گھلاتے ہیں!

ہندوستان میں کوئی نبی یا رسول آئے؟

آیات کی تفسیر پڑھنے کے بعد اب دو فائدے پڑھئے:

پہلا فائدہ: یہ سوال ایک مدت سے چھڑا ہوا ہے کہ ہندوستان میں کوئی پیغمبر آیا یا نہیں؟ اور آئے تو وہ کون ہیں؟ ہنود کے یہاں جو قابل احترام شخصیتیں ہیں، ان میں سے کسی کے پیغمبر ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں جان لینا چاہئے کہ یہاں پیغمبر کی بعثت کا امکان تو بہر حال ہے اس آیت سے اور ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ سے ظاہر ایسی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے پیغمبر ضرور آئے ہوں گے، خواہ وہ یہیں کے باشندے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوں ان کے نائب اور مبلغ جنہیں ”ہادی“ اور ”نذیر“ کہا جاتا ہے، یہاں پہنچے ہوں، لیکن جزم

یقین کے ساتھ کسی کو پیغمبر قرار دینا جب تک اُن کی پیغمبری پر کوئی مستقل دلیل نہ ہو، ہرگز جائز نہیں، کیونکہ جس طرح ہادیوں اور پیغمبروں سے کوئی خطہ خالی نہیں رہا، اسی طرح بدی اور شرارت کے سرخنوں سے بھی کوئی خطہ خالی نہیں رہا، پھر کس طرح کسی کے ہادی ہونے کا یقین کر لیا جائے؟

طاغوت کے معنی:

دوسرا فائدہ: طاغوت کے لفظی معنی ہیں: ”بدی اور شرارت کا سرغنہ“ اس کے مفہوم میں بت، شیطان، نفس سرکش، جن، جادوگر اور ہر وہ ہستی داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے نکل گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھوڑ کر اس کی بات مانی جاتی ہو، تمام انبیاء کرام کے ذریعے انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگوں سے بچو، ان کی کوئی بات نہ سنو، وہ خود تو گمراہ ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنا شریک بنا لیں:

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد ❁ بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد (رومی)

(بدکار اپنے آپ ہی کو بدکار نہیں رکھتا ❁ بلکہ سارے جہاں میں بدی کی آگ لگا دیتا ہے!)

اور — (جب یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا، بلکہ فی الجملہ اختیار دیا ہے، تاکہ جزا و سزا کا اتحیاق پیدا ہو اور اسی کے لئے قیامت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ پیدا کئے ہیں تو) — انھوں نے بہت زور لگا کر قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائیں گے — یعنی یہ حشر و نشر اور جزا و سزا سب دھکوسلے ہیں، موت کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے، پھر کیسا حشر و نشر! یہ محض خوش اعتقادیاں ہیں — یہ عقیدہ کہ انسان کی زندگی بس اتنی ہی نہیں جتنی دنیا میں بسر کرتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں جزاء کا عمل پیش آنے والا ہے، یہ اعتقاد تمام مذاہب عالم کا عالمگیر اعتقاد ہے۔ لیکن مشرکین عرب اس سے بے خبر تھے، وہ کہتے تھے کہ جب آدمی مر گیا تو مر گیا، مرنے کے بعد پھر زندگی کیسی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں — کیوں نہیں؟ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا پکا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں — یعنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے اور ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے یعنی ان کی ٹھہرائی ہوئی بات ہے۔ اور ضروری ہے کہ وہ پوری ہو کر رہے۔

یہ ان کا وعدہ کیوں ہے؟ — تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اُن چیزوں کی حقیقت کھول دیں جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اور منکرین کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے — یعنی دوسری زندگی کا وعدہ اس لئے ہے کہ ان کافروں پر پوری طرح ظاہر ہو جائے کہ اس دنیا میں جن مسائل کے باب میں وہ اہل حق سے لڑتے جھگڑتے رہے تھے، اُن میں وہ کس قدر ناحق پر تھے اور وہیں اُن پر عیاں نایہ روشن ہو کر رہے گا کہ وہ خود سراسر باطل پر اور انبیاء کرام علیہم

اصلوٰۃ والسلام اور مومنین حق پر تھے۔ نیز انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کڑی قسمیں کھا کر یہ دعویٰ کرنا کہ مرے ہوئے ہرگز دوبارہ زندہ نہ ہوں گے محض باطل تھا، اور وہ اس دعویٰ میں سراسر جھوٹے تھے۔

یہاں کے جھگڑوں کا علمی فیصلہ تو یہ نہیں کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہر زمانہ میں فرقان (حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی) بن کر نازل ہوتی رہی ہیں، اور آج یہ قرآن کریم، فرقانِ حمید بنا ہوا پکار پکار کر فیصلے سنا رہا ہے، مگر کتنے ہیں جو علمی فیصلہ سننے یا سمجھنے کے لئے تیار ہیں؟ نا عاقبت اندیش لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے ہوئے ہیں! اس لئے ضروری ہے کہ دوسری زندگی ہو جہاں دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے اور حقیقت حال سب کے سامنے آجائے اور گمراہ لوگ اپنی گمراہی اور بد عملی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔

آگے ارشاد ہے کہ تمہیں انسان کے دوبارہ زندہ ہونے پر اس لئے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں، تم اسی ترازو سے اُن کاموں کو قول رہے ہو جس سے اپنے کام تو لا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ظہور میں لانے کے لئے کسی سامان کے محتاج نہیں، ان کا ارادہ ہی ہر طرح کی علت ہے، ہر طرح کا سامان ہے۔ ہر طرح کا مواد ہے، وہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں آئے تو بس اُن کا چاہنا ہی سب کچھ ہے، جو نبی مشیت کا فیصلہ ہوا، ہر چیز ظہور میں آگئی، ارشاد ہوتا ہے:۔۔۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں بس اتنا ہی کہنا پڑتا ہے کہ ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ آیت پاک کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عربی لفظ ”مَشْنُ“ یا اردو کا لفظ ”ہو جا“ کہنا پڑتا ہے یا کسی بھی کلمہ خطاب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وجود میں آجاتی ہے، بلکہ آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ صرف اُن کا ارادہ تخلیق کے لئے کافی ہے، ان کی قدرت کا حال یہ ہے کہ جس بات کا ارادہ فرماتے ہیں وہ صرف ارادہ سے ظہور میں آجاتی ہے، ادھر ارادہ الہی اس سے متعلق ہوا، ادھر فی الفور وہ چیز عدم سے وجود میں آگئی۔ وہ اپنے ارادے کے نفاذ میں کسی بھی دوسری چیز کے محتاج نہیں۔۔۔ ایسے قادر مطلق کو مردہ اجسام میں دوبارہ جان ڈال دینا کیا مشکل ہے؟

اس وقت جو دنیا موجود ہے یہ بھی محض ارادہ خداوندی سے وجود میں آئی ہے اور جب چاہیں گے

قیامت اور حشر و نشر کا ہر کلمہ آنا فنا ارادہ الہی سے ظہور میں آجائے گا

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۶﴾

وَالَّذِينَ	اور جن لوگوں نے	الَّذِينَ ^(۴)	جو	لَا تَعْلَمُونَ	نہیں جانتے
كَانُوا يَجْرُوا	وطن چھوڑا	صَبْرًا	ثابت قدم رہے	بِالْبَيِّنَاتِ ^(۵)	واضح دلائل (صدق)
فِي اللَّهِ	اللہ کے واسطے	وَعَلَىٰ نَوْحٍ	اور اپنے رب (ہی) پر	وَالزُّبُرِ	پیہر کے)
مَنْ بَعْدَ ^(۱)	بعد	يَتَوَكَّلُونَ	اعتماد کرتے رہے	وَأَنْزَلْنَا	اور نوشتے
مَا ظَلَمُوا	ظلم اٹھانے (کے)	وَمَا	اور نہیں	إِلَيْكَ	اور اتارا ہم نے
كُتِبَ عَلَيْهِمُ ^(۲)	البتہ ضرور انھیں ٹھکانا	أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے	الذِّكْرَ	آپ پر
فِي الدُّنْيَا	دیں گے ہم	مِنْ قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	لِتُبَيِّنَ	نصیحت نامہ
حَسَنَةً ^(۳)	دنیا میں	إِلَّا	مگر	لِلنَّاسِ	تا کہ کھول دیں آپ
وَلَا يَجْرُوا	اچھا (ٹھکانا)	رِجَالًا	مردوں (کو)	مَا	لوگوں کے لئے
الْأَخْرَقَ	اور یقیناً ثواب (بدلہ)	نُوْحِيَ	وحی بھیجتے ہیں ہم	نُزِّلَ	جو
أَكْبَرُ	آخرت (کا)	إِلَيْهِمْ	ان کی طرف	إِلَيْهِمْ	اتارا گیا
كُلُوا	بہت ہی بڑا (ہے)	فَسَأَلُوا	سو پوچھو	وَلَعَلَّهُمْ	ان کی طرف
كَانُوا يَعْلَمُونَ	کاش	أَهْلَ الذِّكْرِ	حاملین ذکر (سے)	يَتَفَكَّرُونَ	اور شاید وہ
	جانتے وہ لوگ	إِنْ كُنْتُمْ	اگر تم ہو		غور و فکر کریں

(۱) اہل دنیا سے یعنی ہجرت کی ابتداء ظلم سہنے کے بعد ہوئی اور ما مصدریہ ہے (۲) لُتُبَيِّنَنَّاهُمْ: فعل مضارع، صیغہ جمع متکلم ہے، اس میں لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ ہیں۔ ہُم مفعول ہے، مصدر تَبَيَّنَّ (تفعلیل) مادہ بَوَّءَ اور معنی: ہم ضرور ان کو جگہ دیں گے، ہم یقیناً ان کو ٹھیرائیں گے، ہم ضرور ان کو اتاریں گے (۳) حَسَنَةً موصوف محذوف کی صفت ہے ای مَبَاءٌ حَسَنَةً (اچھی منزل) اور موصوف و صفت مل کر مفعول فیہ یا مفعول ثانی ہیں۔ (۴) اگر تقدیر عبارت اعنی الذین ہے تو محل نصب میں ہے اور اگر ہم الذین ہے تو محل رفع میں ہے (۵) لَا تَعْلَمُونَ سے متعلق ہے اور اَرْسَلْنَا سے بھی متعلق ہو سکتا ہے

رابط: ان آیتوں میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں: مکہ شریف کے مشرکین کی ایذا رسانیوں سے تنگ آکر، ستم رسیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کا ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنا اور اللہ پاک کا یہ دستور کہ ہمیشہ مردہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ملائکہ پیامبر بنا کر نازل نہیں کئے گئے۔

یہ مضمون یہاں تین مقاصد سے بیان کئے گئے ہیں:

پہلا مقصد: گذشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ دوسری زندگی اس لئے ضروری ہے کہ منکرین کے لئے وہ حقائق کھول دیئے جائیں جن کے بارے میں وہ نبی کریم ﷺ اور مومنین سے اختلاف کرتے رہے ہیں اور انہیں عیاں معلوم ہو جائے کہ وہ سچے نہیں تھے، بلکہ سچے وہ لوگ تھے جن کی وہ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، اب دو مثالوں کے ذریعہ اختلاف کی نوعیت اور اس کی شدت و سنگینی واضح کی جاتی ہے:

انسانوں میں اختلاف ہمیشہ رہتے ہیں، رائے کا اختلاف، خواہشات کا اختلاف، پسند کا اختلاف، اور کاموں کا اختلاف ایک فطری امر ہے لیکن یہ اختلافات کبھی اس درجہ تک نہیں پہنچتے کہ لوگ آپس میں دست و گریبان ہونے لگیں یا ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگیں، مگر دین کا اختلاف دوسری نوعیت کا اختلاف ہے، دین کے معاملے میں لوگ و فور جذبات سے انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ جب اہل باطل اہل حق سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ زبانی اختلاف سے گذر کر سب و شتم و ظلم و ستم اور ایذا رسانیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔

مکہ والوں کا جو اختلاف رسول اکرم ﷺ کے ساتھ تھا وہ اتنا بڑھا کہ وہ حضور اقدس ﷺ کی تکذیب سے گزر کر سارے ہی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب تک پہنچ گئے، وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا، جو کھائے پیئے، چلے پھرے اور لوگوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے! وہ رسول کیسا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی کمی کہاں جو انسان سے یہ خدمت لی جائے؟

دوسرا اختلاف ان کا مومنین کے ساتھ تھا، اس کی تفصیلات اتنی جگر خراش، شرمناک اور دلسوز ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جب وہ مصائب برداشت نہ ہو سکے اور ان کی ہمتیں جواب دے گئیں تو انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ہجرت کر جائیں، چنانچہ وہ گھربار، خویش و اقارب اور مال و سامان چھوڑ کر حبشہ کی طرف چل پڑے۔ ان اختلافات کی حقیقت کھولنے کے لئے دوسری زندگی ضروری ہے۔

دوسرا مقصد: آخرت کا فائدہ منکرین کی بہ نسبت گذشتہ آیات میں بیان کیا جا چکا ہے، اب اس کی ضرورت مومنین کی بہ نسبت بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ ایک خدا کے پرستار رہے، ہمیشہ اس کے احکام کی تعمیل میں سرگرم رہے، مخالفین کے

ہاتھوں ناقابل برداشت مظالم سہتے رہے، حتیٰ کہ وطن، عزیز واقارب، دوست احباب اور مال و دولت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کیا وفادار بندوں کی قربانیاں ضائع ہو گئی؟ ان کی محنت و وفاداری کا صلہ انہیں کچھ نہ ملے گا؟ انھوں نے جو مصائب و شدائد جھیلے ہیں اس کا کچھ اجر نہ پائیں گے؟ اس دنیا میں تو وہ تاحیات مصائب سے دوچار رہے، مزاحمتوں کا شکار رہے اور بہت سے اسی حال میں دنیا سے چل بے اور اپنی اطاعت شعاری کا کوئی پھل نہ چکھا، اگر دوسری زندگی اور اس کی ابدی نعمتیں نہ ہوں تو سوچو ان مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اور کون ہمت کرے گا راہِ خدا کے مصائب جھیلنے کی؟ تیسرا مقصد: گذشتہ آیت میں خداوندِ قدوس کی قدرتِ کاملہ کا ذکر تھا کہ وہ کسی چیز کو ظہور میں لانے کے لئے کسی سروسامان کے محتاج نہیں، وہ مخالف حالات کو بھی جب چاہتے ہیں موافق بنا دیتے ہیں، جہاں ان کا ارادہ ہوا آنا فانا احوال بدل جاتے ہیں، اللہ کی اس قدرتِ کاملہ کا مشاہدہ مہاجرین کو خوب ہوتا ہے، اس آیت میں اور سورۃ النساء کی آیتِ ننانوے میں ہجرت کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ زمین میں بہت جگہ اور آسانی پائیں گے۔ یہ وعدہ خداوندی، قدرتِ کن فیکونی سے جس حیرت زا طریقے پر پورا ہوتا ہے اس کا مشاہدہ ہر مہاجر اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔

ان تین مقاصد میں سے پہلا مقصد دونوں مضمونوں میں مشترک ہے اور دوسرا اور تیسرا صرف پہلے مضمون سے متعلق ہے، اس وجہ سے پہلا مضمون مقدم لایا گیا ہے۔

ستم رسیدہ مہاجرین کے لئے داریں کی بشارت:

پہلا مضمون: — اور جن لوگوں نے مظالم سہنے کے بعد اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑا، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے، اور آخرت کا بدلہ تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ لوگ جان لیتے جو ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں — جب مکہ والوں کا ظلم و شدت اس درجہ تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں کے لئے زندہ رہنا دشوار ہو گیا تو حضور اقدس ﷺ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ (ابی سینا) کی طرف ہجرت کر جائیں، چنانچہ پہلی مرتبہ بارہ مردوں اور چار عورتوں کا قافلہ مکہ سے نکلا، جس کے رئیس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اس کے بعد اور لوگ نکلے جن کی تعداد تین ہزار اور اٹھارہ عورتیں تھیں، یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ہے۔

جب ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں گھر یا چھوڑا اور ہجرت کی مصیبتیں برداشت کیں تو ضروری تھا کہ اللہ پاک ان کے لئے دنیا میں اچھا ٹھکانا پیدا فرماتے، چنانچہ حبشہ کا دارِ غربت ان کے لئے امن و عزت کا مہمان سرا بن گیا، حبشہ کے بادشاہ کا دل قبولیت اسلام کے لئے کھل گیا اور وہ ایمان لے آیا — اور آخرت میں جو بلند مقامات، عظیم الشان مدارج، اور بے حساب اجر و ثواب ملے گا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

ہجرت جو راہِ خدا میں کی جائے اسلام میں بڑی طاعت و عبادت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کئے ہیں۔ اس آیت میں مہاجرین کے چار اوصاف ذکر فرمائیے ہیں، اور دو عظیم الشان وعدے کئے ہیں، پس ان وعدوں کے مستحق وہی مہاجرین ہوں گے جو ان اوصاف کے حامل ہوں گے۔

مہاجرین کے چار اوصاف:

۱- ہجرت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، دنیاوی مقاصد، تمدنی فوائد، تجارت، ملازمت وغیرہ پیش نظر نہ ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ: ”تمام انسانی اعمال کا مدار نیت پر ہے، آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے، مثلاً جس نے اللہ و رسول کے لئے ہجرت کی (یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور رسول کی اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا کوئی مقصد نہ ہو) تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے (یعنی اس کی ہجرت مقبول ہے) اور جس نے کسی دنیاوی غرض کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت بس اسی غرض کے لئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے (یعنی اس کی ہجرت کا ثواب کچھ نہیں) ﴿فِي اللَّهِ﴾ میں اس مقصد کا بیان ہے۔

۲- مہاجر کا مظلوم ہونا اور اس کی مظلومیت کا دین کی وجہ سے ہونا یعنی اپنے وطن میں رہ کر دین کا تحفظ اور اس پر عمل دشوار ہو گیا ہو، دین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ناقابل برداشت مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اس وجہ سے تنگ آکر اس نے وطن چھوڑا ہو۔ ﴿مَنْ بَعَدَ مَا ظَلَمُوا﴾

۳- ہجرت کرنے کے بعد پیش آنے والی تکالیف پر صبر و ہمت سے کام لیا ہو اور ثابت قدم رہا ہو ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾
۴- دنیوی تدبیروں اور مادی وسائل کا اہتمام کرتے ہوئے بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو کہ کامیابی ان کے ہاتھ میں ہے ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

مذکورہ بالا شرائط پوری ہو جائیں تو مہاجر کے لئے دو عظیم الشان وعدے ہیں:

پہلا وعدہ: دنیا میں اچھا ٹھکانا — یہ ایک جامع وعدہ ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مہاجر کو سکونت کے لئے اچھا مکان اور اچھے پڑوسی ملیں، اچھا رزق ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہو، لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف ہو اور ایسی عزت و شرف ملے جو اس کی نسل میں بھی چلے۔

دوسرا وعدہ: آخرت میں بے حساب اجر — دنیا میں ملنے والا صلہ، آخرت میں ملنے والے اجر کے مقابلہ میں لاشیٰ ہے، آج اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آخرت میں ملنے والا اجر کیسا ہوگا؟ بس اتنا ہی سمجھنا چاہئے کہ وہ بہت ہی بڑا ہوگا، انسان کے تصور سے بے حد و حساب بہتر!

فائدہ: اس آیت پاک میں ذکر اگرچہ پہلی ہجرت اسلام کا ہے، مگر اس کا حکم عام ہے، دنیا کے کسی بھی خطے کے اور کسی بھی زمانے کے مہاجر ہوں یہ وعدے سب کے لئے ہیں۔

ہمیشہ مرد ہی رسول / نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں:

دوسرا مضمون: سنت الہی یہ ہے کہ ہمیشہ مرد رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ملائکہ کبھی بھی رسول بنا کر نازل نہیں کئے گئے۔ ارشاد ہے: — اور آپ سے پہلے بھی ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، پس حاملین ذکر سے تحقیق کر لو اگر تم نہیں جانتے، روشن شواہد اور آسمانی کتابیں۔

مشرکین مکہ کی آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخالفت اس درجہ تک پہنچ گئی تھی کہ وہ صرف آپ کی نبوت کے منکر نہیں تھے، بلکہ پورے سلسلہ نبوت کے منکر ہو گئے تھے۔ بشر کا پیسیر ہونا ان کی سمجھ سے باہر تھا اس لئے اب وہ بار بار لہختے تھے اور اپنے خیال میں بڑا اصولی اور گہرا اعتراض کرتے تھے کہ یہ کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، بشر ہو کر پیسیر کیسے ہو گئے؟

انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ سلسلہ نبوت تو آدم علیہ السلام سے برابر بشر ہی کے ذریعے قائم ہے، ہمیشہ مردوں ہی پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے رہے ہیں، اگر تمہیں آسمانی کتابوں کا اور شواہد صدق پیسیر کا علم نہیں تو اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے اس مسئلہ کی تحقیق کر لو، یہ ترجمہ اور مطلب اس صورت میں ہے جب ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالذِّكْرِ﴾ ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾ سے متعلق ہوں، لیکن اگر ان کو ارسالنا سے متعلق کیا جائے تو ترجمہ ہوگا: ”روشن شواہد اور آسمانی نوشتوں کے ساتھ“ ہم نے ان پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور اسی سنت الہی کے مطابق اب آنحضرت ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے آپ پر ذکر (قرآن) اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ کتاب واضح کر کے سمجھادیں، جو ان کے پاس بھیجی گئی ہے۔ اور تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں۔

اس آیت میں درج ذیل چار باتیں بیان فرمائی گئی ہیں:

پہلی بات: اس آیت میں اللہ پاک نے انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی حکمت بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نصیحت نامہ خداوندی (قرآن کریم) فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جاسکتا تھا، مہچھا چھپایا اور لکھا لکھایا ایک ایک انسان تک بھی پہنچایا جاسکتا تھا، مگر اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جو حکمت خداوندی کا تقاضا ہے، اللہ پاک کی حکمت اس کی مقتضی تھی کہ انسانوں ہی میں سے کسی قابل ترین انسان کے ذریعے کتاب الہی بھیجی جائے تاکہ جن کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے وہ اسے سمجھا سکے، جنہیں کچھ شک ہو ان کا شک رفع کر سکے اور جنہیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا

جواب دے سکے۔

دوسری بات: بلاشبہ قرآن پاک دین و شریعت کی اصل و اساس ہے اور ادلہ شرع میں وہی سب سے مقدم اور سب سے اہم ہے، مگر اس کا کام صرف اصول بنانا ہے، کیونکہ جزئیات کا دائرہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اُسے کسی ایک کتاب میں سمیٹ لینا تقریباً ناممکن ہے، جزئیات کو اگر سمیٹنا جاسکتا ہے تو صرف اصول کے تحت سمیٹنا جاسکتا ہے۔

جب قرآن پاک اصول پر مشتمل ہے تو ان کی تفریع و تفصیل اور توضیح و تشریح ضروری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سب سے پہلے اُس ذات اقدس پر ڈالی جس پر یہ عظیم المرتبت کتاب نازل ہوئی، اور ثانیاً یہ ذمہ داری مجتہدین امت کو تفویض ہوئی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ: ”وہ خود بھی غور و فکر کریں“ اسی حقیقت کا بیان ہے، کیونکہ علمائے کرام اور مجتہدین عظام کے غور و فکر کی راہ تشریح نبوی اور تمہیین مصطفوی سے ہموار ہوتی ہے۔

تیسری بات: اس آیت کریمہ میں رسول اکرم ﷺ کو مامور فرمایا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں، زبان ہی سے نہیں اپنے عمل سے بھی، اپنی رہنمائی سے بھی۔ اس ذمہ داری کے سپرد کرنے میں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام و مسائل کا صحیح صحیح سمجھنا رسول اکرم ﷺ کے بیان پر موقوف ہے، پس وہ منکرین حدیث جو تشریح و توضیح نبوی کے بغیر قرآن پاک کو لینا چاہتے ہیں وہ درحقیقت قرآن پاک کے بھی منکر ہیں۔

حجیت حدیث:

چوتھی بات: حدیث شریف کا یہ عظیم الشان ذخیرہ جسے صحابہ کرام، تابعین عظام اور محدثین نیک نام نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے، وہ دو طرح کے مضامین پر مشتمل ہے: ایک حصہ وہ ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے قرآن کریم کی قوی یا عملی تشریح و توضیح فرمائی ہے، یعنی لسان نبوت نے آیات قرآنی کا مفہوم سمجھایا ہے اور جو حکم نازل ہوا ہے اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا ہے، مثلاً قرآن پاک میں اقامت صلوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور اس کے ارکان اور اجزائے ترکیبی: قیام، رکوع، سجود اور قراءت کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا گیا، مگر ان اجزاء کو کسی خاص ترکیب کے ساتھ ادا کرنے کا بیان اور نماز کی پوری ترکیب قرآن میں کہیں مذکور نہیں، اُن اجزاء کو خاص ترکیب کے ساتھ باہم مربوط کر کے نماز کی شکل آنحضرت ﷺ کے عمل سے متعین ہوئی ہے اور آپ نے امت کو حکم دیا ہے کہ صَلُّوا کَمَا رَأَيْتُمُونِي اَصَلِّي (جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو) اور یہی حال حج کا، روزے کا اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال اسلامی کا ہے۔

اور قوی تشریح کی بھی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ آنحضور ﷺ نے قرآن پاک کی کسی آیت کا ذکر کر کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی تفسیر یا اس سے جو حکم مستنبط ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے وہی علم اور مخصوص فہم سے جو استنباط و استفادہ قرآن کریم سے کیا ہے، آیت کا حوالہ دے بغیر اور اس کی طرف اشارہ کئے بغیر بیان فرمایا ہو۔

احادیث شریفہ کا دوسرا حصہ وہ ہے جو وحی غیر منلوٰ کے ذریعہ قلب نبوت پر وارد ہوا ہے، یہ حصہ بھی احکام و مسائل، حکم و نفل، مواعظ و عبر، قصص و اخبار، اور وعدہ و وعید پر مشتمل ہے اور مقدار میں قرآن پاک کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سن لو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے بقدر اور بھی اس کے ساتھ دیا گیا ہے اور یہ بھی سن لو کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ایک شکم سیر آدمی اپنے پلنگ پر پڑا کہے گا: تم اس قرآن کو لازم پکڑو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام جانو، حالانکہ اللہ کے رسول نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بھی ویسی ہی حرام ہیں جیسی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں“ — اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے متعدد احکام ذکر فرمائے، جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، مثلاً گدھا حرام ہے، تمام کھلی دار درندے حرام ہیں۔

حضرت عزربا بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تقریر فرمائی: اور ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی شخص اپنے پلنگ پر پڑا ہو ایہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہی چیزیں حرام کی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے؟ سنو! بخدا! میں نے بھی حکم دیئے ہیں، نصیحتیں کی ہیں اور بہت سے کاموں سے روکا ہے اور وہ قرآن کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں — اس کے بعد حضور ﷺ نے چند احکام ذکر فرمائے، مثلاً اہل کتاب (ذمیوں) کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوؤ وغیرہ۔ اس آیت کریمہ سے احادیث شریفہ کے پہلے حصہ کا مستند ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسرے حصے کی حجیت ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر آیت ۷) سے ثابت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور تمہیں جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔

تقلید اور تقلید شخصی کا وجوب:

فائدہ: ارشاد خداوندی: ﴿فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ یہاں اگرچہ ایک خاص سلسلہ بیان میں آیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں، اس لئے قرآنی اسلوب کے لحاظ سے یہ ایک عام ضابطہ ہے، یعنی جو لوگ احکام کو نہیں

جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں، عرف میں اس کا نام تقلید ہے، عہد صحابہ سے آج تک بلا اختلاف اس قرآنی ضابطہ پر عمل ہوتا آرہا ہے، مگرین تقلید بھی اس کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں۔

پھر جب متعدد واجتہادات وجود میں آئے اور علماء نے دیکھا کہ اگر لوگوں کو آزادی دی جائے کہ وہ ایک مسئلہ میں ایک امام کا اور دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کا قول لے سکتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لے کر اتباع ہوئی میں مبتلا ہو جائیں گے، جس امام کے قول میں اپنی نفسانی غرض پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس کو اختیار کریں گے، اس لئے متاخرین فقہاء نے ضروری سمجھا کہ عمل کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام کی تقلید کا پابند کیا جائے، تاکہ دین کا انتظام قائم رہے اور لوگ دین کی آڑ میں اتباع ہوئی کے شکار نہ ہوں۔ غرض اس مصلحت سے متاخرین فقہاء کا اجماع ہو گیا تقلید شخصی کے وجوب پر، جو درحقیقت ایک انتظامی حکم ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ بیمار شخص، شہر کے حکیموں اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر اور کبھی کسی سے پوچھ کر دو استعمال کرنا ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، پھر جب وہ کسی ایک ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹر ماہر نہیں، یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں۔

جس طرح جسمانی مضر توں سے بچنے کے لئے ایک وقت میں ایک ہی ڈاکٹر کا علاج ضروری ہے

اسی طرح دینی مضر توں سے بچنے کے لئے ایک ہی امام کی تقلید ضروری ہے

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ أَوْ
يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

أَفَأَمِنَ	تو کیا نڈر ہو گئے	السَّيِّئَاتِ ^(۱)	بُری	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
الَّذِينَ	وہ لوگ جو	أَنْ	(اس بات سے) کہ	بِهِمْ	ان کو
مَكَرُوا	تدبیریں کرتے ہیں	يَخْسِفَ	دھنسا دیں	الْأَرْضَ	زمین میں

(۱) مفعول مطلق اور محذوف کی صفت ہے، اُمی مَكَرُوا الْمَكْرَاتِ السَّيِّئَاتِ اور اُن سے پہلے مِنْ محذوف ہے۔

اَوْ يَاۤ اِيۡتِيۡهِمُ العَذَابُ صَنۡ حَيۡثُ لَا يَشْعُرُوۡنَ اَوْ	يا آپنچے ان کے پاس عذاب جہاں سے گمان نہ رکھتے ہوں وہ يا	يَاۤ اِخۡذٰهُمۡ فِيۡ ثِقَلِيۡهِمۡ فَمَا هُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ اَوْ	پکڑ لیں اُن کو چلتے پھرتے سو نہیں وہ عاجز کرنے والے يا	يَاۤ اِخۡذٰهُمۡ عَلٰۤى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمۡ لَوَدُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ	پکڑ لیں اُن کو دشست زدگی میں سو یقیناً تمہارے پروردگار البتہ نہایت شفیق بے حد مہربان ہیں
---	--	---	---	--	---

مخالفین اسلام اللہ کی پکڑ سے مامون نہیں

آیت ۳۸ سے ضمنی باتیں بیان ہو رہی تھیں، اب پھر اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، گفتگو منکرین دعوت سے ہے، جو لوگ اسلام اور رسول اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حق کے مقابلہ میں اپنی چالوں سے باز نہیں آتے، اُن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ تو کیا وہ لوگ جو بری چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو زمین میں دھنسا دیں؟ کیا ان کے سامنے قارون کا انجام نہیں؟ قارون کی، اس کے ٹھٹھا کی اور اس کے مال و دولت کی کیسی بری گت بنی؟۔۔۔ یا الہی جگہوں سے اُن پر عذاب آپڑے جدھر سے آنے کا ان کو گمان بھی نہ ہو؟۔۔۔ خود ان کا سامان حفاظت ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے، حجر والوں کا انجام بھول گئے، جن کے سنگین مکانات اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ان کو بچانہ سکے؟۔۔۔ یا چلتے پھرتے ان کو پکڑ لیں۔۔۔ وہ اپنے مشاغل میں تنگ و دو کر رہے ہوں کہ قلمہ اعلیٰ بن جائیں۔۔۔ بہر صورت یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے!۔۔۔ اپنی پوری کوشش اور ساری قوتیں صرف کر کے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے!۔۔۔ یا دشست زدگی کی حالت میں اُن کو پکڑ لیں؟ کیونکہ تمہارے پروردگار بے حد شفیق، نہایت مہربان ہیں۔۔۔ یعنی وہ اپنی مہربانی سے ان کو فوراً عذاب کی گرفت میں لیں، بلکہ (۱) تَقَلَّبُ مَصَدْرُہٗ اَلِ عِمْرَانِ آیت ۱۹۶ میں بھی یہ لفظ آیا ہے (۲) تَخَوُّفٌ مَصَدْرُہٗ اَدْرِ اَنْ پَاکِ مِیْنِ صَرَفِ اِسِی جگہ یہ لفظ آیا ہے، خَافٌ وَ تَخَوُّفٌ کے معنی ہیں۔ گھبرانا، ڈرنا۔ امام راغب فرماتے ہیں: والتخوف: ظهور الخوف علی الإنسان (ڈر اور گھبراہٹ کا انسان پر ظاہر ہونا) علیٰ بمعنی مع ہے کما فی قوله تعالیٰ: ﴿وَ اِنۡیَ الْمَالُ عَلٰی حَبِیِۡٔہٖ﴾ (بقرہ) قَالَ الْاَلُوۡسِی: لَمَّا كَانَ التَّخَوُّفُ نَفْسَہٗ نَوْعًا مِّنَ الْعَذَابِ لَمَّا فِیہٗ مِّنْ تَاَلُمِ الْقَلْبِ، وَ مَشْغُولِیۃِ الدَّهْنِ، وَ کَانَ الْاِخۡذُ مَشِیۡرًا اِلٰی نَوْعٍ اٰخَرَ مِّنَ الْعَذَابِ اِیضًا جِئَ عَلٰی التَّخَوُّفِ بِمَعْنٰی مَعَ لَی کُوۡنَ الْمَعْنٰی: یَعَذَّبُهُم مَّعَ عَذَابِهِم (روح) (۳) فَاِنَّ مِیْنِ صَرَفِ اِسِی جگہ یہ لفظ آیا ہے اور یہ صرف یا اخذہم علیٰ تخوف کی تعلیل ہے (کیونکہ عذاب کی سابقہ تین صورتوں پر تبصرہ ﴿فَمَا هُمۡ بِمُعۡجِزِیۡنَ﴾ میں آ گیا ہے)

آگاہ کرنے کے لئے اور سنبھلنے کا موقع دینے کے لئے پہلے ہشت زدہ کریں اور پھر بھی نہ سنبھلیں تو عذاب میں پکڑ لیں۔ ان آیتوں میں چار قسم کے مواخذوں کا ذکر ہے، زمین میں دھنسا دیا جائے یا دن دھاڑے تک وہ کھرتے ہوئے ہلاک ہو جائیں، یا جدھر گمان بھی نہ جاتا ہو ادھر سے عذاب آپڑے یا ہشت زدگی کی حالت میں گرفتار بلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بہر صورت ان پر قدرت رکھتے ہیں، پھر وہ بے خوف و خطر ہو کر اسلام کے خلاف بری بری چالیں کیوں چل رہے ہیں؟ ان آیتوں میں تین وعیدوں کے ساتھ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ: ”بہر حال یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے“ اور آخری وعید کے ساتھ یہ ارشاد ہے: ”کیونکہ تمہارے پروردگار بے حد شفیق، نہایت مہربان ہیں“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک اپنی شفقت و مہربانی سے مکہ والوں کو اس چوتھے طریقے سے سزا دیں گے، چنانچہ اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ نزول آیت کے سال دو سال بعد ہجرت مدینہ منورہ واقع ہوئی اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور دس سال میں مکہ والوں کا یہ حال ہو گیا کہ فتح مکہ کے دن پران میں سے کسی میں تاب نہ تھی، ان دس سالوں کی جنگوں میں مشرکوں کے سات سو ساٹھ آدمی مارے گئے^(۱) اور باقی تمام جزیرۃ العرب کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے مالا مال فرمادیا۔

رحمۃ للعالمین ﷺ کے تمام غزوات و سرایا میں مقتولین ہر دو جانب کی تعداد ایک ہزار اٹھارہ ہے

اور ہدایت پانے والوں کی تعداد بیت کے ذروں اور آسمان کے تاروں کے بقدر ہے

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّهُوْا ظِلْمَهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَالِ سَجْدًا
 لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۝ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ وَقَالَ اللَّهُ
 لَا تَتَّخِذُوا آلَ إِبْرَاهِيْمَ أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَإِنِّي آتِي قَارِهِيْنَ ۝ وَلَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَإِصْبَاءُ ۚ أَفَغَيَّرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ ۝ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ
 اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَلَيْهِ تَجْرُونَ ۝ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ
 مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۚ لِيُكْفَرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ ۚ فَتَسْتَعْوَاتُ لِقَوْمٍ قَدْ عَلِمُوا ۝

(۱) مقتولوں کی یہ تعداد صرف مکہ والوں کی نہیں تھی، بلکہ حضور اقدس ﷺ کے تمام غزوات و سرایا میں مخالفین کے مقتولوں کی کل اتنی ہی تعداد تھی، تفصیل کے لئے دیکھئے رحمۃ للعالمین ج ۲، ص: ۲۲۷

اور کرتے ہیں وہ	وَيَفْعَلُونَ	عاجز ہیں	دَاخِرُونَ ^(۵)	کیا اور نہیں	أَوَلَمْ
جو حکم دیئے جاتے ہیں وہ	مَا يُؤْمَرُونَ	اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے	وَاللَّهُ	دیکھا ان لوگوں نے	يَرَوْنَ ^(۱)
اور فرمایا	وَقَالَ	سجدہ کرتے ہیں	يَسْجُدُ	طرف	لِئَلَّا
اللہ تعالیٰ (نے)	اللَّهُ	جو	مَا	(اُس کے) جو	مَا ^(۲)
نہ بناؤ تم	لَا تَتَّخِذُوا	آسمانوں میں ہیں	فِي السَّمَوَاتِ	پیدا کیا	خَلَقَ
وہ خدا	الِهَاتِ اثْنَيْنِ	اور جو	وَمَا	اللہ تعالیٰ (نے)	اللَّهُ
بس وہ	إِنَّمَا هُوَ	زمین میں ہیں	فِي الْأَرْضِ	چیزوں میں سے	مِنْ شَيْءٍ
معبود (ہیں)	إِلَٰهٌ	یعنی جاندار	مِنْ دَابَّةٍ ^(۶)	(کہ) ہٹ جاتے ہیں	يَتَّقِيؤُنَّ
ایک	وَاحِدٌ	اور فرشتے	وَالْمَلَائِكَةُ	اُن کے سائے	ظِلُّهُ
سو مجھ سے	قَائِلًا	اور وہ	وَهُمْ	دائیں سے	عَنِ الْيَمِينِ ^(۳)
پس ڈرو تم	فَارْهَبُونِ	سرکشی نہیں کرتے	لَا يَسْتَكْبِرُونَ	اور بائیں (سے)	وَالشَّمَالِ
اور انہی کے لئے (ہے)	وَلَهُ	ڈرتے ہیں وہ	يَخَافُونَ	سجدہ کرتے ہوئے	سُجَّدًا ^(۴)
جو کچھ	مَا	اپنے رب سے	رَبِّهِمْ	اللہ تعالیٰ کے لئے	لِلَّهِ
آسمانوں میں ہے	فِي السَّمَوَاتِ	جو اُن کے اوپر ہیں	مِنْ قُدْرَتِهِمْ	در انحالیکہ وہ	وَهُمْ

(۱) الضمیر للذین مکروا السیئات (۲) ما موصولہ مبہمہ ہے اس کا بیان من شئی ہے اور جملہ یَتَّقِيؤُنَّ صفت ہے شئی کی یَتَّقِيؤُنَّ (باب تفعّل) فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، واو آخر کلمہ میں واقع ہونے کی وجہ سے واو جمع کے مشابہ ہو گیا ہے اس وجہ سے قرآنی رسم الخط میں آخر میں الف لکھا گیا ہے فَاءٌ يَتَّقِيؤُنَّ فَيُنَّا: لَوْثًا ۖ حَتَّى تَنْفِخَ ۗ لِآيَةِ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ فَاَءَ الظَّل: سایہ کا ہٹ جانا، ائی: ترجع شینا فشینا من جانب الی جانب وتدور من موضع الی موضع (روح البیان) (۳) المراد باليمين والشمال علی ما قيل: جانبا الشئی، استعارة عن يمين الإنسان وشماله (روح) (۴) سُجَّدًا لِلّٰهِ اَوْ وَهُمْ دَاخِرُونَ، ظلال کے حال ہیں (۵) دَخِرَ (ف) وَدَخِرَ (س) دَخِرًا وَدُخِرًا: ذلیل ہونا، حقیر ہونا (۶) مِنْ دَابَّةٍ: ما کا بیان ہے الدابة: ہرزندہ، حساس اور متحرک چیز، ذب (ض) ذبًا وَدَبِيبًا: رنگنا، ہاتھوں یا پیروں کے بل چلنا، کہا جاتا ہے: هُوَ اَكْدَبُ مِنْ ذَبٍ وَدَرَج (وہ زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا ہے) والملائكة کا عطف ذابَّة کے محل پر ہے، من فوقہم مخروف سے متعلق ہو کر من ربہم کا حال ہے ای کا اننا من فوقہم، ومعنی کونہ سبحانہ فوقہم: فہرہ وغلبتہ، لأن القویة المکانیة مستحیلة بالنسبة الیہ تعالیٰ۔

وَ الْأَرْضِ وَلَهُ الْدِّينِ ^(۱) وَاصِبًا أَقْعَبِيرٌ اللَّهُ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ	اور زمین (میں ہے) اور انہی کے لئے (ہے) اطاعت دائمی کیا پس سوائے خدا کے ڈرتے ہو تم؟ اور جو تمہارے پاس ہے کوئی نعمت	فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ ^(۲) قَالَيْتُمْ تَجْعُرُونَ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنكُمْ	سو اللہ کی طرف سے ہے پھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف تو انہی سے فریاد کرتے ہو تم پھر جب ہٹا دیتے ہیں وہ تکلیف تم سے	إِذَا قَرَّبْتَ مِنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَهُمْ فَتَسْتَعْتَبُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ	(تو) کیا ایک ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتی ہے تا کہ ناشکری کریں وہ اس نعمت کی جو عطا فرمائی ہم نے ان کو سو مزے اڑاؤ تم اب عنقریب جان لو گے تم
--	--	---	---	--	---

توحید کی دلیل: کائنات کی ایک ایک چیز منقاد و مطیع ہے

رابط: ان آیتوں میں توحید کی دلیل بیان ہوئی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تکوینی طور پر کائنات کی ایک ایک چیز حکم الہی کی مطیع و منقاد ہے، حتیٰ کہ سایہ دار چیزوں کا سایہ بھی خدا کے حکم اور قانون قدرت کے سامنے عاجز و بے بس ہے، وہ ایک ہمہ گیر قانون کی گرفت میں جکڑا ہوا ہے، وہ ادھر ادھر ڈھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ ایسا کرتا ہے، وہ ہر طرح مطیع و فرمانبردار ہے۔ سایے ہی کی طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سربسجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لئے جو حکم نافذ کر دیا ہے، ممکن نہیں کہ اس کی تعمیل سے بال برابر بھی انحراف ہو!

کائنات کی اس اطاعت شعاری، فرمانبرداری میں انسان کے لئے بہت بڑا سبق ہے، کائنات کی پوری صورت حال پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہاں دوسرے معبود کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ہی معبود کی عبادت و اطاعت لازماً اور دائماً ضروری ہے، ارشاد ہے: — اور کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی وہ چیزیں نہیں دیکھیں، جن کے سایے اللہ تعالیٰ کے

(۱) الدین یقال للطاعة والجزاء واستعیر للشریعة والدین کاملۃ، لکنہ یقال: اعتباراً بالطاعة والانقیاد للشریعة (راغب) ویكون الدین ههنا للطاعة ومعنی الواصب: الدائم ای: حق الإنسان أن یطیعه دائماً فی جمیع أحواله كما وصف به الملائكة (راغب) (۲) جاز (ف) جازاً إلى الله: گزر گزانا، دعا کرنے میں آواز بلند کرنا۔

حضور میں سجدہ کرتے ہوئے ایک جانب سے دوسری جانب ڈھل جاتے ہیں، اظہارِ عجز کرتے ہوئے؟ — صحیح حجب سورج چمکتا ہے تو تمام اجسام کے لمبے لمبے سایے پڑتے ہیں، پھر جوں جوں خورشید ابھرتا ہے، سایے گھٹتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جڑ میں لگتے ہیں، پھر زوال کے بعد دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ دن کے آخر میں اتنا ہی لمبا ہو جاتا ہے جتنا دن کے شروع میں تھا، سایہ کی ان حالتوں کا قانون اس درجہ قطعی، اس درجہ یکساں، اس درجہ منظم ہے کہ اس میں فتور پڑنے کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، سایہ کی یہی فرمانبرداری اور اطاعت شعاری اس کا سجدہ اور اظہارِ عجز ہے۔

اور آسمانوں میں اور زمین میں جس قدر ریگنے والی مخلوقات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہیں — یعنی ایک سایہ ہی کی خصوصیت نہیں، تمام زمینی اور سادی مخلوقات، چھوٹی اور بڑی سب قانونِ خداوندی کے تابع اور حکمِ الہی کی منقاد ہیں اور فرشتے بھی، وہ سرکش نہیں کرتے اپنے رب سے — جو ان پر بالادست ہیں — ڈرتے ہیں، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں — یعنی فرشتے جو پاک مخلوق ہیں اور جنہیں مشرکوں نے دیوتا بنا رکھا ہے اور خدا کا مد مقابل ٹھہرا رکھا ہے، وہ خاص طور پر مطیع و منقاد ہیں۔ ان کے دلوں میں اپنی بڑائی کی طلب تک نہیں، عظمتِ الہی اور جلالِ خداوندی سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم پاتے ہیں فوراً جلاتے ہیں، وہ اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ پاک ہیں، اس لئے وہ حق تعالیٰ کی ہیبت و جلال سے سہمے رہتے ہیں۔

بے مروت انسان کا حال:

یہ تو کائنات کی اطاعت و فرمانبرداری کا حال تھا، اب بے مروت انسان کا حال دیکھئے — اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ: ”دو معبود مت بناؤ، معبود ایک ہی ہے، لہذا تمھی سے ڈرو!“ — یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیسبروں کے ذریعے یہ حکم دیا کہ جس طرح آسمانی اور زمینی مخلوق کے لئے ایک ہی معبود ہے، تمہارا بھی بس ایک ہی معبود ہے، لہذا تم دو معبود نہ بناؤ اور جس طرح تمام کائنات سر بسجود اور عاجز ہے، تم بھی ایک معبود سے ڈرو! — اور یہ جو فرمایا کہ: ”دو معبود نہ بناؤ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود میں دوئی نہیں، برحق معبود بس ایک ہی ہے، اگر معبود میں دوئی (کثرت) پیدا ہوگی تو وہ معبود ہی نہیں ①

اور انہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اطاعت دائمی طور پر انہی کا حق ہے، پھر کیا تم اللہ پاک کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ — یعنی وہی ہر چیز کے مالک ہیں، انہی کی اطاعت سب پر لازم ہے اور وہی اس (۱) ولما كان الإله الحق لا يتعدد وأن كل من يتعدد فليس بإله، اقتصر على ذكر الاثنين، لأنه قصد نفى التعديد (قرطبي)

بات کے مستحق ہیں کہ سب ان کی اطاعت، بجالادیں، پھر تم اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور ڈر کر ان کو کیوں پوجتے ہو؟ شرک کی ایک بنیاد غیر اللہ کا خوف ہے، مشرک انسان سمجھتا ہے کہ فلاں فلاں طاقتیں ایسی ہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لئے ان کو راضی رکھنے کے لئے ان کی نذر مانتا ہے، بھینٹ چڑھاتا ہے اور ان کی چوکھٹ پر جہ سائی کرتا ہے۔ قرآن پاک یہاں کھول کر سمجھاتا ہے کہ آسمان وزمین کی تمام چیزیں اللہ کی ملک ہیں، اور ان کا حکم مان رہی ہیں۔ سب لازماً اور دہما انہی کی مطیع و فرمانبردار ہیں، ان کے اشارے کے بغیر کائنات کی کوئی طاقت نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، پھر کسی طاقت سے کیوں ڈرا جائے؟ اور ڈرا بھی جائے تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟

اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی ضرر پہنچتا ہے — تو انہی سے فریاد کرتے ہو، مگر جب اللہ تعالیٰ وہ ضرر ہٹا دیتے ہیں تو یکا یک ایک گروہ تم میں سے، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے، تاکہ ہماری بخشی ہوئی نعمت کی ناشکری کرے — اچھا چند روز مزے اڑالو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا — یہاں انسان کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ جو اور جس قسم کی نعمت کسی انسان کو حاصل ہے، وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، اگر کوئی نفع کا مالک یا نقصان رساں نظر آتا ہے، کوئی عظمت و بڑائی کا حامل ہے، کوئی شرف و بزرگی رکھتا ہے، کوئی طاقت و قوت والا ہے تو ان تمام نعمتوں کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے، انہی کے قبضہ قدرت میں نفع و نقصان ہے، اور اس کی شہادت تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے، جب تم پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو تم بے ساختہ خدا ہی کو پکارنے لگتے ہو، ان کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہو، آہ وزاری کرتے ہو اور دُہائی دیتے ہو، مصیبت کی اس گھڑی میں تمہارے من گھڑت تصورات تھوڑی دیر کے لئے غائب ہو جاتے ہیں، گویا تمہاری فطرت شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور سختیوں سے بچانا خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کا کام نہیں۔

مگر جب اللہ پاک تمہاری آہ وزاری سن کر مصیبت ٹال دیتے ہیں تو تم اپنے منعم حقیقی کو بھلا بیٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے شکر یہ کہ بجائے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کے شکر یہ کی نذریں اور نیازیں چڑھانی شروع کر دیتے ہو۔ مشرک کی یہ حرکت ظاہر کرتی ہے کہ گویا اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی میں ان کی مہربانی کا بھی دخل ہے، بلکہ بعض ناہنجار تو یہ تک سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مہربانی نہ کرتے اگر یہ حضرات مہربان ہو کر اللہ تعالیٰ کو مہربانی پر آمادہ نہ کرتے (العیاذ باللہ) — اس طرح مشرک انسان خدائے وحدہ لا شریک لہ کے انعام و احسان کے انکار و ناشکری پر نکل بیٹھتا ہے، بہتر ہے، چند روز دنیا میں عیش کر لے جلد ہی اُسے معلوم ہو جائے گا اس کفرانِ نعمت کا انجام کیا ہوتا ہے؟

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ كَتَسَلَّتْ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۱﴾
 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَدَنَ سُبْحَانَهُ ۖ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿۲﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ
 ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۳﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۖ
 أَيَسْكُنُ عَلَيْهِ هُوْنٌ أَمْ يُدْشَسُهُ فِي الشَّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۴﴾ لِلَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ ۖ وَاللَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿۵﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ
 وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسْتَعَيَّنَ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
 سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۶﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ
 أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جرمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿۷﴾

وَيَجْعَلُونَ لِمَا ^(۱)	اور بناتے ہیں وہ ان کے لئے جس کے تعلق	عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ^(۲)	تمہاری افتراء پر دازیوں کے بارے میں	بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ	خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو لڑکی کی (تو) ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ گھٹنے والا (ہے) چھپ رہا ہے وہ
لَا يَعْلَمُونَ	نہیں جانتے وہ (کہ نافع و ضار ہیں) ایک حصہ اس میں سے جو روزی دی ہم نے ان کو قسم اللہ پاک کی ضرورت سے پوچھا جائیگا	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ	اللہ پاک کے لئے بیٹیاں پاک ہے ان کی ذات اور اپنے لئے جو چاہتے ہیں وہ اور جب	وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ^(۳)	اس کا چہرہ سیاہ اور وہ گھٹنے والا (ہے) چھپ رہا ہے وہ
تَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ كَتَسَلَّتْ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ	تصیباً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ كَتَسَلَّتْ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ	اللہ پاک کے لئے بیٹیاں پاک ہے ان کی ذات اور اپنے لئے جو چاہتے ہیں وہ اور جب	وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ^(۳)	اس کا چہرہ سیاہ اور وہ گھٹنے والا (ہے) چھپ رہا ہے وہ

(۱) اما موصولہ ہے، صلہ میں لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے، لَا يَعْلَمُونَ کا قائل کفار ہیں اور مفعول محذوف ہے ای: لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ (۲) اما مصدریہ ہے (۳) لَهُمْ خبر مقدم، اور مَا يَشْتَهُونَ مبتدأ مؤخر ہے اور جملہ حال ہے يَجْعَلُونَ کے قائل سے۔ (۴) دیکھئے سورہ یوسف آیت ۸۴

مِنَ الْقَوْمِ مِنَ سُوءِ ^(۱)	لوگوں سے بسبب عار	الْحَكِيمُ	بڑے حکمت والے (ہیں)	سَاعَةً وَلَا	ایک گھڑی اور نہیں
مَا بُشِّرَ بِهِ	اس (لڑکی) کے جسکی خوشخبری دیا گیا ہے وہ	وَلَوْ يُؤْخَذُ	اور اگر پکڑیں	يَسْتَفْتِي مُؤَن وَيَجْعَلُونَ	آگے بڑھیں گے اور تجویز کرتے ہیں
أَيُّسُكُّهُ عَلَى هُونٍ ^(۲)	کیا لئے رہے وہ اسے ذلت کے ساتھ	اللَّهُ النَّاسِ	اللہ تعالیٰ لوگوں کو	لِلَّهِ مَا	اللہ تعالیٰ کے لئے وہ جسے
أَمْرٍ يُدْأَسُهُ ^(۳) فِي الشَّرَابِ	یاد بادے اس کو مٹی میں!	يُظْلِمُهُمْ مَا تَرَكَ	ان کی زیادتی کی سبب (تو) نہ چھوڑیں	يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ	ناپسند کرتے ہیں وہ اور بیان کرتی ہیں
أَلَا سَاءَ مَا	سن لو! برا ہے جو	عَلَيْهَا مِنَ ذَاتِ بَعِي	زمین پر کوئی بھی جاندار	أَلَيْسَتْ لَهُمْ الْكُذْبُ ^(۶)	ان کی زبانیں جھوٹ
يَحْكُمُونَ رَلَّذِينَ	فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کے لئے جو	وَلَكِنْ يُؤْخَذُ لَهُمْ	لیکن مہلت دیتے ہیں اللہ	أَنْ لَهُمْ	کہ ان کے لئے
لَا يُؤْمِنُونَ يَا لَأَخَذَهُ	نہیں ایمان رکھتے آخرت پر	تَعَالَىٰ اِن كُو اِيك معين ميعاد	تعالیٰ ان کو ایک معین میعاد	الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ	بھلائی ہے لا محالہ
مِثْلُ السُّوءِ ^(۴) وَلِلَّهِ	بری حالت ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے (ہے)	إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى	تک پھر حرب	أَنْ لَهُمْ	(یہ بات ہے) کہ ان کے لئے
الْمِثْلُ الْأَعْلَىٰ	حالت برتر	جَاءَ أَجَلُهُمْ ^(۵)	آپہنچی ان کی میعاد	النَّاسِ وَأَنَّهُمْ	آگ (ہے) اور یقیناً وہ
وَهُوَ الْعَزِيزُ	اور وہ سب پر غالب	لَا يَسْتَأْخِرُونَ ^(۵)	(تو) نہیں پیچھے رہیں گدھے	مُفْرَطُونَ ^(۷)	پہلے پہنچائے ہوئے ہوں گے

(۱) مِنْ تَعْلِيلِهِ هُوَ۔ (۲) عَلَى هُونٍ حَالٌ هُوَ فَاعِلٌ سَعَى (۳) دَسَّ (ن) دَسَّ الشَّيْءُ: دهنانا، گاڑنا، چھپانا (۴) السُّوءِ کے لئے دیکھئے التوبہ آیت ۹۸ (۵) دیکھئے یونس آیت ۴۹ (۶) الْكُذْبُ مَفْعُولٌ هُوَ اور اِنْ لَهُمْ اس کا بدل ہے (۷) مُفْرَطُونَ: اسم مفعول، جمع مذکر ہے، آگے روانہ کئے ہوئے، اِفْرَاطٌ مَصْدَرٌ اِفْرَطَ رَسُولًا: قاصد بھیجا۔

جو خالص اللہ پاک کا حق ہے اس کو غیر اللہ کے لئے تجویز کرنا حماقت ہے

ان آیتوں میں مشرکین کی حماقت کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ مشرکانہ ذہنیت کی کمزوری ہے کہ جو خالص اللہ پاک کا حق ہے، اُسے تو غیر اللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں، اور جو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان نہیں، اُسے اللہ پاک کے لئے تجویز کرتے ہیں۔ ہر قسم کی عبادت اور پرستش صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اُن کے سوا کوئی عبادت اور پوجا کے لائق نہیں، مگر مشرکین اپنی آمدنیوں اور اپنی آراضی کی پیداوار میں سے ایک مقررہ حصہ غیر اللہ کی نذر و نیاز اور بھینٹ چڑھانے کے لئے الگ نکال رکھتے ہیں۔ ارشاد ہے: — اور یہ لوگ ہمارے دئے ہوئے رزق میں سے ان (معبودوں) کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جن (کے نافع ضار ہونے) کی انھیں کچھ خبر نہیں — یعنی مشرکین ہماری ان نعمتوں میں سے جو ہم نے انہیں دے رکھی ہیں ان معبودوں کا بھی حصہ لگاتے ہیں جن کے معبود ہونے کی یا بنانے بگاڑنے پر قادر ہونے کی انھیں کچھ تحقیق نہیں۔ اُن کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ثبوت ہے، نہ تحقیق ہے۔ بس اندھا دھند، بلا دلیل و حجت ان کو قادر مان کر اپنی آمدنیوں کا ایک حصہ ان کی نذر کرتے ہیں۔ غور کرو، کس قدر نمک حرام ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک کی دی ہوئی روزی اور اللہ پاک کی بخشش ہوئی دولت، اللہ پاک کی بارگاہ کو چھوڑ کر، اُن بارگاہوں پر چڑھاتے ہیں، جن کا کوئی حق نہیں، جنہیں کچھ خبر نہیں، اور جو نہ کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں، اور نہ بگاڑ سکتے ہیں — قسم اللہ پاک کی! تم سے تمہاری ان افتراء پر دازیوں کی ضرور باز پرس ہوگی — کہ تمہیں کیا حق پہنچتا تھا جو خدا کے دئے ہوئے مال میں غیر اللہ کو شریک و سہم بنا لیا!

مشرکین کا عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان اور تمام کائنات کے خالق، پروردگار اور مالک و مختار بس اللہ پاک ہی ہیں، ہمارے معبود اور دیوتا بھی انہی کی مخلوق اور انہی کے بندے ہیں، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ریاضت و عبادت کی اس لئے وہ اللہ کے پیارے اور چہیتے ہو گئے، اللہ نے اُن کو مقام الوہیت عطا فرمایا اور ایک محدود دائرے میں تصرف کا ان کو اختیار بخش دیا اور اُن کو ایسا کر دیا کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہماری التجائیں سنتے، اور ہمارے احوال جانتے ہیں، اور ہماری مدد کرتے ہیں، ان کی پوجا اور نذر و نیاز سے خدا تک پہنچا جاسکتا ہے، وہ اپنے اس عقیدے کی بناء پر ان کی نذریں اور منتیں مانتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے ان کو پکارتے اور اُن سے التجائیں کرتے ہیں — اس آیت پاک میں ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ خدا کے بندو! سوچو، روزی دی ہوئی اللہ پاک کی اور تم نے اس میں شریک بنا لیا دوسروں کو؟ اگر تم اپنی ان افتراء پر دازیوں سے باز نہیں آئے تو بہت جلد وہ دن آ رہا ہے جب تم سے اس کا سوال ہوگا اور تمہارے پاس کفِ افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا!

جو بات اللہ پاک کے لائق نہیں، اس کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا بھی حماقت ہے

مشرکین کی دوسری حماقت یہ ہے کہ جو بات کسی طرح بھی اللہ پاک کے لئے سزاوار نہیں اُسے پوری ڈھٹائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ارشاد ہے: — اور یہ لوگ اللہ پاک کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں — ان کی ذات (اولاد) سے پاک ہے! — جبکہ اپنے لئے وہ (تجویز کرتے ہیں) جو ان کا دل چاہتا ہے — یعنی زریعہ اولاد — مطلب یہ ہے کہ ایک تو حق تعالیٰ کی جانب اولاد کا انتساب بجائے خود جہالت و سفاهت ہے، اور پھر اولاد میں بھی حق تعالیٰ کے لئے وہ صنف، جسے اپنے لئے ہرگز پسند نہیں کرتے — اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے — اس کا چہرہ اتر جاتا ہے اور ہوا سیاں اڑنے لگتی ہیں — اور وہ خون کا گھونٹ پی کی رہ جاتا ہے — کہ کیسی عار کی چیز میرے اور میرے خاندان کے پلٹے پڑی! — وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس لڑکی کے عار سے جس کی اُسے خوشخبری دی گئی ہے ^(۱) — اب نہ وہ دوستوں کو منہ دکھا سکتا ہے نہ خاندان کے بزرگوں کے سامنے آسکتا ہے (سوچتا ہے کہ) آیا ذلت کے ساتھ اسے لئے رہوں یا مٹی میں گاڑ دوں — شب و روز اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ دنیا کی عار قبول کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دوں یا زمین میں گاڑ کر فخر کے ساتھ سر بلند کروں؟ — ہائے! کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ! — کہ اپنے لئے جس بیٹی کو اس قدر موجب عار سمجھتے ہیں، اُسی کو خدائے پاک کے لئے بلا تامل تجویز کرتے ہیں۔

اب دو باتیں سمجھ لیجئے:

۱- مشرکین کے معبودوں میں جتنی دیویاں ہیں ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، مشرکین عرب میں خاص طور پر قریش کے قبائل، بنو خزاعہ اور بنو کنانہ میں یہ بلا زائد تھی، جب اُن سے پوچھا جاتا کہ ان کی مائیں کون ہیں؟ تو بڑے بڑے جنوں کی لڑکیوں کو بتلاتے، اس طرح ان (۱) اس آیت میں دوسرے لڑکی کی ولادت کی خبر کو ”خوشخبری“ کہا گیا ہے۔ غور کیجئے قرآن پاک کس طرح اشاروں اشاروں میں ذہنوں کو بدل رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ جس خبر سے عرب جاہلیت میں لڑکی کا باپ، اس قدر پریشان ہوتا تھا وہ کوئی بری خبر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خوشخبری تھی، ویسی ہی خوشخبری جیسی لڑکی کی ولادت کی ہوتی ہے، اور یہ اس کی کوتاہ فہمی ہے کہ وہ اُسے بری خبر سمجھ رہا ہے — یہیں سے علمائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں، یہ کفار کا فعل ہے، بلکہ مسلمان کو چاہئے کہ لڑکی پیدا ہونے پر زیادہ خوشی ظاہر کرے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، وہ لڑکی اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔

کم بختوں نے خدا کا ناتاجتوں اور فرشتوں دونوں سے جوڑ رکھا تھا۔ یہاں ان کی اس حماقت کو ان کی نا انصافی کے نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کے تصور کی پستی واضح ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک عام انسان کی طرح اولاد کا محتاج سمجھتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مشرکانہ ذہنیت اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کس قدر پست اور گستاخ ہے اور کس قدر بے حس واقع ہوئی ہے کہ جس چیز کو اپنے لئے موجب عار سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کرنے میں کوئی قیاحت محسوس نہیں کرتے۔

۲-۱ آیت پاک سے عورتوں کی جنس کے بارے میں عرب جاہلیت کے تصور کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے، عورت ان کے یہاں زیادہ سے زیادہ ذلیل اور حقیر مخلوق تھی، بعض قبائل جنہیں اپنے نسلی شرف کا گھمنڈ تھا۔ لڑکی کے باپ ہونے کو اپنے لئے ذلت سمجھتے تھے، اُسے یا تو مار ڈالتے تھے یا اپنے ہاتھ سے زندہ گاڑ دیتے تھے، اس آیت پاک میں اس گمراہی کا بھی ابطال کیا گیا ہے، اسلام نے نہ صرف دختر کشی کی رسم مٹا دی، بلکہ وہ ذہنیت بھی مٹا دی جو ان وحشیانہ مظالم کے اندر کام کر رہی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ مرد اور عورت کا جنسی اختلاف کسی فضیلت اور محرومی کی بنیاد نہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہ حیثیت انسان ایک درجہ میں رکھا ہے۔ اور دونوں کے لئے ہر طرح کی فضیلتوں کی راہ کھلی ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا بھی حماقت ہے

ایک کلی ضابطہ بیان فرما کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ خدائے پاک کے لئے اولاد تجویز کرنا بجائے خود غلط ہے، ارشاد ہے —
 بری حالت انہی لوگوں کے لئے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور برتر حالت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور وہ زبردست، بڑے حکمت والے ہیں۔ یعنی مشرکین جنہیں آخرت پر یقین نہیں، بری حالت انہی کی ہے، وہی اولاد کے محتاج ہیں، دکھ اور ضعیفی وغیرہ میں کام آنے کے لئے انہی کو لڑکوں کا سہارا چاہئے، نقص و عیب کی نسبت ان ہی کی طرف مناسب ہے، حق تعالیٰ کی طرف ان صفات کی نسبت کرنا، جو مخلوق کا خاصہ ہیں، ان کی شان رفیع کے منافی ہے، ان کے لئے تو وہی صفات ثابت کی جاسکتی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند سے بلند ہوں۔

آیت پاک کا خلاصہ سمجھ لینے کے بعد اب چار باتیں سمجھ لیجئے:

۱- بری حالت انہی لوگوں کی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس دنیا کی زندگی میں ہر شاررہتے ہیں، کیونکہ جب آدمی اللہ پاک کے سامنے خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا اور حساب دینے کا اندیشہ نہیں رکھتا تو اس کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے، وہ دنیا میں شتر بے مہار بن جاتا ہے، نہایت برے اخلاق و اوصاف والا ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی زمین کو ظلم و فساد اور

فسق و فجور سے بھر دیتا ہے، اس لئے جب وہ مرتا ہے تو آخرت میں ہر طرح کی عقوبت و ذلت کا شکار ہوتا ہے، غرض اس دنیا میں بھی اور دوسری زندگی میں بھی بری حالت انہی کی ہے اور ہوگی۔

۲- جو انسان پروردگار عالم سے بغاوت کرتے ہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہیں، ان کے پاس دل ہوتے ہیں، مگر وہ اُن سے سوچنے کا کام نہیں لیتے، اُن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، اُن کے پاس کان ہوتے ہیں، مگر وہ اُن سے سننے کا کام نہیں لیتے، وہ لوگ غفلت میں ڈنگروں کی طرح ہیں، بلکہ اُن سے بھی گئے گزرے ہیں۔ رہے اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے تو اُن کا حال ان کے برعکس ہے، اُن کی اس دنیا میں بھی اچھی حالت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بہتر حالت ہوگی، جب تک وہ زندہ ہیں، پاکبازانہ زندگی بسر کرتے ہیں، بلند اخلاق اور برتر اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور رحم و مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ پاک کی زمین کو عدل و انصاف اور عبادت و انقیاد سے بھر دیتے ہیں، رہی آخرت کی بھلائیاں اور خوبیاں تو وہ صرف انہی کے لئے ہیں۔

ملاحظہ: یہ نمبر دو والا مضمون آیت پاک کے پہلے جملے میں جو حصر ہے اس سے نکلتا ہے۔

۳- اللہ تعالیٰ کی حالت اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہر بلند چیز سے بلند ہے، جس طرح اُن کی ذات بے ہمد اور باہمہ ہے ان کی صفات بھی بے چوں اور بے چگوں ہیں، نہ ان کا ذات میں کوئی ہمسر ہے نہ صفات میں کوئی شریک، وہ ذات و صفات میں بے مثال اور بے شریک ہیں۔

صفات توقیفی ہیں:

جب ایک انسان تصور کرتا ہے کہ ایک خالق پروردگار ہستی موجود ہے تو فوراً یہ تصور ابھرتا ہے کہ وہ ہستی کیسی ہے، اس کی صفات کیا کیا ہیں اور کس نوعیت کی ہیں؟ یہاں سے انسانی عقل کی در ماندگیاں شروع ہوتی ہیں اور پھر کوئی گمراہی ایسی نہیں رہتی جس میں وہ گم نہ ہو جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات بھٹکتے بھٹکتے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ جس درجہ پر خود کھڑا ہے اس سے بھی خدا کا تصور نیچے گر ا دیتا ہے، اس لئے وہی نام اور صفات، مناسب اور لائق ہیں جن کے معانی اچھے اور مفہوم بلند ہو، جو صفات و کمالات واقعی طور پر اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں — اور تمام کمالات کا وہی منبع ہیں — انہی کے ساتھ اللہ پاک کو متصف کیا جاسکتا ہے اور انسان کے فرضی اور ذہنی تصورات و خیالات اور صفات و کمالات کے ساتھ اللہ پاک کو ہرگز متصف نہیں کیا جاسکتا۔

جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ اللہ پاک اپنی صفات و کمالات، خود ہی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے لوگوں کو تعلیم فرماویں، کیونکہ انسان کی عقل نارسا خدائے پاک کے واقعی کمالات و صفات تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس

لئے صفات کا مسئلہ تو یقینی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جن صفات و کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا گیا ہے بس انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز ہے، اور جن صفات و کمالات سے قرآن و حدیث خاموش ہیں، وہ اگرچہ کتنے ہی عمدہ نظر آئیں، ان کے ساتھ اللہ پاک کو متصف کرنا جائز نہیں، بلکہ قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں جو صفات وارد ہوئی ہیں ان کے ہم معنی الفاظ بھی استعمال نہیں کئے جاسکتے، مثلاً: صفت جَمِیلٌ حدیث شریفہ میں وارد ہوئی ہے (إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ) مگر حَسِینٌ نہیں آئی، لہذا اللہ تعالیٰ کو ”جمیل“ تو کہا جاسکتا ہے مگر ”حسین“ نہیں کہا جاسکتا۔

۴- اہلی، بلند اور برتر حالت اللہ پاک ہی کی ہے، ان کی مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں جو صفات و کمالات میں اللہ پاک کے ہم پلہ ہو، جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ شرک کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اس لئے مناسب ہے کہ اس بات کی کچھ تفصیل کی جائے۔

شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت:

یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں، جو مخلوقات کی صفات خاصہ ہیں، اسی طرح جو صفات اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ ہیں، ان کے ساتھ بھی کسی مخلوق کو متصف کرنا جائز نہیں، اگر خدائی صفات کسی بندے میں مان لی گئیں تو یہ شرک فی الصفات ہے، پھر جب اس بندے کی پوجا کی گئی، جس میں خدائی صفات ثابت کی گئی ہیں، ان کی نذر و نیاز مانی گئی یا چڑھاوے چڑھائے گئے تو یہ شرک فی العبادت ہے، ذیل میں اس کی چند مثالیں دی جاتی ہیں:

(الف) علم غیب یعنی وہ علم جو کسی کے بتلائے بغیر، کسی ہستی کو خود بخود اپنے اختیار سے حاصل ہو جائے، ایسا علم بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، جس میں اُن کا کوئی شریک نہیں، سورۃ النمل میں ہے: ﴿قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبَ اِلَّا اللّٰهُ﴾: (سورۃ النمل آیت ۶۵) ترجمہ: اعلان فرما دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ پاک کے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بہت سادہ انداز میں یہ بات اس طرح سمجھائی ہے:

علم غیبے کس نمی داند، بجز پروردگار ❁ ہر کسے گوید کہ میدانم، از وبادر مدار
مصطفیٰ ہرگز نہ کفے تانہ کفے جبرئیل ❁ جبرئیل ہم نہ کفے تانہ کفے کردگار

ترجمہ: غیب کا علم کسی کو حاصل نہیں، سوائے پروردگار کے، لہذا جو کہے ”میں جانتا ہوں“ اس کی بات کا یقین مت کرو، حضور ﷺ غیب کی باتیں ہرگز نہیں بتا سکتے تھے، جب تک جبرئیل علیہ السلام نہ بتاتے۔ اور جبرئیل ہرگز نہیں بتا سکتے تھے

جب تک پروردگار نہ بتائیں۔

لہذا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ ﷺ یا فلاں ولی علم غیب جانتے ہیں تو بلاشبہ یہ اللہ پاک کی ایک صفت خاصہ کو بندہ کے لئے ثابت کرنا ہے اور یہ عقیدہ ایسا ہی مشرکانہ عقیدہ ہے جیسا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو یا فلاں ولی کو الوہیت (خدائی) کا درجہ دے دیا ہے یا ربوبیت اور خالقیت و رزاقیت کی صفت عطا فرمادی ہے۔

البتہ یہ عقیدہ بالکل برحق اور قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے کہ علم غیب تو صرف اللہ پاک ہی کو حاصل ہے۔ اس میں ان کا کوئی شریک نہیں، اور کل غیب کا علم بھی صرف انہی کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک ﷺ اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وحی کے ذریعے غیب کی ہزاروں باتیں بتائی ہیں، اور اولیاء اللہ کو بھی کشف والہام کے ذریعے بہت سی باتوں کی خبر ہو جاتی ہے، مگر یہ نہ علم غیب ہے اور نہ اس کی وجہ سے کسی کو عالم الغیب کہا جاسکتا ہے۔

(ب) آیت چالیس میں اللہ پاک کے مَخْنُ فَيَكُونُی تصرف کا ذکر آیا ہے، یعنی بغیر اسباب و آلات کے، اور بغیر کسی فن اور عمل کے، صرف اپنی قدرت، مشیت، ارادہ اور حکم سے کائنات میں تصرف کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی شان اور صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا ولی اور کسی مخلوق کو اس تصرف کی قدرت عطا نہیں فرمائی، پس جو مشرکین اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کے بارے میں اس قسم کے تصرف کا عقیدہ رکھتے ہیں یا جو جاہل قبر پرست اور تعزیہ پرست، نام کے مسلمان، اماموں، پیروں اور شہیدوں کے بارے میں اس طرح کے تصرف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور حاجتی، بن کران کے مزاروں پر جاتے ہیں، اور ان سے حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اور ان کے نام کی نذریں چڑھاتے ہیں وہ مشرک فی الصفات اور مشرک فی العبادة دونوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔

اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ کسی نبی یا ولی یا پیغمبر یا شہید یا اللہ پاک کے سوا کسی بھی واقعی یا فرضی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ پاک کے ایسے پیارے چہیتے اور مقرب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ اور ایک دائرہ میں کن فیکونی تصرف کی قدرت دے دی ہے، اور اب وہ صرف اپنے ارادے اور حکم سے تصرف کر سکتے ہیں، کسی کا کام بنا اور بگاڑ سکتے ہیں، حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، تو یہ یقیناً وہی عقیدہ ہے جو مشرکین عرب اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کے بارے میں رکھتے تھے۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو ایسے ناپاک عقیدوں سے محفوظ رکھیں (آمین)

(ج) یہ شان بھی صرف اللہ پاک کی ہے کہ جو شخص اس کو جب اور جہاں سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جاتا ہے، پس وہی عَلِيم (سب کچھ جاننے والے) ہیں، کسی بھی مخلوق کو یہ صفت حاصل نہیں۔ لہذا جو کفار اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کے لئے اور جو مسلمان پیروں، ولیوں یا نبیوں کے لئے یہ صفت ثابت کرتے ہیں اور اپنی حاجتوں کے وقت اسی

اعتقاد کی بناء پر ان سے مدد چاہتے ہیں اور مدد کے لئے ان کو پکارتے ہیں، بلاشبہ یہ شرک جلی ہے۔

یاد رکھنا چاہئے استعانت کے معاملہ میں اس امت میں بہت غلو اور افراط پیدا ہو گیا ہے، جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہائی دیتے ہیں: يَا عَلِيُّ الْمَدْدُ! یا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی صدا لگاتے ہیں: يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ شَيْئًا لِلَّهِ سَبَّ دَهَائِيَاں اور صدائیں شرک کے دائرہ میں آتی ہیں۔

جاہلوں کو ان کی گستاخیوں کی سزا کیوں نہیں دی جاتی؟

یہ چار باتیں اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اللہ پاک ہم کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست، بڑے حکمت والے ہیں، اس ارشاد میں اس غلجان کا جواب ہے کہ اللہ پاک ایسی ایسی گستاخیوں پر اور ایسی ایسی نازیبا باتیں منسوب کرنے پر سزا کیوں نہیں دیتے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے زبردست ہیں کہ لوگوں کو ان کی گستاخیوں کی سزا ہاتھوں ہاتھ دے سکتے ہیں، مگر فوراً سزا دینا ان کی حکمت کے خلاف ہے، اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ جو لوگ سنبھلنا چاہیں سنبھل جائیں اور اپنا رویہ درست کر لیں۔ ارشاد ہے — اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ان کی نا انصافی کے سبب (نورا) دارو گیر فرماتے تو روئے زمین پر کسی تنفس کو نہ چھوڑتے — یعنی اگر اللہ پاک لوگوں کی گستاخی اور نا انصافی پر فوراً پکڑنا اور سزا دینا شروع فرمادیں تو اس دنیا کا سارا قصہ منٹوں میں منٹ جائے اور زمین کی یہ آبادی چند گھنٹے بھی باقی نہ رہ سکے، مگر وہ اپنے علم و حکمت سے ایسا نہیں کرتے، بلکہ مجرموں کو توبہ و اصلاح کا موقع عنایت فرماتے ہیں، اور ایک وقت معین تک ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ارشاد ہے: — لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، پھر جب ان کا مقررہ وقت آپہنچے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے — یعنی جب وقت موعود آپہنچے گا تو پھر ایک سکند ادر ادر نہیں ہو سکیں گے۔

مگر آج مشرکین اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور اپنی زبانوں سے جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں کہ اگر آخرت آئی تو وہاں کی تمام بھلائیاں بھی انہی کے لئے ہوں گی۔ وہاں بھی خوب چین سے رہیں گے، ان احمقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں تمہارے لئے خوبی اور بھلائی تو کیا ہوتی، آتش دوزخ تیار ہے۔ ارشاد ہے — اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور اس پر اپنی زبان سے یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ (آخرت کی) بھلائی انہی کے لئے ہے — یعنی ایک طرف یہ گستاخیاں اور نا انصافیاں، دوسری طرف یہ خوش فہمیاں اور جھوٹے دعوے کہ آخرت کی بھلائی ان ہی کے لئے ہیں — بے شک آگ انہی کے لئے ہے اور یقیناً وہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے — یعنی یہ لوگ دوسرے جہنمیوں کا مقدمہ لکھیں اور ہر اول دستہ ہوں گے، کیونکہ گمراہی اور

ضلالت میں یہ ان کے پیش رو رہے ہیں۔

تَاٰلِهٖ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَیْ اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ
فَهُوَ وِلٰیئِهِمُ الْیَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۳۰﴾ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ
اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِیْ اِخْتَلَفُوْا فِیْهِ ۗ وَهُدٰی وَّرَحْمَةً ۗ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَاللّٰهُ
اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَآحٰیَا بِهٖ الْاَرْضَۃَۤ اِنۢ بَعَدَ مَوْتَهَاۤ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ
لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ ﴿۳۲﴾

۴۹۰

تَاٰلِهٖ	اللہ کی قسم!	اَلِیْمٌ	دردناک	یُّؤْمِنُوْنَ	(جو) مان لیں
لَقَدْ	البتہ یقیناً	وَمَا	اور نہیں	وَاللّٰهُ	اور اللہ تعالیٰ نے
اَرْسَلْنَا	بھیجے ہم نے	اَنْزَلْنَا	اتاری ہم نے	اَنْزَلَ	اتارا
اِلَیْ اُمَمٍ	قوموں کے پاس	عَلَیْكَ	آپ پر	مِنَ السَّمَآءِ	آسمان سے
مِّنْ قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	الْكِتٰبَ	کتاب الہی	مَآءً	پانی
فَزَيَّنَ	پس خوشنما بنائے	اِلَّا	مگر	فَآحٰیَا	پھر زندہ کیا
لَهُمْ	ان کے لئے	لِتُبَيِّنَ	تا کہ کھول دیں آپ	بِهٖ	اس کے ذریعہ
الشَّيْطٰنُ	شیطان نے	لَهُمْ	ان کے لئے	الْاَرْضَۃَ	زمین کو
اَعْمٰلَهُمْ	ان کے کام	الَّذِیْ	وہ جو	بَعَدَ مَوْتَهَا	اس کے مرنے کے بعد
فَهُوَ	سو وہ	اِخْتَلَفُوْا	اختلاف کرتے ہیں وہ	اِنَّ	یقیناً
وَلِیْئِهِمُ	ان کا سرپرست (ہے)	فِیْهِ	اس میں	فِیْ ذٰلِكَ	اس میں
الْیَوْمَ	آج	وَهُدٰی	اور راہ نمائی	لَاٰیَةً	البتہ بڑی نشانی (ہے)
وَلَهُمْ	اور ان کے لئے	وَّرَحْمَةً	اور مہربانی	لِّقَوْمٍ	(ان) لوگوں کے لئے
عَذَابٌ	عذاب (ہے)	لِّقَوْمٍ	(ان) لوگوں کے لئے	یَّسْمَعُوْنَ	(جو) بات سنتے ہیں

(۱) جار مجرور اَرْسَلْنَا سے متعلق ہیں۔ (۲) فی موضع نصب، علیٰ انہما مفعول من اجلہ، والناصب اَنْزَلْنَا (روح)

رسول اللہ ﷺ کو تسلی کہ آپ پریشان نہ ہوں

ان آیتوں میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان، انسان کو سنھلنے کا موقع نہیں دیتا، وہ اس کی بد اعمالیاں، بد عقید گمیاں اور شان باری میں اس کی گستاخیاں اسے خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، اس وجہ سے چیزوں کا اصلی حسن و قبح اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا اور اپنی غلط زندگی کے خلاف اس کے دل میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی — ساتھ ہی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کی ہٹ دھرمی سے رنجیدہ نہ ہوں، ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، آپ ﷺ کی بعثت کا اور آپ پر اس کتاب کے نازل فرمانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح انہیں سمجھادیں، ورنہ آپ رسالت کی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہ ہو سکیں گے۔ بلکہ یہ قرآن آپ پر صرف اس لئے اتارا جا رہا ہے کہ جن سچے اصولوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑے ڈال رہے ہیں آپ ان سب کو وضاحت اور تحقیق کے ساتھ بیان فرمادیں اور بندوں پر خدا کی حجت تمام کر دیں، آگے ماننا نہ ماننا خود مخاطبین کا کام ہے، جسے توفیق ہوگی قبول کرے گا۔ آپ ﷺ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارشاد ہے قسم اللہ پاک کی! یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے بہت سی قوموں کے پاس آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، پھر (ایسا ہوا کہ) شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما کر دکھائے — اس لئے وہ لوگ پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر نہ ہوئے، بلکہ اپنی کفریات ہی کو پسند کرتے رہے — سو وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سر پرست بنا ہوا ہے — اور انہیں بھی طرح طرح کی پٹیاں پڑھا رہا ہے، اس لئے یہ پچھلے بھی انہی اگلوں کی طرح اپنی کفریات کو پسند کر رہے — اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے — یعنی یہ بھی لامحالہ ویسی ہی دردناک سزا پائیں گے جیسی ان اگلوں نے پائی تھی۔

نزول قرآن کے دو مقصد:

ارشاد فرماتے ہیں: — اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ جس امر میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، آپ اس کو ان پر واضح کر دیں — یعنی جن باتوں کو انسان اپنی عقل و ادراک سے نہیں پاسکتا اور اسی لئے طرح طرح کے اختلافات کھڑے کر رہا ہے، کوئی کچھ سمجھنے لگتا ہے کوئی کچھ، وحی الہی نازل ہوتی ہے تاکہ ان اختلافات کو دور کر دے اور بتلا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔

یہ باتیں کونسی ہیں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جن کا اختلاف بغیر اس کے دور نہیں ہو سکتا کہ کتاب الہی آئے اور پردہ اٹھائے؟ — وہ تمام باتیں جو انسانی عقل و ادراک کی سرحد سے ماوری ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، مرنے کے بعد

کی زندگی، عالم معاد کے احوال، جزائے عمل کا قانون، عالم غیب کے حقائق یعنی وہ ساری باتیں جن کی درستی سے روحانی سعادت پیدا ہوتی ہے۔

انسان جب کبھی اس راہ میں وحی الہی کی روشنی سے الگ ہو کر قدم اٹھاتا ہے، اختلافات کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے اور جو نبی ہدایت ربانی کی روشنی ظاہر ہوتی ہے حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے، پھر ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لئے تباہی اور ہلاکت کا راستہ اختیار کرے یا وہ زندگی اپنائے جس پر قدرت کو پیار آئے!

اور رہنمائی اور رحمت ان لوگوں کے لئے جو اسے مان لیں — یہ نزول قرآن کا دوسرا مقصد ہے، قرآن پاک مومنین کے لئے سراسر ہدایت و رحمت ہے، وہ انھیں اللہ پاک کے تک پہنچنے کا اور ان کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا راستہ بتاتا ہے یقین کرنے والوں کے لئے یہ پیام رحمت ہے، پس لوگوں کو چاہئے کہ اس کی قدر کریں، ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔

اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو حیات نو بخشیں گے

آگے ایک سوال کا جواب ہے کہ کفر کی تاریکیاں تو گھٹا ٹوپ ہیں، دلوں کی زمین سنگلاخ ہے، ہر سو کفر و ضلالت ڈیرہ جمائے ہوئے ہے، قرآن کو ماننے والے اور اس کی باتوں پر یقین کرنے والے مفقود ہیں، پھر قرآن کس کی راہنمائی کرے گا اور کسے پیام رحمت سنائے گا؟ جواب ارشاد فرمایا جاتا ہے: — اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے سننے والوں کے لئے — یعنی نزول ہدایت و رحمت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے باران رحمت کا نزول، وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا۔

اگر توجہ قلبی سے قرآن پاک پڑھا جائے تو جاہل، عالم اور مردہ دل زندہ دل ہو جائیں

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْنَيْهِمْ وَأَمَّا الْبُكَارُ فَالْبُكَارُ حَالِصًا سَائِبًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ ۙ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۙ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ اور یقیناً تمہارے لئے ہے

فِي الْأَنْعَامِ مِثْلِي فِي

لَحْدَةً (۱)	البتہ سبق	سَائِغًا (۴)	خوشگوار	سَكْرًا	نشہ آور
لُنُقِيكُمْ	پلاتے ہیں، ہم تم کو	الشَّرِبِينَ	پینے والوں کے لئے	وَرَزَقًا	اور روزی
تَمَاتًا	اُن چیزوں میں سے جو	وَوَصْنًا (۵)	اور پلاتے ہیں ہم	حَسَنًا	عمدہ
فِي بُطُونِهِمْ (۲)	اُن کے پیٹ میں ہیں	تَمْرَاتٍ	پھلوں سے	إِنَّ	یقیناً
وَصَنْ بَيْنِ	درمیان سے	التَّخْيِيلِ	کھجور	فِي ذَلِكَ	اس میں (ہے)
قَدْرٍ (۳)	گوبر	وَالْأَعْنَابِ	اور انگور (کے)	لَايَةً	البتہ بڑی نشانی
وَوَدِيرٍ	اور خون (کے)	تَتَخَفَتُونَ	بناتے ہو تم	لِقَوْمٍ	(ان لوگوں کے لئے
لَبَنًا خَالِصًا	دودھ صاف	مِثْلَهُ	اس سے	يَعْقِلُونَ	جو سمجھتے ہیں

برے لوگوں سے بھلے لوگ اور سنگ دلوں سے نرم دل کیسے نکلتے ہیں؟

پہلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ جس طرح بارانِ رحمت مردہ زمین کو حیات بخشتی ہے، یہ قرآن پاک مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے، اب یہ بیان ہے کہ برے لوگوں میں سے بھلے لوگ اور سنگ دلوں میں سے نرم دل کس طرح نکل آتے ہیں، ارشاد ہے کہ یہ بات اللہ پاک کے لئے کچھ مشکل نہیں، اللہ پاک کی قدرت میں سب کچھ ہے، اور تمہارے سامنے اس کے نمونے موجود ہیں۔

پہلا نمونہ: دیکھو بڑی چیزوں میں سے نہ صرف اچھی چیز بلکہ بہت اچھی چیز کس طرح نکلتی ہے۔ ارشاد ہے — اور تمہارے لئے مویشی میں یقیناً بڑا سبق ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اُن کے بیچ میں سے، خالص دودھ، جو پینے والوں کے لئے نہایت خوشگوار ہے — یعنی کیا تم اس میں غور نہیں کرتے کہ دودھ جیسی پاکیزہ اور نپس چیز تمہیں کہاں سے ملتی ہے، یہ اسی جسم میں بنتا ہے جس میں غلاظت اور خون ہوتا ہے، جو طرح طرح کی آلائشوں (۱) عبورۃً بروزن فعلیۃ، یہ وزن بیانِ حالت و نوع کے لئے ہے، یعنی عبورۃ، عبورۃ کی ایک خاص حالت و نوع کا نام ہے، عبورۃ اور عبورۃ کے معنی ہیں: ایک حال سے دوسرے حال میں گزرنا، اور اغتبار اور عبورۃ اس حالت کے ساتھ مخصوص ہے، جس کے ذریعے معلوم سے مجہول اور مشاہد سے غیر مشاہد تک پہنچا جائے (راغب) (۲) ضمیر انعام کی طرف لوٹ رہی ہے، وہو اسم جمع، واسم الجمع یجوز تذکیرہ وافرادۃ باعتبار لفظہ وتانیثہ وجمعہ باعتبار معنایہ، ولذا جاء بالوجهین فی القرآن وکلام العرب (روح) (۳) قرث: وہ گوبر جو جانور کی آنتوں کے اندر ہو، جمع قرث (۴) سائغاً (اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر) خوش گوار، رچتا پچتا، ساع یسئغ ویسئغ الشراب: آسانی کے ساتھ مشروب کا حلق سے نیچے اتر جانا (۵) من تمرات کا عطف ممّا فی بُطونہ پر ہے۔

سے بھرا ہوا ہوتا ہے، قدرت کی کاریگری دیکھو کہ اسی گندگی میں دودھ بھی بنتا ہے، جو تمہاری سب سے زیادہ دل پسند غذا ہے، اس میں نہ گوبر کی بو ہوتی ہے نہ مزہ، نہ خون کی مضرت ہوتی ہے نہ رنگ، خالص، صاف ستھرا، رنگ و بو اور خاصیت و مقصد میں دونوں سے بالکل مختلف، دل پسند، اور خوش گوار ایسا کہ تم دیکھتے ہی اٹھا لو اور بے غل و غش ایک ایک قطرہ پی جاؤ! اگر تم اس پیش پا افتادہ حقیقت میں غور کرو تو تم آسانی سے خدائے پاک کی قدرت لایزال کا اندازہ کر سکتے ہو، ایسی قادر ذات کے لئے برے اور گندے لوگوں کی سوسائٹی میں سے بھلے اور نیک دل انسانوں کو وجود میں لانا کیا مشکل ہے! ماحول پر محنت کرو، اللہ پاک کے لئے یہ کچھ مشکل نہیں کہ مڑوں میں سے بھلے لوگ پیدا فرمادیں۔

دوسرا نمونہ: سنگ دلوں میں سے نرم دل کس طرح نکل آتے ہیں اس کا نمونہ دیکھئے:۔۔۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی (ہم تمہیں) پلاتے ہیں، جن سے تم نشہ آور اور عمدہ رزق بناتے ہو، اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لئے!۔۔۔ یعنی غور کرو، کھجور، انگور، کتا، سنترہ اور طرح طرح کے پھل کیسے ٹھوس اور سخت ہوتے ہیں، جس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کیا ہو اسے کبھی یقین نہیں آئے گا کہ ان میں سے ایک سیال مشروب بھی نکل سکتا ہے، مگر یہ خدائے پاک کی قدرت ہے کہ ان ٹھوس پھلوں میں سے خوش ذائقہ شیرہ، رس اور عرق نکل آتا ہے، جنہیں مختلف طریقوں سے لوگ کام میں لاتے ہیں، کوئی شربت بناتا ہے، کوئی سرکہ، کوئی پکا کر قوام بناتا ہے، کوئی شکر، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ان رسوں سے شراب بناتے ہیں اور نشہ آور چیزیں تیار کرتے ہیں۔۔۔ اگر لوگ عقل سے کام لیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ خدائے پاک ہر طرح قدرت رکھنے والے ہیں، ان کے لئے یہ کام نہایت ہی آسان ہے کہ انہی سنگ دل انسانوں میں سے جن کے دلوں میں کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، ایسے نرم دل انسان پیدا کر دیں کہ جب ان کے سامنے خدا کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ اطاعت و فرمانبرداری کی تصویر بن جائیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے ولید بن مغیرہ، ایسے سنگ دل انسان کے پیٹ سے سیف اللہ خالد بن ولید

(رضی اللہ عنہ) کو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں!

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۚ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَا يَأْتِيَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِجَارَةٌ يُتَّفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

وَأُولَٰئِكَ	اور وحی کی	ذُلَّلًا ^(۳)	مسخر کردہ	ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ	پھر موت دیتے ہیں تم کو
رَبِّكُمْ	آپ کے پروردگار نے	يُخَذَّرُ	نکلتا ہے	وَمِنْكُمْ	اور تم میں سے
إِلَى النَّحْلِ	شہد کی مکھی کی طرف	مَنْ بُطُونَهَا	ان کے پیٹ سے	مَنْ	وہ (بھی) ہیں جو
إِنْ اتَّخَذْتِ	کہ بنا تو	شَرَابٌ	شربت	يُرَدُّ	لوٹا دئے جاتے ہیں
مِنَ الْجِبَالِ	پہاڑوں میں	مُخْتَلِفٌ	طرح طرح کے (ہیں)	إِلَىٰ أَرْدَلِ	نکمی
بُيُوتًا	گھر (چھتے)	أَلْوَانُهُ	اس کے رنگ	الْعُمْرِ	عمر کی طرف
وَمِنَ الشَّجَرِ	اور درختوں میں	فِيهِ	اس میں (ہے)	لِكَيْ	تاکہ
وَمِمَّا	اور ان میں جو	يَشْفَى	شفا	لَا يَعْلَمُ	نہ جانیں وہ
يَعْرِشُونَ ^(۲)	چھتیاں بناتے ہیں وہ	لِلنَّاسِ	لوگوں کے لئے	بَعْدَ	بعد
ثُمَّ كَلَىٰ	پھر کھا تو	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ	یقیناً (ہے)	عَلِمٌ	جاننے کے
مِن كَلِّ	ہر قسم کے	لَا يَأْتِيَنَّ	البتہ بڑی نشان	شَيْئًا	کوئی چیز
الشَّمْرِ	میوں میں سے	لِقَوْمٍ	(ان لوگوں کے لئے	إِنَّ اللَّهَ	یقیناً اللہ تعالیٰ
فَأَسْكَنَىٰ	پھر چل تو	يَتَفَكَّرُونَ	(جو غور و فکر کرتے ہیں	عَلِيمٌ	سب کچھ جاننے والے
سُبُلَ	راہوں پر)	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ (نے)	قَدِيرٌ	بڑی قدرت والے
رَبِّكَ	تیرے پروردگار کی)	خَلَقَكُمْ	پیدا فرمایا تم کو		(ہیں)

نیش زنوں میں سے غم گسار دوست کس طرح نکلتے ہیں؟

برے لوگوں میں سے بھلے لوگ کس طرح نکلتے ہیں، اور سنگ دلوں میں سے رفیقِ اقلب کس طرح نکلتے ہیں، یہ ہم

(۱) وحی کے لغوی معنی ہیں: لطیف اشارہ کرنا، جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی نہ سمجھ سکے، یہاں اور قرآن پاک میں متعدد جگہ یہی لغوی معنی مراد ہیں، اور یہ معنی اپنے عموم سے القاء (دل میں بات ڈالنا) اور الہام (مخفی تعلیم) کو بھی شامل ہیں (۲) عَرَشٌ (ن، ض) عَرَشًا: عمارت کو اونچا بنانا، مکان کی چھت بنانا، انگور کی بیلوں کے لئے ٹنیاں باندھ کر چھتیاں بنانا (۳) ذُلَّلًا جمع ہے ذُلُولٌ کی: مسخر، مطیع، منقاد۔

دیکھ چکے، آئیے اب اس سے بڑی ایک حقیقت سمجھیں کہ جانی دشمنوں میں سے اور نیش زنوں میں سے نمگسار دوست کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اللہ پاک اس سلسلہ میں شہد کی مکھی کی مثال بیان فرماتے ہیں، اس کی نیش زنی سے کون ناواقف ہے۔ مگر اسی سے اللہ پاک انسان کے لئے نہایت مفید اور لذیذ غذا پیدا فرماتے ہیں۔ جو بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے، ارشاد ہے: — اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں اپنے چھتے بنا، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، پھر اپنے پروردگار کی مسخر کردہ راہوں پر چل: اُس کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لئے بڑی شفا ہے، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اُن لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کی فطرت ایسی بنائی کہ وہ نہایت ہوشیاری اور کارگیری سے اپنا چھتہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور مکان کی چھتوں میں تیار کرتی ہے، پھر وہ ہر قسم کے پھلوں اور میووں کا رس چوستی ہے، اپنے چھتے سے نکل کر دور تک چلی جاتی ہے، پھر میلوں کا سفر طے کر کے، بغیر راستہ بھولے اپنے چھتے کی طرف اس طرح واپس آجاتی ہیں جیسے راستے خاص اس کے لئے مسخر و منقاد کئے گئے ہوں۔ اس نے جو رس چوسا ہے وہ اس کے پیٹ میں شہد بن جاتا ہے، پھر اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کے شربت نکلتے ہیں، جن میں انسانوں کے لئے بڑی شفا ہے ^(۱) غور کرو ایک موذی اور زہریلے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، زہر میں یہ تریاق واقعی اللہ پاک کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے۔

اس مثال سے اہل مکہ کو اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ بات خدائے پاک کی قدرت میں ہے کہ وہ جان کے دشمن اور خون کے پیاسے لوگوں میں سے ایسے مختلف صلاحیتوں کے افراد نکالیں، جو نبی پاک ﷺ اور مسلمانوں کے دلی دوست اور نمگسار رفیق ثابت ہوں، جس وقت یہ بات کہی گئی تھی شاید اس سے زیادہ عجیب کوئی بات نہ ہو، مگر بعد کے حالات نے حرف بہ حرف اس کی تصدیق کی، تمام بڑے صحابہ، جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، پہلے حضور پاک ﷺ کے جانی دشمن تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کون ناواقف ہے، وہ شمشیر برہنہ حضور پاک ﷺ کا قصہ نمٹانے چلے تھے، مگر قدرت خداوندی نے ان کو ایسا آب آب کر دیا کہ وہ ہمیشہ کے لئے رام ہو گئے۔

دشمنوں میں سے جو دوست نکلیں گے وہ سچے پکے اور مخلص ہونگے

آگے اس سے بھی زیادہ ایک گہری بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ جو لوگ دشمنوں میں سے دوست بنیں گے وہ نہایت (۱) شفاء مکرہ تحت الاثبات ہے۔ اس لئے شہد کا ہر مرض کے لئے شفا ہونا ثابت نہیں ہوتا، البتہ توین تنظیم اس پر ضرور دلالت کرتی ہے کہ شہد کی شفا عظیم اور ممتاز نوعیت کی ہے ۱۲

سچے، پکے اور مخلص دوست ہوں گے، پرانی مخالفتیں، عداوتیں اور نفرتیں ان کے دلوں سے یک قلم محو ہو جائیں گی، اللہ پاک کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جب کوئی چیز بھلا دینا چاہتے تو اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ جیسے کبھی جانی ہی نہیں گئی، ارشاد ہے:

اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا، پھر وہ تم کو موت دیتے ہیں، اور بعض تم میں سے وہ بھی ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانیں، بے شک اللہ پاک سب کچھ جاننے والے، بڑی قدرت والے ہیں — یعنی تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہو کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتے ہیں تو وہی شخص جو کبھی جوانی میں معلومات کا ایک پورا کتب خانہ اپنے ذہن میں رکھتا تھا، کس طرح ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے، وہ تمام معلومات بھول کر کل کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اب بھی وہی پانچ فنٹ کا انسان ہے، دماغ رتی بھر کم نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ علم دراصل مالک کے خزانے میں ہے، جب اور جس قدر چاہیں دیں اور جب چاہیں واپس لے لیں۔

جس طرح نکمی عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ علم واپس لے لیتے ہیں اور وہ چیزیں بھلا دیتے ہیں جو ٹوک زباں ہوتی ہیں، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو زندگی کے ہر مرحلے میں جو بھلا دینا چاہیں، بھلا دیں، دل سے باتوں کو اس طرح محو کر دیں کہ گویا وہ دل میں کبھی آئی ہی نہیں تھیں، اور انھیں صاف دل اور مخلص دوست بنا دیں۔

اللہ تعالیٰ دلوں کی کایا کتنی جلدی پلٹ دیتے ہیں اس کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو حضرت ثمامہ بن اُخمال رضی اللہ عنہ کا واقعہ پرھیں۔ حضرت ثمامہ پیامہ والوں کے سردار تھے، حضور اقدس ﷺ سے نفرت اور دشمنی کا حال یہ تھا کہ وہ آقائے دو جہاں ﷺ کے قتل کے درپے تھے، حضور پاک ﷺ نے دعا فرمائی کہ الہی! ثمامہ پر مجھے قابو عنایت فرما، چنانچہ حضور کے گھوڑ سواروں کے ایک دستے نے ثمامہ کو عمرہ کے لئے جاتے ہوئے وطن سے بہت دور گرفتار کر لیا اور خدمت نبوی میں لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا، حضور پاک ﷺ صبح ان کے پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا: ”ثمامہ! تمہارا کیا خیال ہے؟“ انھوں نے کہا: ”اگر آپ قتل کریں تو ایک خونیں مجرم کو قتل کریں گے اور احسان فرمائیں تو شکر گزار پر احسان فرمائیں گے اور فدیہ چاہیں تو ارشاد فرمائیں، حاضر خدمت کر دیا جائے گا؟“ آپ ﷺ نے کچھ جواب نہ دیا، اور یہ فرماتے ہوئے چل دیئے کہ: ”الہی! اونٹ کے گوشت کی ایک بوٹی، ثمامہ کے خون سے مجھے زیادہ پیاری ہے!“ دوسرے روز بھی یہی گفتگو ہوئی، تیسرے روز حضور پاک ﷺ نے انھیں آزاد فرمادیا، انھیں ستون سے کھول دیا، وہ ایک باغ میں گئے اور نہادھو کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ پڑھ کر دولتِ اسلام سے مشرف ہوئے — مسلمان ہونے کے بعد انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! قسم اللہ پاک کی! جب میں

آپ کے پاس آیا تھا تو میرے لئے روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، نہ کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت تھا اور نہ کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند تھا۔ اور اب حال یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب نہیں، کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ محبوب نہیں، اور کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ پیارا نہیں!

حضور پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”تمام انسانوں کے دل اللہ پاک کی دو انگلیوں کے درمیان

ہیں، وہ جس طرف چاہیں پھیرتے ہیں

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ﴿۱۰﴾
 وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۱۱﴾ ۙ وَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۱۲﴾ ۚ فَلَا تُضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
 وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

وَاللّٰهُ	اور اللہ تعالیٰ نے	الَّذِينَ	وہ لوگ جو	أَيْمَانُهُمْ	ان کے دائیں ہاتھ
فَضَّلَ	برتری بخشی	فُضِّلُوا	برتری دیئے گئے	فَهُمْ	پس
بَعْضَكُمْ	تمہارے بعض کو	بِرَادِّي	پھیرنے والے	فِيهِ	اس (روزی) میں
عَلَىٰ بَعْضٍ	بعض پر	رِزْقِهِمْ	اپنی روزی	سَوَاءٌ	برابر (ہو جائیں)
فِي الرِّزْقِ	روزی میں	عَلَىٰ مَا	ان پر جن کے	أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ	کیا تو نعمتوں سے
فَمَا	اب نہیں ہیں	مَلَكَتْ	مالک ہیں	اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ (کی)

(۱) رَادِّي کی اصل رَادِّيْن ہے، اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہوا ہے۔

اور زمین (سے)	وَالْأَرْضِ	کیا تو بے بنیاد چیزوں کا	أَفَبِالْبَاطِلِ	مگر جائیں گے وہ؟	يَجْعَدُونَ ^(۱)
ذرا بھی	شَيْئًا	یقین رکھتے وہ	يُؤْمِنُونَ	اور اللہ تعالیٰ نے	وَاللَّهُ
اور نہ	وَلَا	اور نعمتوں کا	وَبِنِعْمَتِ	بنائیں	جَعَلَ
استطاعت رکھتے ہیں	يَسْتَطِيعُونَ	اللہ (کی)	اللَّهُ	تمہارے لئے	لَكُمْ
وہ؟	؟	وہ	هُمْ	تمہاری ذاتوں سے	مِنَ أَنْفُسِكُمْ
پس نہ	فَلَا	انکار کرتے ہیں؟	يَكْفُرُونَ	بیویاں	أَزْوَاجًا
بیان کرو	تَضْرِبُوا	اور پوجتے ہیں وہ	وَيَعْبُدُونَ	اور بنائے	وَجَعَلَ
اللہ تعالیٰ کے لئے	لِلَّهِ	اللہ تعالیٰ سے کمتر	مِن دُونِ اللَّهِ ^(۳)	تمہارے لئے	لَكُمْ
مثالیں	الْأَمْثَالِ	(ان) چیزوں کو	مَا	تمہاری بیویوں سے	مِنَ أَزْوَاجِكُمْ
اللہ تعالیٰ یقیناً	إِنَّ اللَّهَ	(جو) نہیں مالک	لَا يَمْلِكُ	بیٹے	بَنِينَ
جانتے ہیں	يَعْلَمُ	ان کے لئے	لَهُمْ	اور پوتے	وَحَفَدًا ^(۲)
اور تم	وَأَنْتُمْ	روزی کے	سَرَاقًا	اور روزی دی تمہیں	وَزَرَقَكُمْ
نہیں جانتے!	لَا تَعْلَمُونَ	آسمانوں سے	مِنَ السَّمَوَاتِ	ستھری چیزوں میں سے	مِنَ الظَّلْمَاتِ

شرکت کی تین بنیادیں جو مفقود ہیں

ان آیتوں میں مشرکوں کے ایک استدلال کا جواب ہے، جسے وہ شرک کے جواز میں پیش کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک معمولی ادارہ اور مختصر کارخانہ ایک شخص بغیر مدگاروں کے نہیں چلا سکتا، پھر دنیا کا اتنا بڑا کارخانہ ”شرکاء“ کی مدد کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ — وہ یہ مثال بھی دیا کرتے تھے کہ جس طرح سلاطین دنیا حکمت کے صیغوں کی ذمہ داریاں، ماتحت حکام کو سپرد کر دیتے ہیں، اور ان کو ان کے دائرے میں باختیار بنا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، چاند تاروں کو، اور اولیاء کرام کو ذیلی اختیارات دیئے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے

(۱) جَعَدًا (ف) جَعَلًا، جَعَدًا حَقُّهُ: جانتے ہوئے مکر جانا (۲) حَفَدًا: حَافِدًا کی جمع ہے، حَفَدًا (ض) حَفَدًا: خدمت کرنا، حَافِدًا: خادم، تابع، مدگار اور پوتا پوتی کو حَافِدًا اس لئے کہا جاتا ہے کہ عموماً داد ادائیگی کے وہی خادم اور مدگار ہوتے ہیں، پوتے کو حَفِيدًا بھی کہتے ہیں، جس کی جمع حَفَدَاءُ ہے۔ (۳) دُونًا: نیچے، کہا جاتا ہے هُوَ دُونًا: اس سے مرتبہ میں کم ہے۔

ساتھ ان کی عبادت اور نذر و نیاز ضروری ہے، تاکہ ان کے اختیارات سے نفع اٹھایا جاسکے — ان آیات میں اس لہجہ استدلال کی حقیقت کھولی گئی ہے کہ باہمی مشارکت و معاونت کی بنیادیں تین ہو سکتی ہیں اور اللہ پاک اور شرکاء کے مابین ان میں سے کوئی نہیں پائی جاتی، پھر مشارکت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تین بنیادیں یہ ہیں:

۱- خوشی سے شریک کر لینا — یعنی شرکاء بے اختیار تھے، مگر اللہ پاک نے بغیر اپنی کسی ضرورت کے، اپنی مرضی سے، اُن کا رتبہ بلند فرما کر، اُن کو اپنا ہمسر بنالیا — یہ بات اس لئے ممکن نہیں کہ کوئی آقا کبھی اپنے غلاموں اور چا کر دوں کو اتنا نہیں دیا کرتا کہ وہ اس کے برابر ہو جائیں۔

۲- زبردستی شریک بن جانا — یعنی شرکاء بے اختیار خود خدائے برتر کے ہمسر بن جائیں — یہ اس لئے ممکن نہیں کہ سب کو پیدا کرنے والے اور روزی پہنچانے والے اللہ پاک ہیں، خود انسان کی بقا کا انتظام انھوں نے کیا ہے، شرکاء میں سے نہ رزق رسانی کا کوئی مالک ہے نہ رزق رسانی اس کی استطاعت میں ہے، پھر وہ بذات خود با اختیار کہاں ہوئے؟

۳- ضرورت کی وجہ سے شریک کرنا — یعنی خاتم بدہن! اللہ پاک کو انتظام عالم کے لئے مددگاروں کی ضرورت ہو، وہ شرکاء کے بغیر اپنی کائنات کا انتظام نہ سنبھال سکتے ہوں، اس لئے شرکاء کو اختیارات تفویض فرمائے — اس بنیاد کی بیہودگی بالکل ظاہر ہے، پروردگار کا علم غیر محدود ہے۔ ان کی قدرت بے نہایت ہے، اس علیم و قدریر خدا کو مددگاروں کی کیا ضرورت ہے؟

آیت پاک کا خلاصہ سمجھ لینے کے بعد اب تفصیل پڑھئے، دیکھئے مشارکت کی پہلی بنیاد کو کس طرح رد فرماتے ہیں: — اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری بخشی ہے، اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے، وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں — یعنی تم اپنے احوال میں غور کرو، قدرت کی بخشی ہوئی روزی سب کے پاس یکساں نہیں، اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، خود تم میں ایسے با اقتدار اور مالدار افراد موجود ہیں جن کے ہاتھ تلمے بہت سے غلام اور نوکر چا کر ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی آقا اپنے غلاموں اور چا کر دوں کو اپنی دولت میں برابر کا حصہ دار بنانا گوارا کرتا ہے؟ جب تم خود اپنے غلاموں اور چا کر دوں کو، اپنے مال میں جو اللہ کا دیا ہوا ہے — برابر کا درجہ نہیں دیتے اور مالک و مملوک کی مساوات برداشت نہیں کرتے تو آخر کس دلیل سے تم یہ مانتے ہو کہ اللہ پاک نے اپنی بعض مخلوقات کو اپنا شریک بنالیا ہے؟

تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں ہی سے مکر جائیں گے؟ — یعنی کس کے منہ میں زبان ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا انکار

کر سکے؟ — پھر جب اللہ پاک ہی تمام نعمتوں کے مالک و مختار ہیں، اور دوسرے سب اُن کے پیدا کئے ہوئے بندے ہیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کو اتنی نعمتیں دیدی ہوں کہ جس سے وہ اُن کا ہمسرہ ہو گیا ہو؟ سوچو اور ڈرو! جو چیز تم اپنے لئے گوارا نہیں کرتے، اُسے اللہ پاک کی شان رفیع کی طرف کیسے منسوب کرتے ہو؟

مشارکت کی دوسری بنیاد کی تردید میں فرماتے ہیں: — اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں — یعنی نوع انسان ہی سے تمہارا جوڑا بنایا، تاکہ الفت و موانست پیدا ہو اور تخلیق کی غرض پوری ہو^(۱) — اور تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کئے — تاکہ تم پھلو پھولو! جوڑے بنانا بقائے نوع کا سامان کرنا

(۱) مِنْ أَنْفُسِكُمْ كَمَا مَطْلَبُ يَهِيَ كَه عَمْرَتِ مَرْدِي هَمَّ حَمْسُ هَبِي، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں مردوں کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور نہ یہ مطلب ہے کہ حضرت حواء رضی اللہ عنہا، جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھیں، سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸ میں یہ محاورہ سید المرسلین ﷺ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہے: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ (بلاشبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم المرتبت رسول آئے ہیں) یعنی حضور ﷺ نوع انسانی ہی کے ایک عظیم المرتبت فرد ہیں، کوئی جن، فرشتے نہیں — قرآن پاک میں کہیں اور بھی یہ مضمون نہیں آیا کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، نہ صحیح حدیث میں یہ مضمون ہے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی جس حدیث سے یہ بات جوڑی گئی ہے وہ حدیث یہ ہے: اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضُلْعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنَّ ذَهَبَ تَقِيمُهُ كَسِرْتَهُ (وفی روایة: وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا) وَإِنْ تَرَ كَتَمَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا: ترجمہ: رحمت عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور پسلیوں میں سب سے زیادہ میڑھی پسلی اوپر کی پسلی ہے، پس اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے (اور اس کا توڑ دینا طلاق دیدینا ہے) اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ میڑھی ہی رہے گی، لہذا عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میری وصیت قبول کرو — اس حدیث شریف میں عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے ”پسلی“ کا لفظ نسوانی فطرت کو سمجھانے کے لئے بطور تمثیل استعمال کیا گیا ہے۔

در اصل یہ نظریہ بائبل سے اسرائیلیات کے ذریعے اسلامی لٹریچر میں آیا ہے، کتاب پیدائش باب ۲ آیت ۲۱-۲۵ میں ہے: ”اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اُسے آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لئے وہ ”ماری“ کہلائے گی کیونکہ وہ ”م“ سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملارہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے“

ہے تاکہ اولاد پھر اولاد کی اولاد ہوتی رہے۔ اور تمہیں نفیس چیزیں کھانے کو دیں۔ تاکہ تم پلو بڑھو!۔۔۔۔۔ پیدائش کے بعد بقائے شخصی کے لئے غذا کی ضرورت تھی، سو اس کا بھی حق تعالیٰ نے انتظام فرمادیا۔۔۔۔۔ تو کیا (اب بھی) یہ لوگ بے بنیاد چیزوں پر ایمان رکھیں گے اور خدائے پاک کی نعمتوں کا انکار کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ سے کمتر ایسی چیزوں کو پوچھیں گے جو ان کو نہ آسمان سے کچھ روزی پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین سے، اور نہ یہ بات ان کے بس میں ہے؟

یعنی کیا اب بھی وہ بے بنیاد اور بے حقیقت ”شرکاء“ کو مانتے رہیں گے، جو نہ آسمان سے مینہ برسائے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زمین سے غلہ اگانے کا اور نہ ہی رزق رسانی کی ان میں استطاعت ہے؟ اب بھی اگر وہ لوگ ”شرکاء“ کو مانتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے تو اس سے بڑھ کر خدائے پاک کی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟

یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ غیر اللہ کو ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، دیوی دیوتاؤں، جنوں بھوتوں اور فرشتوں اور بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قسمیں بنانا اور بگاڑنا، دعائیں سننا اور مرادیں برلانا، اولاد دینا اور روزگار دلوانا، مقدمے جتوانا اور بیماریوں سے شفا دینا ان کے اختیار میں ہے اور ان کی نذر نیاز کرنا، آب خورے بھرنا اور چڑھاوے چڑھانا، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر یہ دوسروں کو ادا کرنا ہے، اور محسن کے احسان کا شکر یہ غیر محسن کو ادا کرنا دراصل محسن کے احسان کا انکار ہے۔

مشارکت کی تیسری بنیاد کو اس طرح رد کیا جاتا ہے:۔۔۔۔۔ لہذا تم خدائے پاک کے لئے مثالیں نہ گھرو، اللہ تعالیٰ یقیناً جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔۔۔۔۔ یعنی ادارہ اور کارخانہ، تو تم تمہارا لئے نہیں چلا سکتے کہ تمہارا علم محدود ہے، تم نہ ہر شعبے کی معلومات رکھ سکتے ہو نہ نگرانی کر سکتے ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آخر انسان ہی ہوتا ہے، بشر جو ناقص قوی رکھتا ہے اس پر مجبور ہے کہ دوسروں سے مدد لے، مگر پروردگار عالم کا علم محیط ہے، وہ کائنات کی ہر چھپی کھلی بات جانتے ہیں، ان کا علم ہر قید سے ماوراء، ہر اعتبار سے غیر محدود اور ہر حد و نہایت سے برتر ہے، انہیں مددگاروں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ ان کو انسانوں پر کس طرح قیاس کیا جاسکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ ہر کام آپ کر رہے ہیں۔ خواہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ، کوئی کام کسی کو اس طرح سپرد نہیں کیا جس طرح سلاطین دنیا اپنے ماتحت حکام کو سپرد کیا کرتے ہیں، یعنی وہ تفویض تو ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں لیکن تفویض کے بعد ان اختیارات کے استعمال میں وہ ماتحت آزاد ہوتے ہیں، کسی بحسب ریٹ کے فیصلے کے وقت بادشاہ کو اس فیصلہ کی مطلق خبر نہیں ہوتی، نہ اُس وقت جزئی طور پر بادشاہ کی مشیت و ارادہ کو فیصلہ صادر کرنے میں کچھ دخل ہوتا ہے، یہ صورت حق تعالیٰ کے یہاں نہیں، بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام، خواہ بواسطہ اسباب ہو یا بلا واسطہ، ان کے علم محیط اور مشیت و ارادہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا
 رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ
 شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۖ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۲۰۲/۲

ضَرَبَ اللَّهُ	بیان فرمائی اللہ تعالیٰ (نے)	يُنْفِقُ وَمِنْهُ	خرچ کرتا ہے اُس سے	مَثَلًا	ایک مثال
مَثَلًا	ایک مثال	سِرًّا وَجَهْرًا	چھپے اور کھلے	رَجُلَيْنِ	دو آدمی
عَبْدًا	ایک غلام	هَلْ	کیا	أَحَدُهُمَا	ایک اُن میں سے
مَمْلُوكًا	مملوک	يَسْتَوُونَ	برابر ہو سکتے ہیں وہ؟	أَبْكَمُ	گونگا
لَا يَقْدِرُ	نہیں قدرت رکھتا	أَلْحَمْدُ ^(۱)	تمام تعریفیں	لَا يَقْدِرُ	نہیں قدرت رکھتا
عَلَىٰ شَيْءٍ	کسی چیز پر	لِلَّهِ	اللہ پاک کے لئے (ہیں)	عَلَىٰ شَيْءٍ	کسی چیز پر
وَمَنْ	اور (دوسرا وہ) جس کو	بَلْ	مگر	وَهُوَ	اور وہ
رَزَقْنَاهُ	عطا فرمائی ہم نے	أَكْثَرُهُمْ	ان میں سے اکثر	كَلٌّ ^(۲)	بوجھ (ہے)
مِنَّا	اپنی طرف سے	لَا يَعْلَمُونَ	نہیں جانتے!	عَلَىٰ مَوْلَاهُ	اپنے آقا پر
رِزْقًا	روزی	وَضَرَبَ	اور بیان فرمائی	أَيْنَمَا	جہر
حَسَنًا	خوب	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ (نے)	يُوَجِّهُهُ	بیچے وہ اس کو
فَهُوَ	پس وہ			لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ	نہ کر لائے کوئی بھلائی
				هَلْ يَسْتَوِي	کیا برابر ہے

(۱) الْحَمْدُ لِلَّهِ سے ہَلْ يَسْتَوُونَ کے جواب کی طرف دلالت مقصود ہے، اقرار کرنے والوں کے اقرار پر یا خاموش رہ جانے والوں کی خاموشی پر یہ الحمد للہ نہیں کہا گیا، وہ الحمد للہ وہ ہوتا ہے جس سے پہلے قُلْ ہوتا ہے۔ پس سوال اور الحمد للہ کے درمیان کوئی خلا نہیں، بلکہ دونوں باہم مربوط ہیں (۲) الْكَلُّ (مصدر) بے کار، بے فیض، بوجھ، کُلٌّ (ض) كَلًّا وَ كَلَالًا: جھکنا، بے والد بچے اور اولاد ہونا۔

ہُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ	وہ اور جو حکم دیتا ہے	بِالْعَدْلِ وَهُوَ	انصاف کا اور وہ	عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ	راہِ راست پر ہے؟
-------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------

خلاصہ: ان آیات کریمہ میں دو مثالوں کے ذریعے دو حقیقتیں سمجھائی ہیں، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ کبھی دلائل سے سمجھاتے ہیں، کبھی مثالوں سے، پہلی مثال میں باختیار اور بے اختیار بندوں کا فرق واضح کر کے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھمہ و جوبہ باختیار ہیں اور معبودانِ باطل جو بالکل ہی بے بس ہیں، یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری مثال میں ناکارہ اور کارآمد بندوں کا فرق واضح کر کے سمجھایا ہے کہ کافر جو ہر طرح سے ناکارہ ہے اور خدا کی زمین پر ایک بوجھ ہے وہ اس مومن کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو خود بھی راہِ راست پر ہے اور دوسروں کا بھی خیر خواہ ہے؟

باختیار اور بے اختیار برابر نہیں ہو سکتے

پہلی مثال: — اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں: ایک وہ غلام ہے جو دوسرے کا ملوک ہے، جسے کسی چیز کا اختیار نہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے خوب روزی دی ہے، اس لئے وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ، کیا (اللہ پاک اور شرکاء) برابر ہو سکتے ہیں؟ — (کبھی نہیں!) ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں!

یعنی ایک شخص وہ ہے جو آزاد نہیں، دوسرے کا غلام ہے، کسی طرح کی قدرت و اختیار نہیں رکھتا، آقا کی طرف سے تصرف پر پابندی ہے، ہر ایک تصرف میں مالک کی اجازت کا محتاج ہے، دوسرا شخص آزاد اور با اختیار ہے، خدا نے اپنے فضل سے اسے بہت کچھ روزی عنایت فرمائی ہے، جس میں سے وہ دن رات بے دریغ خرچ کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! اسی طرح حق تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں! ہر قسم کی نعمتیں اُن کے خزانے میں ہیں اور وہ بے دریغ بندوں پر نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں، وہی تمام تعریفوں کے حقدار ہیں، پس یہ کس قدر عظیم ہے کہ ان بندوں کو ان کی برابر کر دیا جائے جو کسی چیز کے مالک نہیں، بلکہ خود پر ایسا مال ہیں۔ اگر مالک مجازی اور مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے تو مالک حقیقی اور مملوک محض برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟

لوگ باوجودیکہ انسانوں کے درمیان صریح طور پر باختیار اور بے اختیار کا فرق کرتے ہیں۔ اور اس فرق کو ملحوظ رکھ کر دونوں کے ساتھ الگ الگ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، مگر خالق و مخلوق کے معاملے میں یہ فرق ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ خالق کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں مخلوق کو شریک کر کے، ان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو صرف

خالق کے ساتھ ہی اختیار کیا جاسکتا ہے، عالم اسباب میں کوئی چیز مانگی ہو تو گھر کے مالک سے مانگیں گے نہ کہ گھر کے نوکر سے، مگر حاجتیں طلب کرنی ہوں تو کائنات کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں!

مؤمن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے

دوسری مثال: — اور اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، دو آدمی ہیں: ایک گونگا (بہرہ) ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ ہے وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی بھلا کام کر کے نہیں آتا، بتاؤ یہ شخص اور وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی راہ راست پر گامزن ہے: دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ — یعنی دو آدمی ہیں: ایک گونگا بہرہ کوئی کام بھی اس سے بن نہیں پڑتا، اپنے آقا کے لئے بوجھ ہے، تعلیم سے بھی کوئی کام درست نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ ہے جو عدل و انصاف اور اچھی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے اور خود بھی معتدل اور سیدھے راستے پر ہے، کیا ان دونوں کا حکم یکساں ہو سکتا ہے؟ کہاں ایک گونگا بہرہ اور کہاں ایک گویا کافر؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ ایمان کی زندگی پر کفر کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟

مؤمن کی زندگی عقل و بصیرت کی زندگی ہے، وہ خدائے پاک کی بخشی ہوئی قوتوں سے کام لیتا ہے، خود سیدھی راہ پر چلتا ہے اور دوسروں کی بھی راہ نمائی کرتا ہے اور کافر کی زندگی بہری گونگی زندگی، عقل و حواس کو تاراج کر دینے والی زندگی ہے کہ جس راہ میں بھی قدم اٹھائے کوئی خوبی کی بات حاصل نہ کر سکے، یہ دونوں برابر نہیں! پھر تم بہرے گونگے کیوں بنتے ہو؟

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ
شَيْئًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ أَلَمْ
يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم
مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ
أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ
لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظُلُمًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ

تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُنْتَمِرُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ﴿۳۰﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۳۱﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾

وَاللَّهُ	اور اللہ کے لئے (ہیں)	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ (نے)	أَلَمْ	کیا نہیں
غَيْبٌ ^(۱)	پوشیدہ باتیں	أَخْرَجَكُمْ	نکالا تم کو	يَرَوْا	دیکھا انھوں نے
السَّمَوَاتِ	آسمانوں	وَمِنَ بَطُونٍ	پیٹوں سے	إِلَى الطَّيْرِ	پرندوں کو
وَالْأَرْضِ	اور زمین (کی)	أَمْهَتِكُمْ	تمہاری ماؤں کے	مُسَخَّرَاتٍ ^(۳)	(جو) مسخر ہیں
وَمَا أَمْرٌ	اور نہیں معاملہ	لَا تَعْلَمُونَ	(اس حال میں کہ) نہ	فِي جِبَا السَّمَاءِ	فضا میں؟
السَّاعَةِ	قیامت (کا)	جَاتِ تَحْتِ	جاتے تھے تم	مَا	نہیں
إِلَّا	مگر	شَيْئًا	کچھ	يُمَسِّكُهُنَّ	روکے ہوئے ہیں ان کو
كَلِمَةٍ ^(۲)	جیسے اٹھنا	وَجَعَلَ	اور بنائی	إِلَّا اللَّهَ	مگر اللہ تعالیٰ
الْبَصِيرِ	نگاہ (کا)	لَكُمْ	تمہارے لئے	إِنَّ فِي ذَلِكَ	یقیناً اس میں (ہیں)
أَوْ هُوَ أَقْرَبُ	یا وہ (اس سے بھی) جلد تر	السَّمْعِ	سماعت (کان)	آلَاتٍ	البتہ نشانیاں
إِنَّ اللَّهَ	یقیناً اللہ تعالیٰ	وَالْأَبْصَارَ	اور آنکھیں	لِقَوْمٍ	(ان) لوگوں کے لئے
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز پر	وَالْأَفْئِدَةَ	اور دل	يُؤْمِنُونَ	(جو) ایمان لاتے ہیں
قَدِيرٌ	پوری قدرت رکھنے	لَعَلَّكُمْ	شاید تم	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ (نے)
وَاللَّهُ	والے (ہیں)	تَشْكُرُونَ	شکر گزار بنو	جَعَلَ لَكُمْ	بنایا تمہارے لئے

(۱) غَيْبٌ مصدر ہے غَابَ يَغِيبُ، کا، جس کے معنی ہیں: غائب ہونا، دور ہونا، جدا ہونا، آیت میں آسمان و زمین کی وہ چیزیں مراد ہیں جو مخلوق کی حسی اور عقلی رسائی سے خارج ہیں، الأمور الغائبة عن علوم المخلوقین، بحيث لا سبيل لهم إلى إدراكها حساً ولا إلى فهمها عقلاً (روح) (۲) لَمَحَ (ف) لَمَحَ الْبَصْرُ: نگاہ اٹھانا یعنی آنکھ کھلنا، پلک کھولنا، لَمَحَ: پلک، عربی کا محاورہ لَمَحَ الْبَصْرُ مفہوم کے اعتبار سے فارسی محاورہ: چشم زدن اور اردو محاورہ: آنکھ چھپکانا کے ساتھ متحد (ہم معنی) ہے (۳) مُسَخَّرَاتٍ: الطَّيْرِ سے بدل اشتمال ہے۔ مُسَخَّرَاتٍ کا لفظ قرآن کریم نے کائنات کی اُن چیزوں کے لئے استعمال کیا ہے جو انسانوں کے لئے مفید اور کارآمد ہیں۔

اپنی نعمتیں تم پر شاید تم فرمانبردار بنو اب بھی اگر روگردانی کریں وہ تو بس آپ کے ذمے (ہے) پہنچانا صاف صاف پہچانتے ہیں وہ نعمتیں اللہ کی پھر انکار کرتے وہ ان کا اور ان میں سے بیشتر ناشکری کرنے والے ہیں	فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ^(۸) فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتِ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ	اور اللہ تعالیٰ (نے) بنائے تمہارے لئے بعض مخلوقات کے سایے اور بنائیں تمہارے لئے پہاڑوں کو پناہ گاہیں اور بنایا تمہارے لئے (وہ) لباس (جو) بچاتے ہیں تم کو گرمی (لو) سے اور (دوسرے وہ) لباس (جو) بچاتے ہیں تم کو	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا ^(۳) وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیْنِ ^(۵) تَقْبِیْكُمْ ^(۶) الْحَرَّ وَسَرَابِیْنِ تَقْبِیْكُمْ بَاسِكُمْ ^(۷) كَذٰلِكَ یُنزِلُ	تمہارے گھروں کو سکون اور بنائے تمہارے لئے جانوروں کی اکنانوں کا گھر ہکا پاتے ہوتم ان کو اپنے کوچ کے دن اور اپنے پڑاؤ کے دن اور ان (جانوروں) کی اون سے اور ان کے رتوں سے اور ان کے بالوں سے گھریلو ساز و سامان اور (دیگر) استعمال کی چیزیں ایک وقت تک	مِنْ بُیُوتِكُمْ سَكَنًا ^(۱) وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَلَعْتُمْ اَنْعَامِكُمْ وَبِیْنَ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثْقَانًا ^(۲) وَمَتَاعًا لِی حَبِیْنِ
--	---	--	---	--	--

(۱) السُّكْنُ، سَكُونٌ سے اسم ہے، جس کے معنی ہیں: ہر وہ چیز جس سے انس و راحت حاصل کی جائے (۲) الصُّوفُ: مینڈھے، دُنبے کی اون — اَلْوَبْرُ اَوْتٌ اور خرگوش وغیرہ کے بال اهلُ الوبر، دیہاتی لوگ — الشُّعْرُ: بکری وغیرہ کے بال (۳) الْاَثْقَانُ: سامان خانہ داری، اَنْتَ (س، ن، ض) اَثْقَانًا الْنَبَاتُ: گنجان ہونا، صفت اَنْتَ وَاَيْتٌ جَمْعُ اَثْقَانٌ (۴) الْاَلْكِنُ: منزل، گھر، پناہ و حفاظت کی جگہ، كَنْ (ن) كُنَّا الشَّيْءُ: گھر میں چھپانا اور دھوپ سے بچانا (۵) السَّرَابُ: ہر وہ لباس جو پہنا جائے وہو کل ما یلبس اى: جعل لكم لباسا من القطن و الكتان و الصوف و غیرہا (روح) کرتے کو بھی سر بال کہا جاتا ہے، مگر یہاں عام معنی مراد ہیں (۶) وَوَقَىٰ یَقِیْ وَوَقَايَةٌ: حفاظت کرنا، تکلیف سے بچانا (۷) الْاَبْسُ: سختی، جنگ، خوف، عذاب (۸) تَسْلِمُونَ: اسلام (فرمان بردار ہونا) سے مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔

ربوبیت سے الوہیت پر استدلال

خلاصہ: ان آیتوں میں ربوبیت کا ذکر ہے، پروردگاری سے توحید پر استدلال کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں — علم و قدرت — کا بیان ہے، کیونکہ تمام نعمتیں انہی دو صفتوں کا فیضان ہیں۔ پھر خاص انسان پر قدرت کے پانچ احسانات بیان کئے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں عقل کا چراغ روشن کیا ہے — جب انسان پیدا ہوا تھا، اس کی تمام حسی اور باطنی قوتیں معدوم تھیں، پھر جوں جوں بڑھتا گیا، جو اس کی قوتیں ابھرتی گئیں، ادراک کا جو ہر ٹکھڑا گیا، اور عقل کا چراغ روشن ہوتا گیا، جس نے انسان کو معراج کمال پر پہنچا دیا۔ اب وہ اپنی صلاحیتوں کی بدولت موجوداتِ ارضی پر حکمرانی کر رہا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزی کا سامان کیا جو ہر وقت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے — دیکھو پرندے جو انسان کی بہت ہی مرغوب غذا ہیں، کس طرح اس کے لئے مسخر کر دئے گئے ہیں؟ وہ ہر وقت انسان کی دسترس میں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہی روکے ہوئے ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مکان کا انتظام کیا، اور حضر ہی کے لئے نہیں، سفر کے لئے بھی ایسے مکانات — خیمے اور ڈیرے — بنائے جن کا لادنا، اکھاڑنا اور نصب کرنا نہایت آسان ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسائش کے لئے جزوی ضرورتوں تک کا لحاظ کر کے، بے حد و حساب ساز و سامان پیدا کیا۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو خارجی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت کچھ سر و سامان پیدا کیا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی ضروریات کا انتظام فرماتے ہیں، اگر انسانی زندگی کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، یہ سب عنایتیں اس لئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کے آگے گردنیں جھکا دیں اور مطیع و منقاد ہو کر زندگی بسر کریں۔

آیات پاک کا خلاصہ جان لینے کے بعد اب تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

اللہ کی صفت علم و قدرت کا بیان

ارشاد ہے: — اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں ہیں — یعنی وہی کائنات کے راز داں ہیں — اس ارشاد گرامی میں حق تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے کہ وہ کائنات کے صرف ظاہری احوال ہی نہیں جانتے، بلکہ تمام سر بستہ راز اور مخفی حالات بھی خوب جانتے ہیں، اور کیوں نہ جانیں، وہی سب کے پیدا کرنے والے اور

پرورش کرنے والے ہیں؟ — اللہ کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علم غیب صرف حق تعالیٰ کا خاصہ ہے، جس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں، اس کی کچھ تفصیل آیت ۶۰ کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے — اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہے جیسے آنکھ چھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں — اس ارشاد میں حق تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، ان کی قدرت کا حال یہ ہے کہ قیامت جیسا عظیم معاملہ، جس میں تمام اگلے پچھلے زندہ کئے جائیں گے اور اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ سب معاملات چشم زدن میں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں ہو جائیں گے۔ ان کی قدرت کے لئے یہ کچھ مشکل نہیں۔

انسان پر اللہ تعالیٰ کے پانچ احسانات

اب دیکھو انہی اللہ پاک نے جن کے علم محیط کا حال یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے سارے بھید جانتے ہیں، اور جن کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے کہ بڑے سے بڑا معاملہ، ان کا ارادہ ہوتے ہی چشم زدن میں ہو جاتا ہے، دیکھو اسی علم و قدرت پر خدانے انسان پر کیا کیا احسانات فرمائے ہیں:

پہلا احسان: — اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے اور تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تاکہ تم شکر گزار بنو! — یعنی پیدائش کے وقت تم کچھ جانتے اور سمجھتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کے ذرائع اور سمجھنے والے دل عطا فرمائے جن سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی واقفیت حاصل ہوئی اور تم اس لائق ہوئے کہ ترقی کر کے تمام موجودات ارضی میں تصرف کر سکو۔

یہ بے بہا نعمتیں اس لئے عطا کی گئی ہیں کہ تم خدا کے شکر گزار بنو، سماعت اس لئے دی ہے کہ حق تعالیٰ کے احکامات سنو، آنکھیں اس لئے دی ہیں کہ قدرت و حکمت کے نمونے دیکھو اور دل اس لئے دیئے کہ حق تعالیٰ کی عظمت سمجھو اور حق سناؤ۔

اب اگر آدمی ان کانوں سے سب کچھ سنے، مگر ایک خدا ہی کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے، مگر ایک خدا ہی کی آیات نہ دیکھے اور اس دل سے سب کچھ سمجھے، مگر ایک خدا ہی کو نہ سمجھے اور اپنے اس محسن ہی کو نہ پہچانے جس نے یہ تمام انعامات اس پر کئے ہیں تو بتاؤ اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور کیا ہوگی؟

دوسرا احسان: — کیا لوگوں نے وہ پرندے نہیں دیکھے جو فضا کے آسمانی میں مسخر ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی انہیں تھامے ہوئے ہیں، اس میں یقیناً ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں — انسان کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے خدا کی ضرورت پیش آتی ہے، چنانچہ قدرت نے اس کا بھی سامان کر دیا۔ اور اس طرح کر دیا کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔

پرندے جو فضائے آسمانی میں اڑتے پھرتے ہیں، جن میں سے کوئی پاؤ بھر کا ہے کوئی آدھ سیر کا اور کوئی کلودو و کلوکا، یہ سب انسان کے فائدے کے لئے پیدا کئے ہیں، قدرت نے ان کو انسان کا مسخر بنایا ہے۔

ان پرندوں کے حالات میں غور کرو: تمہیں قدرت خداوندی کا بڑا نمونہ نظر آئے گا، دیکھو، صالح حکیم نے ان کا جسم کیسا سبک بنایا ہے کہ باوجود ثقل کے ہوائے لطیف میں اڑتے پھرتے ہیں، بتاؤ، وہ کون ہاتھ ہے جو ان کو فضائے آسمانی میں روکے ہوئے ہے؟ وہ قدرت کا ہاتھ ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، اس نے ان کے پر اور بازو اور دم کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ نہایت آسانی سے وہ فضا میں اڑتے ہیں۔

ان پرندوں میں مومنین کے لئے کئی نشانیاں ہیں:

پہلی نشانی: حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح روزی پہنچائیں جس طرح پرندوں کو پہنچاتے ہیں، صبح وہ خالی پیٹ چلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں^(۱)۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ محنت تو پرندوں سے زیادہ کرتا ہے مگر اس کے توکل میں کمی ہے اس کا بھروسہ اپنی محنت اور اسباب پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اسباب موافق ہوتے ہیں تو رزق ملتا ہے، اور اگر اسباب ناموافق ہوتے ہیں تو رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔

دوسری نشانی: مومن سمجھتا ہے کہ رزق انسان کا طالب ہے، وہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے — مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی حکمت و مصلحت سے کسی بندے کا رزق چندے روک لیتے ہیں، اس وقت مومن کا امتحان ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان نازک حالات میں کیا کرتا ہے، صبر و استقامت اور توکل و قناعت سے کام لیتا ہے یا جائز ناجائز کا امتیاز کئے بغیر ہر طرف منہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔

تیسری نشانی: اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان پر اتنے احسانات کئے ہیں، جو حد و شمار سے باہر ہیں، فضاء کے پرندے، دریا کی مچھلیاں، جنگل کے جانور، آگ، پانی، ہوا، زمین، چاند، سورج اور ستارے سبھی اس کی بیگار میں لگے ہوئے ہیں، گویا ساری کائنات اس کے لئے مسخر ہے اور ہر چیز اس کے کام میں لگی ہوئی ہے، اس سے مومن اپنا مقام پہچانتا ہے، اس میں احساس ابھرتا ہے کہ میری تخلیق کی غرض کوئی بہت ہی اہم ہے، میرا وجود مہمل ہرگز نہیں، میرا کام یہی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے منعم کی معرفت حاصل کروں، اس کی عبادت و اطاعت کروں، اور ہمیشہ اس کی فرماں برداری میں لگا رہا ہوں۔

تیسرا احسان: — اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکون رکھا، اور تمہارے لئے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے، جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور پڑاؤ کے دن ہلکا پاتے ہو — غذا کے بعد انسان کی بڑی ضرورت مکان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ ضرورت بھی پوری فرمائی اور بہت عمدگی سے پوری فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں سکون رکھا، دن بھر کا تھکا ہوا انسان جب گھر لوٹتا ہے تو قلب و دماغ کو کتنی راحت ملتی ہے، یہ گھر سکونِ خاطر کا کتنا بڑا ذریعہ ہیں، ان کی قدر کوئی اس غریب سے پوچھے، جو بیچارہ بے گھر ہو، اپنا چھوٹا بڑا کوئی مکان نہ رکھتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے جس طرح حضر میں مکان کا انتظام فرمایا، سفر کے لئے بھی چمڑے کے خیمے بنائے، جنہیں وہ کوچ کے دن نہایت آسانی سے تہ کر کے اٹھالے چلتے ہیں اور پڑاؤ کے دن آسانی سے ان کو کھول کر ڈیرہ جمالیاتے ہیں۔

چوتھا احسان: — اور جانوروں کی اون، روؤں اور بالوں سے گھریلو سامان بنایا اور ایک مدت تک استعمال کی چیزیں بنائیں — یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہیں فرمائیں، بلکہ آرائش و آسائش اور زینت و جمال کے لئے بھی ہر طرح کا سامان پیدا فرمایا، مکمل (دھسے) شال دو شالے، رومال، موزے، لحاف، گدے، قالین، تھیلے اور نہ معلوم کیا کیا اور کتنے کتنے سامان پیدا کئے جن میں سے کچھ چیزیں سال دو سال چلتی ہیں اور قالین، فرش وغیرہ مدت تک کام دیتے ہیں۔

پانچواں احسان: — اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لئے اپنی بعض مخلوقات کے سایے بنائے، اور تمہارے لئے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لئے وہ پوشاک بنائی جو گرمی سے تمہاری حفاظت کرتی ہے اور وہ پوشاک بھی بنائی جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہے — یعنی انسان کے جسم کو خارجی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کا سامان پیدا فرمایا، مادی مخلوقات، مثلاً بادل، درخت، مکانات، ٹیلے اور پہاڑوں وغیرہ کا سایہ بنایا، جس میں انسان آرام پاتا ہے اور گرمی سے محفوظ رہتا ہے۔

اس کے علاوہ پہاڑوں میں ایسے غار بنائے جو سردی گرمی سے، بارش ہوا سے، دشمن اور جنگلی جانوروں سے پناہ کا کام دیتے ہیں، نیز وہ پوشاک بنائی جو بادِ سموم (ٹو) کی لپٹ، اور سورج کی کڑی کرنوں سے بچاتی ہے، اور ایسی پوشاک بھی بنائی جو لڑائی میں زخمی ہونے سے بچاتی ہے۔

ملک عرب میں سردی زیادہ نہیں ہوتی اس وجہ سے سردی سے بچاؤ کے سامان کا ذکر نہیں فرمایا، وہاں نہایت مہلک قسم کی بادِ سموم چلتی ہے اس وجہ سے وہاں سردی کے لباس سے بڑھ کر گرمی کا لباس اہمیت رکھتا ہے، وہاں اگر آدمی سر، گردن،

کان اور سارا جسم اچھی طرح ڈھانک کر نہ نکلے تو گرم ہوا اسے جھلس کر رکھ دیتی ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرماتے ہیں، تاکہ تم فرمانبردار بنو۔ یعنی مذکورہ احسانات کی طرح اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی ضروریات کا انتظام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے انسان پر اپنی نعمتوں کا اتمام، اور اپنے احسانات کی تکمیل فرما رکھی ہے تاکہ سب لوگ ممنون احسان ہو کر گردنیں جھکا دیں، اور اپنے محسن اعظم کے مطیع فرمانبردار ہو کر رہیں، لیکن — اب بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو آپ پر صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں! — اور آپ ﷺ اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اپنا فرض ادا کر چکے ہیں اور کھول کھول کر تمام باتیں سنا چکے ہیں۔ اب ماننا ان کی ذمہ داری ہے، خدا کے احسانات کے سامنے جھکنا ان کا فریضہ ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے تو یہ ان کا تصور ہے جس کا مزہ انہیں چکھنا ہوگا، آپ ان کے لئے غم میں ہرگز نہ پڑیں۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکری کرنے والے ہیں — یعنی اکثر بندے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے ہیں اور ان کے احسانات کو سمجھتے ہیں، مگر جب شکر گزاری اور اطاعت و فرمانبرداری کا وقت آتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں۔ اور اپنی عملی زندگی میں انجان بن کر غیر اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ کا سا کرنے لگتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کا انکار اور ان کے احسانات کا کفران ہے۔

اے پروردگار! میں اپنی نعمتوں کی قدر عطا فرما، ہمیں ایسے نالائق بندوں میں شامل نہ فرما جو آپ کی

نعمتیں پہچانتے ہیں، مگر ناشکری کرتے ہیں (آمین)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٠﴾
 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٥١﴾ وَإِذَا رَأَى
 الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَائِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا
 مِنْ دُونِكَ ۖ فَالْقَوْلَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِن كُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَالْقَوْلَ لَئِذَا دَعَا اللَّهُ
 يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٥٤﴾

وَيَوْمَ نُبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ^(۱) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ	اور (یا دیکرو) جس دن اٹھائیں گے ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ پھر (عذر و معذرت کی) اجازت نہ دی جائیگی ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا اور نہ وہ معافی منگوائے جائیں گے اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے نا انصافی کی عذاب (کو) تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے	وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوَا لِئِبْهِمْ الْقَوْلَ لِنَكْمُ لَكِنَّ يَوْمًا وَأَلْقُوا ^(۲) إِلَى اللَّهِ	اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا اپنے شریکوں (کو) (تو) کہیں گے وہ اے ہمارے پروردگار! یہ ہمارے (وہ) شریک (ہیں) جن کو پکارتے رہے ہیں ہم آپ سے نیچے تب ڈالیں گے وہ ان کی طرف بات کہ تم قطعاً جھوٹے ہو اور ڈالیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف	يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ ^(۳) وَصَلَّى عَنَّهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ ان کے لئے عذاب افزادے اللہ عذاب (کے) بمنا کانوا بُفْسِدُونَ	اُس دن اطاعت اور عتاب ہو جائیں گے ان سے وہ جو افتر اپر دازیاں کرتے تھے وہ جن لوگوں نے انکار کیا اور روکا (دوسروں) کو راستے سے اللہ کے بڑھائیں گے ہم ان کے لئے عذاب افزادے اللہ عذاب (کے) بمنا کانوا بُفْسِدُونَ
---	---	---	--	---	---

(۱) اِسْتَعْتَابَ سے فعل مجہول جمع مذکر غائب ہے، جس کے معنی ہیں: ناراضگی کو دور کرنے کی طلب کرنا یعنی کسی سے یہ خواہش کرنا کہ وہ آپ کی ناراضگی کو دور کر دے اور آپ کو رضامند کر لے۔ قاعدہ یہ ہے کہ باب استفعال ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے، مگر یہ باب خلاف قیاس اعتناء سے بنایا گیا ہے۔ اعتناء کے معنی ہیں: ازالہ ناراضگی، اس میں سین، تاء، طلی بڑھانے سے معنی ہو گئے ناراضگی کو دور کرنے کی طلب کرنا (کرمانی) (۲) اَلْقَى إِلَيْهِ الْقَوْلَ: پہنچانا (۳) السَّلَامُ کے لئے آیت ۲۸ کا حاشیہ دیکھئے۔

رابطہ: جھپلی آیتوں میں ان ناشکرے بندوں کا ذکر تھا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہچانتے ہیں، مگر انکار کرتے ہیں، بظاہر یہ بات عجیب ہے، ہر ذی شعور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص ایک بات جانتا ہو اور پھر اس کا انکار کرے؟ اپنی آنکھوں سے سورج دیکھ رہا ہو، پھر دن کو نہ مانے؟ — اللہ پاک اس استعجاب کو دور کرنے کے لئے دو مثالیں بیان فرماتے ہیں:

جاننے بوجھتے جھوٹ کی دو مثالیں

۱- قیامت کے دن امتیں اس کا انکار کریں گی کہ ان کے پاس رسول پہنچے تھے

پہلی مثال: قیامت کے روز جب تمام اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کئے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر امت سے پوچھیں گے کہ کیا میرا حکم تم کو نہیں پہنچا تھا۔ کیا انبیاء کرام نے تم کو نہیں سمجھایا تھا کہ ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہوگا اور کفر کا انجام کیا ہوگا؟ اس پر تمام امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، نہ ہمارے پاس آپ کا حکم پہنچا، نہ ہم کو ایمان و کفر کا انجام بتلایا گیا۔

یہ ہے کافروں کا جھوٹ! روز روشن کی طرح ایک بات جانتے ہوئے بھی اس کا صاف انکار کر دیں گے۔ اس وقت ان بے شرموں کے منہ میں لگام دینے کے لئے اللہ تعالیٰ گواہ کھڑے کریں گے، انبیاء کرام اور وہ حضرات جنہوں نے انبیاء کے بعد امت کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دی ہے اور شرک و سرکشی کے وبال سے آگاہ کیا ہے، سامنے آئیں گے اور شہادت دیں گے کہ اے پروردگار! ہم نے ان لوگوں کو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، مگر وہ تکذیب ہی کرتے رہے، آج یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہ سنانے والا نہیں آیا — ارشاد ہے: — اور (وہ دن یاد کرو) جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے — جو ان کے خلاف گواہی دے گا — پھر کافروں کو نہ (عذر و معذرت کا) موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے معافی منگوائی جائے گی — یعنی ان کے لئے نہ تو صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش ہوگی نہ ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ چلو، اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ لو، وہ وقت تو صرف فیصلے کا ہوگا، معافی چاہنے کا وقت گزر چکا، ارشاد ہے — اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی — یعنی حقیقت و اشکاف ہونے کے بعد ایمان لانا بے سود ہوگا، اس سے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہ کی جائے گی، نہ عذاب سامنے آجانے کے بعد کسی کو مہلت دی جائے گی۔

۲- مشرکین قیامت کے دن شرک کا انکار کریں گے

دوسری مثال: قیامت کے روز حق تعالیٰ کا اہل محشر کو حکم ہوگا کہ جو جس کو پوجتا تھا اس کے ساتھ ہولے، چنانچہ مشرکین اپنے معبودوں کو تلاش کریں گے، جب ان کو پائیں گے تو عرض کریں گے: پروردگار! یہ ہمارے وہ شریک ہیں، جن کو ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے، مگر ان کے وہ معبود صاف انکار کر دیں گے، وہ انہیں جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تمہاری پوجا کی کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ ایک جھوٹی بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے۔

جب مشرکین اپنے معبودوں سے مایوس ہو جائیں گے اور انہیں یقین آجائے گا کہ اس آڑے وقت میں ان کا کوئی سہارا نہیں تو وہ شرک کا انکار کر بیٹھیں گے، وہ خدائے پاک کے سامنے اطاعت و انقیاد کا اظہار شروع کر دیں گے، وہ عرض کریں گے: خدایا! ہم نے تو کبھی کسی کو آپ کے ساتھ شریک نہیں کیا، ہم تو ہمیشہ آپ ہی کو مانتے رہے اور آپ ہی کے فرمانبردار رہے۔

یہ ہے مشرکوں کا جھوٹ! ابھی تو خدائے پاک سے عرض کر رہے تھے کہ یہ ہمارے شرکاء ہیں اور اب منکر ہو گئے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چالبازیاں ان کے کچھ کام آئیں گی۔ اور ان کی مکاریاں ان کو عذاب سے بچالیں گی؟ ہرگز نہیں! انہیں عذاب بالائے عذاب ہوگا، ارشاد ہے: — اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے: ”اے ہمارے پروردگار! یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کو ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے“ — اس پر وہ معبود انہیں یہ بات پہنچائیں گے کہ: ”تم قطعاً جھوٹے ہو!“ — اور وہ لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت رکھ دیں گے اور ان کی وہ ساری افتراء پر دازیاں غائب ہو جائیں گی جو وہ کرتے رہے تھے۔

تفسیر: یہ جو ارشاد فرمایا کہ: ”وہ معبود انہیں یہ بات پہنچائیں گے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کی اور ان کے معبودوں کی یہ گفتگو آمنے سامنے نہ ہوگی، بلکہ وہ دور سے جواب بھیجیں گے، کیونکہ مشرکوں کے یہ معبود مقبولانِ بارگاہِ الہی ہیں، وہ زمرہ مؤمنین میں ہوں گے۔ وہاں سے جواب روانہ کریں گے کہ تم قطعاً جھوٹے ہو، ہم نے کب تم سے اپنی پوجا کروائی تھی؟ ہمارے لئے ایسی نازیبا حرکت روا ہی نہ تھی، ہم تو خود خدائے پاک کے ایماندار اور فرمانبردار بندے تھے، پھر تمہارے لئے یہ کیسے پسند کرتے کہ تم ہمیں پوجو۔

فائدہ: مشرکوں کے معبود دو طرح کے ہیں: ایک مقبولانِ بارگاہِ خداوندی، جنہوں نے خلق خدا کو خدا پرستی کی تعلیم دی ہے، مگر لوگ انہی کو معبود قرار دے بیٹھے، یا جو اس بات سے بالکل ہی بے خبر ہیں کہ دنیا میں ان کی بندگی کی جارہی ہے، ان کے مشرکوں کے ساتھ ہونے کا یا جہنم میں جانے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ اس شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود معبود بننے کی کوششیں کی اور جن کا خلق خدا کے شرک میں واقعی عمل دخل ہے وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے اپنی اغراض کے لئے غیر اللہ کو معبود بنوایا، کیونکہ اس صورت میں مشرکین کے اصلی معبود وہی قرار پائیں گے، نہ کہ وہ جن کو ان اشرار نے بظاہر معبود بنوایا تھا۔ شیطان بھی اسی ذیل میں آتا ہے کیونکہ اس کی تحریک پر جن ہستیوں کو معبود بنایا گیا ہے، اصلی معبود وہ نہیں، بلکہ شیطان ہے، اس کی فرمانبرداری میں یہ فعل کیا گیا ہے۔

اور جہنم میں ان معبودوں کو دوسری سزا ہوگی، ایک خود ان کے بتلائے کفر ہونے کی اور دوسری خلق خدا کو برگشتہ کرنے کی، ارشاد فرماتے ہیں: — اور جن لوگوں نے (خود بھی) کفر کی راہ اختیار کی، اور (دوسروں کو بھی) اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، ان کے لئے ہم ایک سزا پر دوسری سزا بڑھائیں گے، اُس فساد کے عوض جو وہ دنیا میں کرتے رہے!

وَيَوْمَ نُبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ۝

وَيَوْمَ	اور (یا دیکرو) جس دن	وَجِئْنَا بِكَ	اور لائیں گے ہم آپ کو	تَبْيَانًا (۲)	خوب وضاحت کرنے والی
نُبْعَثُ	اٹھائیں گے ہم	شَهِيدًا	گواہ بنا کر	لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ	ہر چیز کی
فِي كُلِّ أُمَّةٍ	ہر جماعت میں	عَلَىٰ هَؤُلَاءِ	ان لوگوں کے خلاف	وَهُدًى	اور عظیم راہ نمائی
شَهِيدًا	ایک گواہ	وَنَزَّلْنَا	اور اتاری ہم نے	وَرَحْمَةً	اور بڑی مہربانی
عَلَيْهِمْ	ان کے خلاف	عَلَيْكَ	آپ پر	وَبُشْرًا	اور خوش خبری
مِّنْ أَنفُسِهِمْ	انہی میں سے	الْكِتَابَ	کتاب الہی	لِلْمُسْلِمِينَ	فرمانبرداروں کے لئے

قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دے گا

رابط: آیت چوراسی میں بطور مثال قیامت کے روز گواہوں کو کھڑا کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں پیش نظر صرف مثال دینا تھا، اس لئے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اب تفصیل سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت چالیس (۱) **وَجِئْنَا بِكَ** جملہ مستاتھ ہے، **شَهِيدًا** حال ہے، (۲) **تَبْيَانًا**، **هُدًى**، **رَحْمَةً** اور **بُشْرًا** مفعول لہ ہیں، اور **تَبْيَانًا** مصدر ہے **بَانَ** (ض) **بَيَّانًا** و **تَبْيَانًا**: ظاہر ہونا، واضح ہونا

میں بھی یہ مضمون آیا ہے (۱) مگر وہاں صرف منظر کشی مقصود تھی، اور یہاں اس کو مدلل کرنا ہے۔

امت دعوت اور امت اجابت:

امت کی دو قسمیں ہیں: ایک امت دعوت، اور دوسری امت اجابت، جن لوگوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا وہ امت اجابت ہیں، اور جنہیں نبی دعوت دیتے رہے اور آخر تک انھوں نے مان کر نہ دیا، وہ امت دعوت ہیں، قیامت کے دن ہر پیغمبر کی امت دعوت سے پوچھا جائے گا کہ میرا حکم تم تک نہیں پہنچا تھا، جو تم شرک و کفر اور بد عملی میں مبتلا رہے؟ اس پر سارے امتی کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تب انبیاء کرام علیہم و آلہم و سلم کو طلب کیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ حضرات نے میرے احکامات اپنی امتوں کو نہیں پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے کہ بارالہا! ہم نے آپ کے تمام احکامات خوب کھول کر پہنچا دیئے تھے، مگر ان ناہنجاروں نے ہماری ایک سن کر نہیں دی۔ ارشاد ہے: اور وہ (دن یاد کرو) جس دن ہم ہر امت میں سے خود انہی میں سے ان کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں کے خلاف آپ کو ہم گواہ بنا کر لائیں گے — کیونکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اپنی امت کو خوب کھول کر پہنچا چکے ہیں، ان کے سامنے کتاب الہی پیش کر چکے ہیں، جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، جس پر ہدایت و ضلالت، اور فلاح و خسران کا مدار ہے، جس کا جاننا راست روی کے لئے ضروری ہے، جس سے حق و باطل کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔

(۱) تین مضمون ملتے جلتے ہیں اس لئے ان کو الگ الگ کر لینا چاہئے اور ان سے متعلق آیتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہئے۔ عام طور پر ان میں اشتباہ واقع ہوا ہے:

پہلا مضمون: قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے خلاف گواہیاں دیں گے اور حضور اقدس ﷺ اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے، یہ مضمون صرف دو جگہ آیا ہے، سورۃ النساء آیت ۴۰ میں اور یہاں۔ سورۃ النساء میں مقصود منظر کشی ہے اور یہاں مقصود اس مضمون کو مدلل کرنا ہے۔

دوسرا مضمون: قیامت کے دن امت محمدیہ، پچھلی تمام امتوں کے خلاف، انبیاء کرام کی حمایت میں گواہی دے گی اور جب ان امتوں کی طرف سے اعتراض ہوگا کہ یہ امت سب سے آخری امت ہے، انھوں نے ہمارا زمانہ کہاں پایا ہے؟ پھر یہ کیونکر گواہی دے رہے ہے؟ تب آنحضور ﷺ تشریف لاکر گواہی دیں گے کہ بلاشبہ میری امت جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، ان کو مجھ سے اور قرآن سے ایسا ہی معلوم ہوا ہے — یہ مضمون صرف سورۃ البقرۃ آیت ۱۴۳ میں آیا ہے۔

تیسرا مضمون: آنحضور ﷺ اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے اور آپ کی امت اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ مضمون صرف سورۃ الحج آیت ۷۸ میں آیا ہے۔

ارشاد ہے: — اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، جو ہر چیز کی صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے، سر اطاعت خم کرنے والوں کے لئے — یعنی یہ کتاب، اطاعت کی راہ اختیار کرنے والوں کی زندگی کے ہر معاملہ میں صحیح رہنمائی کرتی ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ کتاب انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی خوشخبری سناتی ہے — اور جو لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے وہ نہ صرف یہ کہ ہدایت و رحمت سے محروم رہتے ہیں، بلکہ قیامت کے روز رحمۃ للعالمین ﷺ ان کے خلاف برملا شہادت دیں گے، اور یہ کتاب ان کے خلاف ایک زبردست حجت ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾

إِنَّ	بے شک	وَ الْإِحْسَانِ ^(۲)	اور (کام اور معاملہ)	وَيَنْهَىٰ	اور روکتے ہیں
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	وَإِيتَائِي	اچھا کرنے (کا)	عَنِ الْفَحْشَاءِ ^(۳)	نہایت برے کاموں سے
يَأْمُرُ	حکم دیتے ہیں	ذِي الْقُرْبَىٰ ^(۳)	اور دینے (کا)	وَالْمُنْكَرِ ^(۵)	اور ناجائز کاموں سے
بِالْعَدْلِ ^(۱)	انصاف کرنے کا		اہل قربت (کو)	وَالْبَغْيِ ^(۶)	اور ظلم سے

(۱) اَلْعَدْلُ (مصدر) داد و انصاف عَدَلَ (ض) عَدْلًا السَّهْمُ کے معنی ہیں: تیر کو سیدھا کرنا، لہذا عَدْلُ کے معنی ہوئے عقائد، اعمال، اخلاق اور معاملات کو بالکل سیدھا کرنا اور صحیح کرنا، ان میں افراط و تفریط نہ ہونے دینا اور عَدْلُ سے ہٹ جانے کا نام جوڑ ہے، جاز (ن) جَوْرًا عَنِ الشَّيْءِ: ہٹ جانا (۲) اِحْسَانٌ مصدر ہے اس کے لغوی معنی ہیں: اچھا کرنا (نکو کردن) اس کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ آدمی اپنے کام یا اخلاق و عادات کو اپنی ذات میں اچھا اور مکمل کرے، دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرے (دوسرے معنی کے لئے احسان کا صلہ الٰہی آتا ہے) آیت میں اِحْسَانِ عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے (قرطبی) (۳) اَلْقُرْبَىٰ اسم مصدر ہے۔ رشتہ اور قربت، قُورِب (ن) قُرْبَانَةٌ، قُرْب (ک) قُرْبَانًا اور قُرْب (س) قُرْبَانًا و قُرْبَانًا کے معنی ہیں: نزدیک ہونا (۴) اَلْفَحْشَاءُ اسم تفضیل واحد مؤنث ہے وہ قول و عمل جس کی برائی کھلی ہو، جسے سننا یا کرنا ہر کوئی برا جانتا ہو، جیسے: زنا، بے حیائی، بدکلامی، گالی گلوچ، بد اخلاقی، بخیلی وغیرہ، اس کا مذکر اَفْحَشٌ ہے مادہ ہے فَحَشٌ برا کام فَحَشٌ (ک) اَلْأُمُورُ برا ہونا، اَلْمُتَفَحِّشُ: بد زبان، بے حیاء (۵) اَلْمُنْكَرُ اسم مفعول واحد مذکر ہے، مصدر انگاز ہے، جس کے معنی ہیں: کسی چیز کو اجنبی سمجھنا، ناموزوں جاننا اس کی ضد اَلْعُرْفَانُ ہے یعنی کسی چیز کو پہچاننا، موزوں سمجھنا، لہذا اَلْمُنْكَرُ کے معنی ہیں: وہ قول و فعل جس کو عقل سلیم برا جانتی ہو اور شریعت مطہرہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہو (۶) اَلْبَغْيُ مصدر ہے بَغْيٌ علیہ کا، جس کے معنی ہیں: دراز دستی کرنا، ظلم کرنا۔

نصیحت قبول کرو

تَذَكَّرُونَ

تا کہ تم

لَعَلَّكُمْ

وہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں

يَعْظَمُكُمْ

رابط: ابھی کتاب اللہ کا ایک وصف ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بیان ہوا ہے، یعنی قرآن پاک ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں عقائد سے لے کر اعمال تک، اور اخلاق سے لے کر معاملات تک، تمام بنیادی اور ضروری احکام پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اور دوسرا وصف قرآن کریم کا یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں صحیح راہنمائی کرتا ہے قرآن پاک کی ان خصوصیات کی بہترین مثال یہ آیت پاک ہے۔ علماء کرام کا ارشاد ہے کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی یہی آیت ہوتی تو ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ کا ثبوت دینے کے لئے اور ہدایت و رہنمائی کے لئے کافی ہوتی (روح المعانی)

اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس جگہ خاص حکم خداوندی سے رکھی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، یکا یک آپ ﷺ نے نگاہ اوپر کواٹھائی (نزول وحی کے آثار شروع ہوئے) پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور حکم دیا کہ اس آیت کو، اس سورت میں، اس جگہ رکھوں (۱)

جامع ترین آیت:

یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا جامع و مکمل خاکہ اس آیت میں آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

(۱) قرآن پاک کی عظیم ترین آیت — آیت الکرسی ہے۔

(۲) خیر و شر کی جامع ترین آیت — ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ الخ ہے۔

(۳) تفویض (سپردگی) کا مضمون سب سے زیادہ اپنے اندر رکھنے والی آیت: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ ہے، ترجمہ: اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں، جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے (سورۃ الطلاق آیت ۳۲)

(۱) رواہ الإمام أحمد رحمہ اللہ۔

(۴) اور سب سے زیادہ پر امید بنانے والی آیت: ﴿يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ہے (ترجمہ: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں! اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوؤ! اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بالیقین معاف فرمادیں گے، واقعی وہ بڑے بخشنے والے، بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں (سورۃ الزمر)

آیت کی خطبہ میں شمولیت اور اس کی تاثیر کے دو واقعے

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کو اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے جمعہ وعیدین کے خطبات کے آخر میں پڑھتے تھے، تاکہ ہر ہفتہ متواتر، امت کے کان اس دستور حیات سے آشنا ہوتے رہیں، الحمد للہ! اُس وقت سے آج تک یہ آیت امت کے خطبات کا جزو بنی ہوئی ہے اور بہت سے حضرات کو متاثر کر چکی ہے، اس سلسلے کے دو ایمان افروز واقعات سنئے:

پہلا واقعہ: حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے اسلام کا سبب یہی آیت بنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت قدیم الاسلام ہیں، چودھویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے اسلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنے گھر کے آنگن میں تشریف فرما تھے، وہاں سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ گزرے، انہوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر دانت نکالے (۲) حضور ﷺ نے فرمایا: ”کیا آپ ہمارے پاس نہیں بیٹھیں گے؟“ انہوں نے کہا: جی بیٹھوں گا۔ وہ اور حضور اقدس ﷺ آئے سامنے بیٹھ گئے، دونوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ یکا یک حضور ﷺ نے نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، کچھ دیر آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نگاہ نیچے آنے لگی، یہاں تک کہ آپ کی نگاہ آپ کی دائیں جانب زمین پر آ کر ٹھہر گئی اور آپ اپنے ساتھی عثمان بن مظعون سے منہ پھیر کر دائیں جانب متوجہ ہو گئے اور اس طرح سر ہلانے لگے جیسے کسی سے کوئی بات سمجھ رہے ہوں۔ عثمان بن مظعون یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے، جب حضور ﷺ بات سمجھ چکے تو پہلے کی طرح پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھنے لگی اور بالکل آسمان تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد آپ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ عثمان بن مظعون نے پوچھا کہ محمد! میں بارہا آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مگر آج جیسی صورت کبھی پیش نہیں آئی۔ حضور ﷺ نے پوچھا: ”تم نے مجھے کیا کرتے دیکھا؟“ انہوں نے پہلی بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھنے سے لے کر آخر تک کی پوری صورت حال بیان کر دی، حضور ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں اس سب کا احساس ہو گیا؟“ عثمان نے کہا: ”جی ہاں! میں (۱) رواہ البیہقی فی شعب الإیمان (در منثور) (۲) دانت نکالنا: بے موقع ہنسا، بے ہودہ طریق سے ہنسا ۱۲

نے سب کچھ دیکھ لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”ابھی ابھی جب میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا“ انہوں نے پوچھا: اللہ کا فرشتہ؟ آپ نے فرمایا: ”جی ہاں! اللہ کا فرشتہ!“ عثمان نے پوچھا: ”فرشتے نے آپ سے کیا کہا؟“ حضور ﷺ نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (آخر آیت تک) حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور اس آیت کو سن کر میرے دل میں ایمان جم گیا اور مجھے آنحضرت ﷺ سے محبت ہو گئی^(۱) — یہ محبت دن بدن بڑھتی گئی، آنحضرت ﷺ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے غایت درجہ تعلق ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے آپ ہی کی وفات ہوئی ہے، آنحضرت ﷺ کو جب اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چوما اور دفن کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ”عثمان ہمارے بڑے اچھے پیش رو ہیں!“

دوسرا واقعہ: اَنكُمُ بن صَيْفِي کا ہے۔ اَنم اپنی قوم کے سردار تھے، انہیں جب حضور اکرم ﷺ کی ہجرت کی اطلاع ملی تو حاضر خدمت ہونے کا ارادہ کیا، مگر ان کے قبیلے کی رائے یہ ہوئی کہ آپ کا جاننا مناسب نہیں، سفیر بھیجے جائیں، چنانچہ دو آدمی منتخب کئے گئے، تاکہ مدینہ جا کر حالات کا جائزہ لے آئیں۔ وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اَنم کے سفیر ہیں۔ آپ ہمیں دو باتوں کا جواب دیں: پہلی بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبد اللہ ہے اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، پھر حضور اقدس ﷺ نے سورۃ نحل کی یہ آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ تلاوت فرمائی، اُن قاصدوں نے درخواست کی یہ آیت ہمیں مکرر سنائیے۔ آنحضرت ﷺ نے آیت کی بار بار تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ ان قاصدوں کو آیت یاد ہو گئی — قاصدوں نے لوٹ کر اَنم کو بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں یہ چاہا تھا کہ آپ اپنا نسب بیان کریں، مگر آپ ﷺ نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، صرف اپنا اور باپ کا نام بتایا، مگر ہم نے دوسرے لوگوں سے آپ کے نسب کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ آپ بڑا ستھرا نسب رکھتے ہیں، خاندان مضر میں بڑے عالی نسب ہیں۔ آپ ﷺ نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے ہیں، جو ہم آپ کو سناتے ہیں۔

قاصدوں نے جب اَنم کو یہ آیت کریمہ سنائی تو وہ اس سے بے حد متاثر ہوئے، اپنی ساری قوم کو جمع کیا اور اُن سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیغمبر تمام عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور تمام برے اور ذلیل اخلاق اور اعمال سے روکتے (۱) رواہ الإمام أحمد رحمہ اللہ وقال ابن کثیر: إسناده جيد متصل، حسن قد بین فیہ السماع المتصل۔

ہیں، لہذا تم ان کا دین قبول کرنے میں جلدی کرو، تم سر بنو، دم نہ بنو! ①

تین خوبیوں کا حکم اور تین برائیوں کی ممانعت

آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ لینے کے بعد اب تفسیر پڑھئے اور عہد کیجئے کہ آیت کریمہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی امکانی کوشش کریں گے ارشاد ہے: — اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، اور (ہر کام اور ہر معاملے کو) اچھا کرنے کا، اور اہل قربت کو دینے کا اور روکتے ہیں نہایت برے کاموں سے، اور ناجائز کاموں سے، اور ظلم کرنے سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس لئے نصیحت فرما رہے ہیں تاکہ تم قبول کرو — یعنی یہ باتیں بس یونہی سرسری نہیں کہی جا رہی ہیں، اس پسند و نصیحت کا مقصود یہ ہے کہ تم اپنا نفع و نقصان سوچو اور اللہ کی نصیحت قبول کرو، عمل کا تہیہ کرو اور آج ہی سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل شروع کرو۔

اس مختصر مگر جامع ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے تین ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے جن پر پورے معاشرے کی درستی کا انحصار ہے، اور ایسی ہی تین برائیوں سے روکا ہے۔ جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ یہ ہیں:

① — عدل و انصاف کرنا: یعنی ہر کام، ہر بات اور ہر معاملے کو نہایت صحیح اور درست کرنا اس میں کسی قسم کی افراط و تفریط کو راہ نہ دینا، تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور جذبات میں اعتدال و توازن رکھنا، اور ہر حقدار کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دینا۔

مفسر قرآن ابو بکر ابن العربی مالکی نے عدل کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں: وہ فرماتے ہیں کہ عدل کے اصلی معنی تو برابری کرنے کے ہیں، مگر نسبتوں کے اختلاف سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلاً:

(۱) اپنے اور خدا کے درمیان عدل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے نفس کے حظ پر، اور ان کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے، ان کے احکامات کی تعمیل کرے اور ممنوعات شرعیہ سے مکمل اجتناب کرے۔

(۲) خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو تمام ایسی چیزوں سے بچائے، جن میں نفس کی ہلاکت مضمحل ہے، اس کی ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو انجام کار اس کے لئے مضر ہوں اور صبر و استقامت سے کام لے۔

(۳) اپنے اور مخلوقات خداوندی کے درمیان عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی ادنیٰ معاملہ میں بھی کسی سے خیانت نہ کرے اور کسی کو اپنے قول و عمل سے بلاوجہ تکلیف نہ پہنچائے۔

(۲) — احسان: یعنی تمام معاملات اور تمام کاموں کو، عقائد و اعمال کو اور اخلاق و عبادات کو بہتر سے بہتر کرنا اور عمدہ سے عمدہ بنانا، حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قُتِلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذُبِحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ،
وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِّخْ ذَبِيحَتَهُ (أبو داؤد باب في الرفق بالذبيحة كتاب الضحايا)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہتر اور عمدہ کرنا فرض کیا ہے، لہذا جب تم (جہاد میں) ذبح کرنا کہو، تو عمدہ طریقے پر قتل کرو اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، چاہئے کہ تم اپنی چھری اچھی طرح تیز کر لو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔

عقائد و اعمال کو اچھا بنانے کا طریقہ حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا گیا ہے:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (مشفق علیہ)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ان کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔

اس ارشاد گرامی میں مدارج کا لحاظ فرماتے ہوئے، عبادت کو عمدہ بنانے کے، دو طریقے بیان فرمائے ہیں، اعلیٰ اور اونچا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی عبادت اس تصور سے کرے کہ گویا خدا نے پاک کو دیکھ رہا ہے، اس صورت میں کیف و وجد ہزار گنا بڑھ جائے گا اور عبادت ہر طرح کامل و مکمل ہوگی۔ لیکن اگر معرفت الہی کا یہ مقام کسی کو میسر نہ ہو تو اس کے لئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے کا اختصار کرے کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب اس عقیدے کے اختصار کے ساتھ عبادت کرے گا تو حتی الامکان عبادت کو کامل و مکمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں کسی طرح کی فروگزاشت نہیں ہونے دے گا۔

دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے سورۃ القصص میں بھی دیا ہے، ارشاد ہے:

﴿ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (دوسروں کے ساتھ) احسان کر۔

عدل کے بعد احسان و مروت کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انصاف کے ساتھ احسان و مروت کو جمع کرے کیونکہ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگوار یوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوش گواریاں پیدا کرتا ہے۔ لہذا آدمی مقام عدل سے ذرا اور بلند ہو کر فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، نیک برتاؤ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، فضل و غفو، تملطف و رحم، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس

ولحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا شیوہ بنا لے، اس سے زندگی میں لطف و حلالت پیدا ہوگی اور معاشرے میں محبت و اخلاص، ایثار و نیر خواہی، عالی ظرفی اور شکرگزاری کو نشوونما پانے کا موقع ملے گا۔

(۳) — صلہ رحمی: یہ احسان کی ایک خاص صورت کا بیان ہے، رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہے۔ قدرت نے جو باہم قربت کے تعلقات رکھے ہیں انہیں نظر انداز کرنا قربت کے مقصد ہی کو فوت کر دینا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان عام لوگوں سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہئے۔ ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا نہ گناہ چھوڑے، اس کے مال میں اس کے غریب رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔

اسلام کی نگاہ میں خاندان کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں کہ ایک شخص تو عیش کر رہا ہو اور اس کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑے تک کے محتاج ہوں۔ اسلام صرف شخصی خوش حالی کا قائل نہیں ہے، بلکہ خاندانی خوش حالی کا داعی ہے، اس نے خاندان کی خوش حالی کے لئے خوش حال افراد پر پہلا حق اس کے اپنے غریب رشتہ داروں کا رکھا ہے۔ متعدد احادیث میں اس کی تصریح آئی ہے کہ آدمی کے مال کا اولین حقدار اس کا اپنا نفس ہے، پھر اہل و عیال اور والدین، پھر بھائی، بہن پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں، اور پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں۔

خاندان کی خوش حالی معاشرے کی خوش حالی کا سبب ہے، کیونکہ معاشرہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے، پس جب معاشرے کے اجزائے ترکیبی، معاشی حیثیت سے خوش حال ہوں گے تو سارا معاشرہ خوش حال نظر آئے۔

اوپر کی تین خوبیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تین برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ تین برائیاں انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔

① — فحشاء: ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو یہودہ شرمناک اور قبیح ہے، اور اس کی برائی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ ہر سمجھ دار اس کو برا جانتا ہے۔ جیسے زنا، برہنگی و عریانی، عمل قوم لوط، بے حیائی، بدکلامی، بداخلاقی، بخیلی، گالیاں بکنا وغیرہ تمام وہ کام جو شہوت و نفسانیت کے غلبے سے کئے جاتے ہیں، جیسے بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے، عریاں تصاویر اور فلم، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا، اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا، تھرکنا اور ناز و ادا کی نمائش کرنا، مردوں اور عورتوں کا باہم اختلاط اور بے حیائی اور دل لگی کی باتیں کرنا سب فحش ہے۔

② — مُنکر: ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو شرعاً ناجائز ہے اور فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کے نزدیک نامعقول ہے،

جیسے کبر و غرور، حسد و کینہ، سود خوری اور قمار بازی وغیرہ تمام ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی گناہ جن سے شریعت نے انسانوں کو روکا ہے۔

(۳) — بَغْيٌ: یعنی حد سے تجاوز کرنا، دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنا، سرکشی، ظلم و تعدی اور اللہ کی زمین کو فساد اور بگاڑ سے بھر دینا۔

یہ تین برائیاں اُن تین خوبیوں کے مقابل ہیں، خوبیوں میں سب سے اہم عدل و انصاف ہے، اس لئے اس کو سب سے پہلے بیان کیا ہے اور برائیوں میں سب سے زیادہ قابل ترک شرمناک کام ہیں، اس لئے ان کو پہلے لایا گیا ہے۔
غور کیجئے کوئی فطری خوبی، بھلائی اور نیکی دنیا میں لسی رہ گئی ہے جو اس جامع آیت میں نہیں آئی اور کوئی برائی لسی رہ گئی ہے جس سے اس آیت کے ذریعے روک نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ
غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ
أُمَّةٌ هِيَ أَرْبُءٌ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۝ وَيُبَيِّنُ لَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوا
أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۝ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۝ وَكُنْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۝
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

وَأَوْفُوا	اور پورا کرو	بِعَلْمِكُمْ	جانتے ہیں	أَنْ تَكُونُوا ^(۱۰)	اس لئے کہ ہو
بِحَمْدِ اللَّهِ	اللہ کا بیان	مَا تَفْعَلُونَ	جو کرتے ہو تم	أُمَّةٌ	ایک قوم
إِذَا عٰهَدْتُمْ ^(۱)	جب قول و قرار کیا ہے	وَلَا تَكُونُوا	اور نہ ہو تم	هِيَ أَرْبَابٌ ^(۱۱)	وہ بڑھی ہوئی
وَلَا تَنْقُضُوا	اور مت توڑو	كَيْلَتِي	اس عورت جیسے جس نے	مِنْ أُمَّةٍ	دوسری قوم سے
الْأَيْمَانَ	قسمیں	نَقَضْتُمْ ^(۵)	ادھیڑ دیا	إِنْفَا	اس کے سوا نہیں کہ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ^(۲)	ان کو پکا کرنے کے بعد	عَنْ لَهَا ^(۶)	اپنا سوت	يَبْلُوكُمْ	آزمائش کرتے ہیں
وَقَدْ جَعَلْتُمْ ^(۳)	درانحالیکہ بنا چکے ہو تم	مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ	مضبوط کاٹنے کے بعد	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
اللَّهُ	اللہ (کو)	أَنْتُمْ كَمَا ^(۷)	تار تار (رواں رواں)	بِهِ ^(۱۲)	اس (ترقی) سے
عَلَيْكُمْ	اپنے اوپر	تَتَّخِذُونَ ^(۸)	بناتے ہو تم	وَلَيُبَيِّنَنَّ	اور ضرور کھول دیں گے
كَفِيلًا ^(۴)	ذمہ دار	أَيْمَانَكُمْ	اپنی قسموں کو	لَكُمْ	تمہارے لئے
إِنَّ اللَّهَ	یقیناً اللہ تعالیٰ	دَخَلًا ^(۹)	فساد کا ذریعہ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے روز
		بَيْنَكُمْ	اپنے درمیان		

(۱) عَاهَدْتُمْ مُعَاهَدَةً: باہم عہد و پیمانہ اور قول و قرار کرنا۔ (۲) تَوْكِيْدٌ (مصدر): استوار کرنا، پختہ کرنا، ضمیر کی طرف مضاف ہے (۳) جملہ وَقَدْ جَعَلْتُمْ حال ہے لَا تَنْقُضُوا کی ضمیر فاعل سے (۴) كَفِيْلٌ: ضامن، ذمہ دار، فَعِيْلٌ بمعنی فاعِلٌ ہے، كَفَلَ (ن) فَلَاتًا: نان و نفقہ کا ذمہ دار ہونا، ضامن ہونا (۵) نَقَضَ الْحَبْلَ كَهْوْلٍ دِيْنَا، ادھیڑ دینا عَزْلٌ: کتا ہوا سوت، مصدر بمعنی مفعول ہے۔ (۶) مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ طرف ہے، نَقَضَتْ كَا اور مِنْ زَانِدَةٍ ہے (۷) أَنْتُمْ كَمَا جمع ہے نِكْتٌ کی، دوبارہ کاٹنے کے لئے ادھیڑا ہوا، نِكْتُ الْحَبْلِ: رسی کو ادھیڑنا أَنْتُمْ كَمَا: ترکیب میں نَقَضَتْ كَا مفعول ثانی ہے، کیونکہ نَقَضَتْ، جَعَلَ کے معنی پر مشتمل ہے۔ (۸) تَتَّخِذُونَ جملہ حالیہ ہے لَا تَكُونُوا کی ضمیر سے یا کَالْتِي سے جو خبر کی جگہ میں ہے۔ (۹) دَخَلًا مفعول ثانی ہے تَتَّخِذُونَ کا، اور مصدر ہے دَخَلَ يَدْخُلُ کا، جس کے معنی ہیں: عقل یا جسم میں خرابی لاحق ہونا۔ امام بخاری نے یہی معنی کئے ہیں: كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَصِحْ فَهُوَ دَخِلٌ، جو چیز درست نہ ہو وہ دخل ہے، آلوسی فرماتے ہیں الدخِلُ فِي الْأَصْلِ مَا يَدْخُلُ الشَّيْءُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ (وہ اجنبی چیز جو کسی چیز میں گھس جائے) راغب لکھتے ہیں: الدخِلُ كِنَايَةٌ عَنِ الْفَسَادِ وَالْعَدَاوَةِ الْمَسْتَبْطِنَةِ كَالدَّغَلِ (کنایہ دخل سے مراد فساد اور چھپی ہوئی عداوت ہوتی ہے، دَخَلَ کے بھی یہی معنی ہیں (۱۰) تَكُونُوا: کان ناقصہ ہے، أُمَّةٌ اسم ہے اور جملہ هِيَ أَرْبَابٌ خبر ہے اور أَنْ سے پہلے باسویہ محذوف ہے (۱۱) أَرْبَابٌ (اسم تفضیل) رَبَابًا يَوْمَ رِبَاءٍ وَرَبُوبًا الْمَالِ أَوْ الْعَدَدِ: زیادہ ہونا، بڑھنا (۱۲) بِهٖ کی ضمیر التَّوْبُوْهُ کی طرف راجع ہے جو اَرْبَابٌ سے مضموم ہے۔

ما	وہ بات	دَخَلًا	فساد کا ذریعہ	تَعْلَمُونَ	جاننے
كُنْتُمْ	تھے تم	بَيْنَكُمْ	اپنے درمیان	مَا	جو کچھ
فِيهِ	اس میں	فَاتْرًا ^(۲)	پس پھسل جائے	عِنْدَكُمْ	تمہارے پاس (ہے)
تَخْتَلِفُونَ	اختلاف کرتے	قَدَمًا	قدم	يَنْفَعُ	ختم ہو جائے گا
وَأَوْ شَاءَ	اور اگر چاہتے	بَعْدَ ثُبُوتِهَا	جننے کے بعد	وَمَا	اور جو کچھ
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	وَتَذُقُوا	اور چکھو تم	عِنْدَ اللَّهِ	اللہ کے پاس (ہے)
لَجَعَلَكُمْ	تو ضرر بناتے تم کو	الشَّوَاءَ	تکلیف	بَاقٍ	باقی رہنے والا ہے
أُمَّةً وَاحِدَةً	ایک امت	بِمَا صَدَقْتُمْ ^(۳)	تمہارے روکنے کی وجہ سے	وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ	اور بخدا ضرور بدلہ دیں
وَلَكِن	مگر	عَنْ سَبِيلِ	راہ سے	كَمْ	گے ہم
يُضِلُّ	گم راہ کرتے ہیں	اللَّهُ	اللہ کی	الذَّيْنِ	ان لوگوں کو جو
مَنْ يَشَاءُ ^(۱)	جسے چاہتے ہیں	وَلَكُمْ	اور تمہارے لئے	صَبْرًا	ثابت قدم رہے
وَيَهْدِي	اور راہ یاب کرتے ہیں	عَذَابٍ عَظِيمٍ	بڑا عذاب (ہے)	أَجْدَهُمْ	اُن کا بدلہ
مَنْ يَشَاءُ	جسے چاہتے ہیں	وَلَا تُشْكِرُوا	اور نہ خریدو تم	بِأَحْسَنِ ^(۴)	اچھے کاموں کا
وَلَنَسْأَلَنَّهُنَّ	اور بخدا ضرور باز پرس	بِعَهْدِ اللَّهِ	عہد خداوندی کے عوض	مَا كَانُوا	جو تھے وہ
هَوِيَ تَمَّ	ہوگی تم سے	ثَمَنًا	قیمت	يَعْمَلُونَ	کرتے
عَمَّا	ان باتوں کی جو	فَلْيَلَا	معمولی	مَنْ عَمِلَ	جس نے کیا
كُنْتُمْ	تھے تم	إِنَّمَا	یقیناً جو کچھ	صَالِحًا	نیک کام
تَعْمَلُونَ	کرتے	عِنْدَ اللَّهِ	اللہ کے یہاں (ہے)	مَنْ ذَكَرَ	مردوں میں سے
وَلَا تَحْجِدُوا	اور نہ بناؤ تم	هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	وہ بہتر ہے	أَوْ أَنْفِي	یا عورتوں (میں سے)
أَيَّمَا لَكُمْ	اپنی قسموں کو	إِنْ كُنْتُمْ	اگر ہو تم	وَهُوَ	در انحالیکہ وہ

(۱) مَنْ يَشَاءُ کی ترکیب کے لئے دیکھیے سورۃ الرعد آیت ۲۷ کا حاشیہ (۲) هذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه، لأن القدم إذا زلّت نقلت الإنسان من حال خیر إلى حال شر (قرطبی) (۳) بما میں باسیبہ ہے اور ما مصدریہ ہے۔ (۴) أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ در اصل ترکیب تو صیغی ہے مقلوب کر کے ترکیب اضافی بنائی ہے

مُؤْمِنٌ فَلَنْحَبِيبِنَا ^(۱)	ایمان دار (ہو) تو ضرور زندگی بسر کرائیں گے ہم اس کو	حَبِيبَةٌ طَيِّبَةٌ وَلَنْجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ	اچھی زندگی اور ضرور بدلہ دیں گے تم کو ان کا بدلہ	بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْسَلُونَ	(ان) اچھے کاموں کا جو تھے وہ کرتے
---	---	--	--	--	---

اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا، ہوا قول و قرار پورا کرو

رابطہ: گذشتہ آیت میں جو اصولی احکام بیان کئے ہیں ان میں پہلا حکم عدل و انصاف کا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ میں اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں اگر اس کا لحاظ کیا جائے تو ان میں خوبی پیدا ہوتی ہے، اور لحاظ نہ کیا جائے تو آدمی/ قوم کی بھونڈی تصویر بنتی ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لئے ایک معاملہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ معاملہ ہے عہد و پیمان اور قول و قرار کا، اس معاملہ میں عدل و انصاف کا پورا خیال رکھنا چاہئے۔

عہد و میثاق کی دو قسمیں:

پہلی قسم: وہ قول و قرار ہے جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے، جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے تو وہ عہد کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ جو احکام بھیجے ہیں ان کی تعمیل کرے گا۔ یہ عہد جو اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس لئے آیت کریمہ کی ابتدا اسی عہد کی تاکید سے ہوئی ہے۔

دوسری قسم: وہ عہد و پیمان ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے یا ایک قوم دوسری قوم سے یا ایک ملک دوسرے ملک سے باندھتا ہے، اور عہد کے مفہوم میں قسم کے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی طریقہ سے اللہ کا نام لے کر عہد کو پختہ کیا جاتا ہے۔ یہی قسم کا مفہوم ہے۔ آیت کریمہ میں دوسرے نمبر پر اس عہد کا ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ قسموں (قول و قرار) کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو قول و قرار پورا کرنے کا وکیل (ذمہ دار) بھی بنایا ہے، اگر توڑو گے تو اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بالیقین وہ کام جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اگر تم اللہ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ بد عہدی کرو گے تو تمہاری دعا بازی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رہے گی، اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والوں کی سرین میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، جو اس کی بد عہدی کے بقدر اونچا ہوگا (جو میدان محشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا) (۲)

(۱) نُحْيِيَنَّهُ لِعَمَلِ مَضَارِعِ، جمع متکلم بانون تاکید ثقیلہ ہے ہنمیر مفعول ہے۔ اِحیاء مصدر ہے، بمعنی زندہ رکھنا۔

(۲) رواہ مسلم عن أبي سعيد رضی اللہ عنہ (مشکوٰۃ ص: ۲۳۲)

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو جب تم قول و قرار کرو — یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لاؤ — اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو، جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کفیل (ذمہ دار) بھی بنایا ہے — یعنی اللہ کا نام لے کر تم نے وہ عہد و پیمان کیا ہے — اللہ تعالیٰ بالیقین جانتے ہیں جو تم کرتے ہو!

مثال سے نقض عہد کی قباحت

روایتوں میں آیا ہے کہ مکہ میں ایک مالدار عورت تھی، جو نیم پاگل تھی، دن بھر سوت کاتتی اور شام کو اس کی نکال بوٹی کر دیتی، قرآن کے پہلے مخاطب اس سے واقف تھے، اس لئے فرماتے ہیں کہ معاہدوں کو توڑو گے تو تمہارا حال اس پاگل عورت جیسا ہو جائے گا۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾

ترجمہ: اور تمہاری حالت اس عورت جیسی نہ ہو جائے جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ادھیڑ کر بوٹی بوٹی کر دیا!

ترقی پذیر^(۱) قوم سے کیا ہو عہد و پیمان توڑنا

قومیں / ملک دو قسم کے ہیں: ترقی یافتہ اور ترقی پذیر، مسلمانوں نے ایک جماعت کو طاقتور دیکھ کر معاہدہ کر لیا، پھر دوسری جماعت اس سے طاقتور سامنے آئی تو پہلی جماعت سے معاہدہ توڑ کر دوسری جماعت سے عہد و پیمان باندھ لیا، ایسا کرنا درست نہیں۔

پھر آیت میں آگے نصیحت ہے کہ دوسری جماعت کی ترقی بس ایک آزمائش ہے، ہمیشہ وہ ترقی یافتہ رہے یہ ضروری نہیں، پس اس سے دوستی کر کے پہلی جماعت کو نظر انداز کرنا درست نہیں، رہی یہ بات کے حق کون ہے اور باطل کون؟ اس کا پردہ آخرت میں اٹھے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو پردہ یہاں بھی اٹھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو دیگر مخلوقات کی طرح سب انسانوں کو ایک راہ پر ڈال دیتے، مگر اللہ کی حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس عالم میں پردہ پڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کا امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ کون ضد پر اڑا رہتا ہے اور کون اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ جو عقل سے کام لے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو عقل سے پیدل ہو جائے گا وہ کھڈے میں گرے گا، پھر آخرت میں دونوں فریقوں کا (۱) ترقی پذیر: زیر ترقی، ترقی کی خواہاں، ترقی کی راہ پر گامزن، کمزور ممالک۔

حساب ہوگا۔

﴿ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبُءٌ مِنْ أُمَّةٍ ؕ إِنَّا يَنْبِئُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ؕ وَكَيْبَتِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يَصُولُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتَسْلُكُنَّ عَنَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ﴾

ترجمہ: تم اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ بناتے ہو، اس وجہ سے کہ ایک قوم بڑھی ہوئی ہے (ترقی یافتہ ہے) دوسری قوم سے اللہ تعالیٰ اُس (ترقی) سے بس تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، اور وہ قیامت کے دن بالیقین تمہارے ان کاموں کی حقیقت کھولیں گے جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ضرورتاً تم کو ایک امت بنا دیتے، مگر وہ جسے چاہیں گراہ کرتے ہیں، اور جسے چاہیں راہ دکھاتے ہیں، اور وہ ضرورتاً تم سے ان کاموں کی باز پرس کریں گے جو تم کیا کرتے تھے۔

عہد و پیمان توڑنے کے نقصانات

نقض عہد میں تین قباحتیں ہیں:

۱- عہد و پیمان توڑو گے تو تمہاری ہوا خیزی ہوگی، غیروں کی نظر میں تمہارا اعتبار گھٹ جائے گا، پس تمہارے پیر جمنے کے بعد اکھڑ جائیں گے یعنی آئندہ تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں کرے گا، اور اس کا تمہیں بھاری نقصان پہنچے گا۔
۲- اور تمہاری یہ حرکت اسلام کی بدنامی کا سبب بنے گی، جیسے آج کل مسلمانوں کی بد عملی اسلام کی بدنامی کا سبب ہے، اسلام قبول کرنے والے تمہاری بد معاملگی دیکھ کر اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے، اور غیر مسلم قومیں اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں گی۔

۳- اور تم پر اللہ کی راہ سے روکنے کا گناہ پڑے گا، جس کی سزا بہت سخت ہے!

﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَوَلَّوْا قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ﴾

ترجمہ: اور تم اپنی قسموں کو باہم فساد کا ذریعہ مت بناؤ — — — — — نقض عہد کر کے — — — — — پس پیر جمنے کے بعد پھسل جائیں گے، اور تمہیں برائی چٹھنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اور تمہارے لئے بڑا عذاب ہوگا۔

مفادات پیش نظر رکھ کر نقض عہد کرنا

اس کے بعد ایک غلطیان کا جواب ہے، کوئی خیال کر سکتا ہے کہ ترقی پذیر قوم / ملک سے عہد و پیمان توڑنے میں اور ترقی

یا فیتہ قوم/ ملک سے تعلقات جوڑنے میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، پھر اس کو کیوں اختیار نہ کیا جائے؟

اس کا جواب دیتے ہیں کہ دنیوی فوائد کی خاطر عہد توڑنا جائز نہیں، اس لئے کہ دنیا کے فوائد چند روزہ ہیں، اور وفائے عہد کے ثمرات دنیوی فوائد سے بدرجہا بہتر ہیں، اگر تم یہ بات سمجھو کہ عہد و پیمان پر قائم رہنے سے تمہاری قدر و منزلت بڑھے گی تو تم کبھی عہد شکنی نہ کرو، اور آخرت میں جو تمہیں قول و قرار پر برقرار رہنے کا ثواب ملے گا اس کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔

﴿وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے بدلے میں تھوڑی پونجی مت خریدو — یعنی دنیوی فوائد کے پیش نظر نقض عہد مت کرو — جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم سمجھو!

دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کا اجر دائمی ہے

پھر ایک نصیحت کی ہے کہ دنیوی فوائد تو ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور قول و قرار پر برقرار رہنے سے آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا — اور یہ جان لو کہ آخرت میں ثواب عمل کے برابر نہیں ملے گا، بلکہ عمل سے کئی گنا بڑھ کر ملے گا، دس گنا تو ملے گا ہی، زائد جتنا اللہ پاک عنایت فرمائیں۔

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
ترجمہ: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو (ثواب) اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہے ان کا ثواب عنایت فرمائیں گے ان کے کئے ہوئے کاموں کا اچھے سے اچھا!

نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے

مذکورہ ارشاد سے کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ نیک عمل کا بدلہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لئے اب آخر میں ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، نیک عمل کا ثواب ہر کسی کو — خواہ مرد ہو یا عورت — بشرطے کہ مومن ہو: دنیا میں بھی پہنچتا ہے، دنیا میں وہ خوشگوار زندگی جیتا ہے، غریب بھی آرام سے سوتا ہے اور مالدار کو خواب آور گولی نہیں کھانی پڑتی، اور آخرت میں تو اس کا بدلہ ہے ہی۔

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوَةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: جس نے ایمان کی حالت میں نیک کام کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے بالیقین اچھی زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم ضرور ان کو ثواب دیں گے ان کے کئے ہوئے کاموں کا اچھے سے اچھا!

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۱۱﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۲﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۳﴾

فَإِذَا	پس جب	إِنَّهُ	یقیناً وہ	إِنَّمَا	بس
قَرَأْتَ	پڑھیں آپ	لَيْسَ لَهُ	نہیں اس کا	سُلْطَانُهُ	اس کا زور
الْقُرْآنَ	قرآن	سُلْطَانٌ	کچھ زور (قابو)	عَلَى الَّذِينَ	ان لوگوں پر (ہے) جو
فَاسْتَعِذْ	تو پناہ مانگ لیں	عَلَى الَّذِينَ	ان لوگوں پر جو	يَتَوَلَّوْنَهُ ^(۱)	اسکو پرست مانتے ہیں
بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ کی	أَمْنُوا	ایمان لائے	وَالَّذِينَ	اور (ان پر) جو
مِنَ الشَّيْطَانِ	شیطان سے	وَعَلَى رَبِّهِمْ	اور اپنے پروردگار ہی پر	هُمْ بِهِ ^(۲)	(کہ) وہ اس کے سبب سے
الرَّجِيمِ	مردود	يَتَوَكَّلُونَ	بھروسہ رکھتے ہیں	مُشْرِكُونَ	شریک کرتے ہیں

قرآن کریم سے استفادہ کے لئے تعویذ کی حکمت

رابط: آیت نواسی میں اللہ پاک کا یہ ارشاد آیا ہے کہ ہم نے آنحضرت ﷺ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و ہدالت سے متعلق ہر چیز کی پوری تفصیل ہے، جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اب لوگوں کو قرآن پاک سے ہدایت اخذ کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔^(۳)

جب کوئی شخص قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے یا تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کے لئے اور اس کی فکر و فہم کو غلط راہوں پر ڈالنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اس لئے آدمی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت انتہائی چوکنا رہنا چاہئے اس کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہئے اور زبان سے یہ دعا کرنی چاہئے

(۱) مَوَلَّيْ فُلَانًا: ولی مقرر کرنا (۲) باسیہ ہے۔ (۳) اور گذشتہ آیت میں جو پانچ باتیں تھیں: ان کا بیان قرآن کریم میں دوسری

کہ الہی! مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ! اُسے یہ موقع نہ دے کہ میرے دل میں بے جا شکوک و شبہات ڈالے اور میری مدد فرماتا کہ شیطان کا مکرو فریب مجھے اس سرچشمہ ہدایت کے فیض سے محروم نہ کر دے۔

اس طرح جو شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، امید ہے کہ وہ قرآن کی ہر بات کو اس کی صحیح روشنی میں سمجھے گا، اپنے خود ساختہ نظریات اور باہر سے حاصل کئے ہوئے تخیلات کی وجہ سے قرآن پاک کے الفاظ کو وہ معانی پہنانے کی کوشش نہیں کرے گا جو قرآن کے منشا کے خلاف ہیں اور وہ ہر قسم کے بے جا شکوک و شبہات سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر ایک عام کتاب کی طرح اس نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا تو وہ شیطان مردود کی دسیسہ کاریوں سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اور جو اس سرچشمہ ہدایت سے محروم رہ گیا، اُسے پھر کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ارشاد فرماتے ہیں: ————— پھر جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یقیناً اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا، جو ایمان لائے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا تسلط تو بس انہی لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک میں مبتلا ہیں۔ ————— یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر شیطان قابو نہیں پاسکتا، سورۃ الحجر میں اللہ پاک کا یہ ارشاد آیا ہے کہ: ”میرے بندوں پر یقیناً تیرا ذرا بھی بس نہیں چلے گا“ اللہ کے نیک بندے اگر کسی وقت تھوڑی دیر کے لئے بمقتضائے بشریت شیطان کے چمکے میں آجاتے ہیں تو یہ حالت دیر تک باقی نہیں رہتی، بہت جلد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔

سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”جو لوگ خدا ترس ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان لاحق ہوتا ہے تو وہ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، جس سے یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیطان کے بھائی بند ہیں، انہیں شیطان گمراہی میں کھینچتا رہتا ہے سو وہ باز نہیں آتے۔

یعنی جو لوگ از خود شیطان کو اپنا رفیق، دوست یا سرپرست بناتے ہیں اور بجائے خدائے واحد پر بھروسہ کرنے کے اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے اغوا سے دوسری چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہی پر شیطان کا پورا قبضہ اور تسلط ہوتا ہے۔ پھر وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو انگلیوں پر نچاتا ہے۔

لہذا قرآن کریم سے استفادے کے لئے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ شیطان سے رشتہ توڑ لیا جائے اور اللہ پاک کی پناہ حاصل کر لی جائے، جو بھی اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور تفسیر کا مطالعہ کرے گا، ان شاء اللہ محروم نہ ہوگا۔ مسئلہ: چونکہ تھوڑی دیر کے لئے مومن بھی شیطان سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لئے تلاوت قرآن سے پہلے اَعُوْذُ

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا سنت ہے۔

مسئلہ: نماز میں تعوذ (اعوذ باللہ الخ) صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے گا۔

مسئلہ: اگر تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی دنیوی کام یا بات میں مشغول ہو گیا تو جب دوبارہ تلاوت شروع کرے تو دوبارہ تعوذ پڑھے۔

مسئلہ: تعوذ صرف تلاوت قرآن کے وقت مسنون ہے، قرآن کے علاوہ دوسری کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، صرف بسم اللہ پڑھنی چاہئے۔

مسئلہ: جب کسی کو زیادہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، حدیث شریف میں ہے کہ اس سے غصہ کی شدت فرو ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا چاہئے، بلکہ اس وقت کے لئے حدیث شریف میں یہ دعا آئی ہے: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے کاموں میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا

زور نہیں چلتا

وَ اِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ ۗ
 بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرًا لِّلْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَ لَقَدْ نَعَلْمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا
 يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَبِيْ ۙ وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ
 مُّبِيْنٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ ۝ اِنَّمَا يَفْتَرِے الْكٰذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ ۙ وَ اُوْلٰئِكَ
 هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

ایک آیت کو

آیۃ

بدل دیتے ہیں ہم

بَدَلْنَا^(۱)

اور جب

وَ اِذَا

(۱) بَدَّلَ الشَّيْءَ تَبْدِيْلًا: بدل ڈالنا، ایک چیز کو ہٹا دینا اور اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا، التبدیل: رفع الشئ مع وضع غیرہ مکانہ (کبیر) بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا: نعمت خداوندی کو کفران سے بدل ڈالنا

اس کی طرف	إِكْبِهْ	دین حق کی تعلیمات	بِالْحَقِّ	جگہ میں	مَكَانَ
(غیر فصیح ہے)	أَعْجَبِي ^(۵)	پر مشتمل	لِيُثَبِّتَ	دوسری آیت (کے)	أَيَّةِ
اور یہ	وَهَذَا	تاکہ ثابت قدم رکھیں	الَّذِينَ	اور اللہ تعالیٰ	وَاللَّهُ ^(۱)
زبان (ہے)	لِسَانَ	ان کو جو	أَصْتَوَا	بخوبی جانتے ہیں	أَعْلَمُ
عربی	عَرَبِيٌّ	ایمان لائے	وَهَدَّيْ ^(۳)	اس کو جو	بِمَا
فصیح	مُبِينٌ	اور راہ نمائی ہے	وَابْنُدَيْ	نازل فرماتے ہیں وہ	يُنزَّلُ
بلاشبہ جو لوگ	إِنَّ الَّذِينَ	اور خوش خبری ہے	لِلْمُسْلِمِينَ	(تو) کہتے ہیں وہ	قَالُوا
نہیں مانتے	لَا يُؤْمِنُونَ	مسلمانوں کے لئے	وَأَقْدَ	بس	إِنَّمَا
اللہ کی آیتوں کو	بِآيَاتِ اللَّهِ	اور البتہ تحقیق	نَعَلُمْ	آپ	أَنْتَ
نہیں راہ دکھاتے ان کو	لَا يَهْتَدِيهِمْ	جانتے ہیں ہم	أَنَّهُمْ	گھڑنے والے (ہیں)	مُفْتَرٍ ^(۲)
اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	کہ وہ	يَقُولُونَ	بلکہ	بَلْ
اور ان کے لئے	وَلَهُمْ	کہتے ہیں	إِنَّمَا	ان میں سے اکثر	أَكْثَرُهُمْ
عذاب ہے	عَذَابٌ	اس کے سوا نہیں کہ	يُعَلِّمُهُ	(تبدیلی کی حکمت)	لَا يَعْلَمُونَ
دردناک	أَلِيمٌ	سکھاتا ہے اس کو	بَشَرٌ	نہیں جانتے	فَلْ
اس کے سوا نہیں کہ	إِنَّمَا	ایک شخص	لِسَانَ	فرمادیتے	نَزَّلَهُ
گھڑتے ہیں	يَفْتَرِي	زبان	الَّذِي	بتدریج اتارا ہے اس کو	رُوحَ الْقُدُسِ
جھوٹ	الْكذِبِ	اس کی جو	يُلْحِدُونَ ^(۴)	پاک روح نے	مِنْ رَبِّكَ
وہ جو	الَّذِينَ	غلط نسبت کرتے ہیں وہ		تیرے رب کی طرف سے	

(۱) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ: جملہ معترضہ ہے (۲) مُفْتَرٍ کے آخر سے یا محذوف ہے اصل مفتری ہے اور بَلْ اِضْرَاب وِتْدَارِک کے لئے ہے یعنی ما قبل سے اعراض اور ما بعد کے حکم کی تصحیح سے ما قبل کا ابطال مقصود ہوتا ہے۔ (۳) هُدًى کا عطف لیشیت کے محل پر ہے۔ (۴) يُلْحِدُونَ: فعل مضارع، صیغہ جمع مذکر غائب، الحاد مصدر، ترجمہ: وہ غلط نسبت کرتے ہیں، وہ کج راہی کرتے ہیں (۵) أَعْجَبِي وہ ہے جو صاف گفتگو کرنے پر اور اظہار مافی الضمیر پر قادر نہ ہو، خواہ سلاً عرب ہو، قال أبو الفتح الموصلی: ترکیب ع، ج، م، موضع فی کلام العرب للإبهام والإخفاء وضد البیان والإيضاح (کبیر) قال القراء: الأعجم: الذی فی لسانه عجمة وإن کان من العرب (کبیر)

ہی	ہُمُّ	اللہ کی	اللہ	نہیں مانتے	کَلَّا يُؤْمِنُونَ
(ہیں)	الْكَاذِبُونَ	اور وہ لوگ	وَ أُولَئِكَ	آیتوں کو	بِأَيِّتٍ

رابط: گذشتہ آیتوں میں بتایا تھا کہ تلاوت قرآن کے دوران شیطان انسان کے دل میں دوسو سے ڈالتا ہے اور بیجا شبہات پیدا کرتا ہے۔ اب ان آیتوں میں اس کی مثال پیش کی جاتی ہے: مشرکین کے دو شبہات ذکر کئے جاتے ہیں کہ دیکھئے: شیطان کس طرح بیہودہ خیالات اور مہمل اعتراضات ابھارتا ہے؟

احکام میں تبدیلی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے

پہلا شبہ: واقعہ یہ ہے کہ پورا قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، موقع بموقع آیات نازل ہوتی تھیں، ان میں بعض وقتی احکام بھی آتے تھے، پھر دوسرے وقت حالات کے تبدیل ہونے سے دوسرا حکم آتا تھا، مثلاً تہجد کے معاملہ میں ایک سال تک ریاضت شاقہ کرائی گئی، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ تہجد پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْا﴾ (المزمل) نازل ہوئی جس سے تہجد کا وجوب و لزوم ختم ہو گیا، کفار ایسی چیزوں کو سن کر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہیں پھر اُسے واپس لے لیں۔ کیا خدا تعالیٰ نے، خاتم بدہن! پہلے بے خبری سے ایک بات کا حکم دیا تھا پھر خبر ہوئی تو دوسرا حکم دیا؟ — وہ کہتے تھے کہ احکام کی یہ تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، آپ خود گھڑتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج بھی شیطان اس قسم کے وساوس لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس لئے اس کا جواب ارشاد فرمایا جاتا ہے: — اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں — یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں^(۱) — اور اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتے ہیں اُسے بخوبی جانتے ہیں — یعنی پہلے اور بعد میں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل فرمایا ہے اس کی مصلحتوں اور اس کے مواقع کو بخوبی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں کے لئے کونسا حکم کس وقت مناسب ہے۔

(۱) ایک مفسر کو یہ معنی لینے میں تامل ہے، انھوں نے تامل کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مکی دور میں اُن کے علم کی حد تک تدریج فی الاحکام کی کوئی مثال پیش نہیں آئی تھی۔ حالانکہ تہجد کے معاملے میں احکام کی تدریج قرآن پاک کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ اور تہجد کا معاملہ بالکل شروع اسلام کا ہے — ہمارے خیال میں تامل کا اصل سبب یہ ہے کہ مفسر کے ذہن میں اُردو لفظ ”تبدیلی“ ہے، عربی لفظ ”تبدیل“ (تفعیل) وہ سمجھے ہی نہیں اور مسلسل کئی آیتوں کا مطلب غلط بیان کرتے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ہمیں ایسی لغزشوں سے محفوظ رکھیں۔

مگر جب بھی ایسی صورت پیش آتی ہے — تو یہ لوگ کہتے ہیں: ”بس جی، تم تو خود گھڑتے ہو“ — مصلحتِ وقت دیکھ کر احکام میں تبدیلی کرتے ہو — نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر (تبدیلی احکام کی حکمت سے) ناواقف ہیں — اس وجہ سے وہ اس تبدیلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننے کے لئے تیار نہیں، ان کے نزدیک تبدیلی کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترمیمِ جہل و ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ بڑا نقص ہے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں ممکن نہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص ”سنخ“ کی حقیقت جان لے اور تبدیل احکام کی مصلحت سمجھ لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ سنخ کا مدار جہالت پر نہیں، بلکہ مصلحت اندیشی پر ہے۔ بعض اوقات حالات کا علم ہوتے ہوئے بھی پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہے، اور دوسری حالت پیش آنے کا، اگرچہ اس وقت بھی علم ہوتا ہے، مگر تقاضائے مصلحت اس دوسری حالت کا حکم اُس وقت بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ جب وہ حالت پیش آتی ہے تب اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے استعمال سے حالت بدلے گی، پھر دوسری دوا دی جائے گی، مگر مریض کو ابتداء میں سب تفصیل نہیں بتلائی جاتی۔

یہی حقیقت سنخ احکام کی ہے جو لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے وہ باغواءِ شیطانی شہادت کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جاہلینِ قدیم کی طرح جاہلینِ جدید بھی ان ترمیمات کے وقوع سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام نہیں، انسان کا کلام ہے — آپ جو اب دیجئے کہ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں اور مسلمانوں کے لئے راہِ نمائی اور خوش خبری ثابت ہو — یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں، حق تعالیٰ کا کلام ہے، جسے مقرب فرشتہ جبرئیل امین، حکمتِ الہی کے مطابق بتدریج رسول اللہ ﷺ کے پاس لا رہے ہیں تاکہ موقع بہ موقع اور ترتیب و تدریج کے ساتھ احکام و آیات کا نزول دیکھ کر ایمان والوں کے دل قوی اور اعتقاد پختہ ہو کہ ہمارے رب ہمارے ہر حال اور ہماری زندگی کے ہر دور سے پوری طرح باخبر ہیں اور نہایت حکمت سے ہماری تربیت کر رہے ہیں جیسے حالات پیش آتے ہیں اُن کے موافق ہدایت اور راہِ نمائی اتارتے ہیں اور خوش خبریاں سناتے ہیں۔

فائدہ: روح القدس (پاکیزہ روح) حضرت جبرئیل علیہ السلام کا لقب ہے، یہاں وحی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ فرشتہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے، وہ نہ خائن ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں اور وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے کچھ اور بنادے، نہ کذاب و مفتری ہے کہ خود کوئی بات گھڑ کر

اللہ تعالیٰ کے نام سے بیان کر دے، نہ بدذیت ہے کہ دھوکے اور فریب سے کام لے، وہ ہر اس راہ ایک مقدس اور پاکیزہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام پوری امانت کے ساتھ لاکر پہنچاتا ہے۔

قرآن فصیح و بلیغ کلام ہے، کسی عجمی کا یہ کلام نہیں ہو سکتا

دوسرا شبہ: واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ امی (ناخواندہ) تھے اور آپ کا امی ہونا سب کو معلوم تھا، ایک امی جس نے نہ کبھی کوئی کتاب چھوئی ہو نہ قلم ہاتھ میں پکڑا ہو، جب دفعۃً ایسی کتاب پیش کرنے لگے جو عجیب و غریب علوم و حکم، موثر ہدایات اور کایا پلٹ دینے والے قوانین و احکام پر مشتمل ہو تو منکروں کے ذہنوں میں کھلبلی مچ جائے گی، ان کے نزدیک قرآنی علوم و معارف آنحضرت ﷺ کی امیت سے قطعاً جوڑ نہیں کھاتے، اور یہ عدم تطبیق ایک زبردست دلیل تھی کہ قرآن پاک آنحضرت ﷺ کا کلام نہیں، بلکہ اللہ پاک کا کلام ہے، مگر شیطان نے عام لوگوں کے ذہنوں کو اس رخ پر ڈال دیا کہ کوئی انسان انہیں سکھاتا ہے، پھر کسی کا ذہن عامر بن الحضر می کے رومی غلام خیر کی طرف گیا، کسی کا ٹوٹیلٹب بن عبدالعزی کے غلام عاش یا یحییٰ کی طرف، کسی کا ابولقیہ کی طرف اور کسی کا بلعان یا بلعام نامی رومی غلام کی طرف — ٹھیک وہی بھول بھلیاں جس میں آج بڑے بڑے ”روشن خیال“ بھٹکتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں — اور ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں: ”انہیں تو بس ایک آدمی سکھلاتا ہے“

جواب دیجئے: — جس شخص کی طرف وہ لوگ غلط نسبت کر رہے ہیں اس کی زبان تو غیر فصیح ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے — اس جواب میں بحث میں الجھے بغیر متشکلین کے ذہنوں کو ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے جس میں چوں و چراں کی گنجائش نہیں، ارشاد ہے — چھوڑو، قرآن کریم کی معنوی بلندیوں کو، اس کی محیر العقول تعلیمات کو اور اس کے حکمت ریز مضامین کو، تم اس کی معجزانہ فصاحت اور حسن ادا پر غور کرو، کیا یہ صاف، سلیس اور فصیح و بلیغ عبارت اس شخص کی ہو سکتی ہے جس کی طرف تم غلط انتساب کر رہے ہو؟ وہ تو بے زبان عجمی ہے، سرے سے اہل زبان ہی نہیں، کیا یہ نہایت بلیغ کلام اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں! پھر بتاؤ یہ کس کی عبارت ہے؟ تم قرآن کی دوسری وجوہ اعجاز کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کا ادراک تو کر سکتے ہو؟ جس کے متعلق بار بار چیلنج دیا جا چکا ہے اور یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس کی مثل ایک معمولی ٹکڑا بھی پیش نہیں کر سکتے۔

بات درحقیقت یہ ہے کہ — جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو قطعاً راہ نہیں دیتے، اور دردناک عذاب انہیں کے لئے ہے — یعنی کھلے دلائل کے باوجود جو شخص دل میں یہ ٹھان لے کہ مجھے یقین نہیں کرنا، خدا تعالیٰ بھی اس کو مقصد تک پہنچنے کی راہ نہیں دیتے، جو لوگ محض ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لانا

چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے سر تو فیق ہدایت زبردستی نہیں تھوپ دیتے، بلکہ ان کو ان کی گمراہیوں میں غلطیاں پہنچا کر چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ آخرت میں سخت عذاب کا مزہ چکھیں۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے بس وہی لوگ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، اور وہی جھوٹے لوگ ہیں — یعنی یہ ظالم، پیغمبر پر افتراء کا بہتان لگاتے ہیں، حالانکہ مفتری وہ خود ہیں، وہ کپکپے جھوٹے اور اول نمبر کے لپاڑیے ہیں، کیونکہ افتراء وہ شخص کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا، دروغ گوئی، افتراء پر دازی اور کفر فریب اسی کا شیوہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امانت راست بازی اور صدق و صفا پہلے سے مسلم ہے، انہی لوگوں نے آپ کو الصادق الامین کا خطاب دیا تھا، بھلا ایسا شخص کبھی مفتری اور کذاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! جھوٹ بنانا تو ان ہی کا شیوہ ہے جو خدا کی باتیں سن کر اور ان کے نشانات دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے۔

مومن بزدل اور خلیل تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے ساتھ جھوٹ بولنے کی عادت جمع نہیں ہو سکتی (حدیث شریف)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ ۚ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مِّنْ شَرٍّ بِالْكَفْرِ صَدًّا ۚ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۗ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعَهُمْ وَ
أَبْصَرَهُمْ ۚ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿۱۲﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۗ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ﴿۱۳﴾

مَنْ كَفَرَ	جس نے انکار کیا	إِلَّا (۲)	مستثنیٰ ہے	بِالْإِيمَانِ	ایمان پر
بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ کا	مَنْ أَكْرَهَ	وہ جو مجبور کیا گیا	وَلَكِنْ	مگر
مِنْ بَعْدِ	اپنے ایمان کے	وَ قَلْبُهُ	جبکہ اس کا دل	مِّنْ شَرٍّ	جس نے کھول دیا
إِيمَانِهِ	بعد	مُطْمَئِنٌّ	مطمئن ہو	بِالْكَفْرِ	کفر کے ساتھ

(۱) میں زائدہ ہے اِيمَانِهِ کی ضمیر مَنْ موصولہ کی طرف راجع ہے۔ (۲) ترکیب: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ جملہ شرطیہ ہے اِلَّا مَنْ ←

صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَأَلْهَمُوا عَذَابًا عَظِيمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ	سینہ (دل) کو تو ان ہی پر (ہے) غضب اللہ کا اور انہی کے لئے (ہے) بڑا عذاب یہ بات بایں وجہ ہے کہ انھوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی (کو) آخرت کے مقابلے میں	وَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهَ عَلٰٓى قُلُوْبِهِمْ وَسَمِعُوْهُمْ	اور اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتے (ان) لوگوں کو (جو) انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ وہ (ہیں) جو مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر	وَ اَبْصٰرِهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ لَا جَرَءَ اَنْتَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمْ الْمُخْسِرُوْنَ	اور ان کی آنکھوں پر اور وہ لوگ ہی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں لا محالہ وہ لوگ آخرت میں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں
--	--	--	--	--	---

شیطانی وساوس سے متاثر ہو کر ایڑیوں پر پلٹنے والوں کے لئے وعید

قرآن مجید کی آیات سے ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کے تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں، اور انہیں ثبات و استقامت کی دولت نصیب ہوتی ہے، البتہ شیطان کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، اس لئے وہ شیطانی شبہات سے متاثر ہو کر ایمان لانے کے بعد منکر ہو جاتے ہیں۔ ان آیتوں میں اب انہی کم نصیب انسانوں کا ذکر ہے، ارشاد فرماتے ہیں: — جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا — اور وہ مرتد ہو گیا تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا — مگر وہ مستثنیٰ ہے جس پر زبردستی کی گئی، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو — یعنی جس نے ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لئے کلمہ کفر زبان سے ادا کیا اور دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ کافر و مرتد نہیں ہوا۔ اور اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا — البتہ جس نے جی کھول کر کفر کیا تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور ان

→ اٰكْرَهٗ، مَنْ كَفَرَ سَ اِسْتِثْنَاءُ هٗ اَوْرَجَلِهٖ وَقَلْبُهٗ حَالِيَهٗ اَكْرَهٗ كَ تَابِ فاعِلٌ سَ، وَ لٰكِنْ مِّنْ شَرَحٍ اسْتِدْرَاكٌ هٗ جملہ استثنائیہ سے، لٰكِنْ عاطفہ ہے اور چونکہ پہلے جملے پر عطف ہے اس لئے واو بھی لایا گیا ہے، مَنْ شَرَحٍ جملہ شرطیہ ہے صدرًا شرح کا مفعول بہ ہے اور فعليہم غَضَبٌ جزاء ہے مَنْ شَرَحٍ اور چونکہ مَنْ شَرَحٍ کا مفعول اور مَنْ كَفَرَ کا مفعول ایک ہے اس لئے یہی فعليہم غَضَبٌ، مَنْ كَفَرَ كِي جِزَاءِ هٗ۔

ہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو کفر ہی کو صحیح اور مستحسن سمجھنے لگا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کے لئے شدید ترین عذاب ہے۔ یہ (سزا) اس سبب سے ہے کہ انھوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اس وجہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو راہ یاب نہیں فرماتے۔ یعنی ارتداد اگر دنیوی فوائد کے پیش نظر ہے تو اس کی سزا ایسی سخت ہونی ہی چاہئے۔ وفاداری کے عہد و پیمانہ کو کد کرنے کے بعد محض دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر بغاوت کروینا جس درجہ کا جرم ہے اسے ہر کوئی جانتا ہے اور اگر ضد و عناد کی وجہ سے منکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ کفر اختیار کرنے والوں پر زبردستی ہدایت نہیں تھوپتے، وہ ایسے لوگوں کی توفیق سلب فرمایا کرتے ہیں، ارشاد ہے:۔

یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر جن کی بینائی پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے کے لئے جو دل دئے تھے، سننے کے لئے جو کان دئے تھے اور دیکھنے کے لئے جو آنکھیں دی تھیں، جب انھوں نے ان سے کام نہ لیا اور ضد پراڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں ناکارہ کر دیں، اب آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں مگر اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، کانوں سے سب کچھ سنتے ہیں مگر خدا کی باتیں نہیں سنتے، اور دلوں سے سب کچھ سوچتے ہیں مگر حق کو نہیں پہچانتے۔ اور یہی لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا، مگر انھیں زیاں کا احساس نہیں۔ لازمی بات ہے کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں ارتداد (دین سے پھر جانے) پر سخت وعید ہے، مرتد پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک جاتا ہے (۱) اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے، کیونکہ ارتداد بغاوت ہے اور بغاوت بھی رب العالمین کی، ایسے منحوس آدمی پر جس قدر بھی خدائے پاک کا غضب ٹوٹے کم ہے۔ اسے جہنم کی جس بھٹی میں بھی جھونک دیا جائے برحق ہے۔ اس لئے مومن کو ہمیشہ ارتداد سے پناہ مانگنی چاہئے، ایمان کی حلاوت آدمی کو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کہ اس کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اتنی نفرت ہو جیسی آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے (۲) آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو جس وصیتیں فرمائی ہیں: ان میں سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے“ (۳)

یہی مقام عزیمت ہے، خواہ آدمی کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، ہر حال میں اس کو دین حق پر جمار ہونا چاہئے، (۱) اسی وجہ سے شریعت میں ارتداد کی سزا سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (بخاری شریف) یعنی جو مرتد ہو جائے اور دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے اس کو قتل کر دو۔ قتل کرنے کا یہ حکم اسلامی حکومت کے لئے ہے، عام مسلمانوں کے لئے نہیں، نہ ان کے لئے کسی مرتد کو قتل کرنا جائز ہے (۲) کما روی البخاری ومسلم عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعاً (۳) رواہ احمد (مشکوٰۃ ص: ۱۸)

حبیب بن زید بن حاتم الانصاری رضی اللہ عنہ کا اسوہ ایک مسلمان کے لئے بہترین اسوہ ہے، وہ گرفتار ہو کر مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کئے گئے اس نے پوچھا: کیا تو یہ مانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیبؓ نے جواب دیا: جی ہاں! اس نے پوچھا: کیا تو یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیبؓ نے فرمایا: میں بہرہ ہوں! پھر مسیلمہ کذاب کے حکم سے ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا جاتا اور مطالبہ کیا جاتا کہ وہ مسیلمہ کو نبی مان لیں مگر وہ ہر مرتبہ یہی کہتے رہے کہ میں بہرہ ہوں، یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انھوں نے جان دیدی — اللہ تعالیٰ ان کی روح کو عظمیٰ اور رفعتوں کا بلند ترین مقام عنایت فرمائیں! (آمین)

یہی حال سید المسلمین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تھا، اُن کا آقا امیہ بن خلف ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ دھوپ نہایت تیز ہوتی ہے اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم پتھر پر لٹا کر سینہ مبارک پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، تاکہ بل نہ سکیں اور پھر کہتا کہ تو اسی طرح مرجائے گا اگر تو نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لات وعزی کی پرستش کر، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا اور کبھی گلے میں رسی ڈال کر لوٹوں کے حوالے کرتا، وہ تمام شہر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے پھرتے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پائے استقامت میں جنبش نہ آتی، وہ اُحَدٌ اُحَدٌ (ایک اللہ! ایک اللہ!!) ہی کہتے رہتے۔

یہی حال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا، بلکہ ان کے پورے خاندان کا تھا، مکہ میں ان کا کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا، قریش نے اس خاندان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اسے لکھتے ہوئے قلم تھراتا ہے، آنکھیں پر نم ہیں، دل پھٹا جا رہا ہے، ان کم بختوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ناتواں اور پاک باز والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تک کو اپنے جو رستم کا تختہ مشق بنایا۔ عین دوپہر کے وقت ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلی پلائی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، ایک روز سامنے سے ابو جہل آگیا، اس نے حضرت سمیہؓ کی جائے ستر میں ایک برچی ماری اور شہید کر دیا، مگر خدا کی اُس بندی کے قدم دین اسلام سے ذرا نہ ڈمگائے، اس نے جان جاں آفریں کے حوالے کر دی مگر متاع دین و ایمان پر اُنچ نہ آنے دی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان کی زندگی کا نمونہ بننے کی سعادت نصیب فرمائیں (آمین)

جب آنحضرت ﷺ حضرت عمارؓ، اُن کے والد حضرت یاسرؓ اور ان کی والدہ حضرت سمیہؓ کو بتلائے سمیبت دیکھتے تو فرماتے: اے آل یاسر! صبر کرو، کبھی یہ فرماتے: اے اللہ! تو آل یاسر کی مغفرت فرما اور کبھی یہ فرماتے: تم کو بشارت ہو، جنت تمہاری مشتاق ہے۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قریش دو پہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بیہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطہ دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اس حالت میں جب آنحضرت ﷺ ان کے پاس سے گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے: ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ عِمَارٍ كَمَا كُنْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (اے آگ! تو عمار کے حق میں برد و سلام بن جا، جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے برد و سلام بن گئی تھی)

یہ صرف نمونے کے طور پر اسلامی تاریخ کے چند واقعات ہیں ورنہ اسلامی تاریخ میں استقامت اور صبر و تحمل کے اتنے واقعات ہیں جن کو لکھنے کے لئے دریاؤں کی روشنائی بھی کافی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمائے اور ہمیں وہ حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے کہ ہم دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کو جو راہِ خدا میں پیش آئے خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں (آمین یا ارحم الراحمین)

اصل حکم یہی ہے۔ ایمان ہے ہی ایسی قیمتی متاع کہ اس پر صد ہزار جانیں قربان کی جاسکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بندہ پروری سے اور اپنی رحمت و عنایت سے اُس وقت جبکہ کسی پر سخت مظالم توڑے جا رہے ہوں اور ناقابل برداشت اذیتیں دے کر کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، اس وقت اللہ پاک نے جان بچانے کے لئے کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ دل عقیدہ کفر سے محفوظ اور ایمان پر جما ہوا ہو۔

اکراہ کے لفظی معنی ہیں: کسی شخص کو ایسے قول و فعل پر مجبور کرنا جس کے کہنے یا کرنے پر وہ راضی نہیں، پھر اُس کے دو درجے ہیں: پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ دل سے تو اس پر آمادہ نہیں، مگر ایسا بے اختیار اور بے قابو بھی نہیں کہ انکار نہ کر سکے۔ فقہ کی اصطلاح میں یہ اکراہ غیر ملحی کہلاتا ہے، ایسے اکراہ سے کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ مسلوب الاختیار ہو جائے یعنی اگر وہ زبردستی کرنے والے کے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا اور یہ بھی بظن غالب معلوم ہو کہ زبردستی کرنے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں یہ اکراہ ملحی کہلاتا ہے، ایسے اکراہ کی حالت میں اگر کلمہ کفر زبان سے کہہ دے بشرطیکہ اس کلمہ کو باطل اور برا جانتا ہو اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو اُس پر کوئی گناہ نہیں اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی (حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ: عمار سر سے پیر تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں) (۲) ان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے کر شہید کر دیا گیا اور خود ان کو بھی

(۱) یعنی وہ مرتد نہ ہوگا، کیونکہ إلا من أکثرہ کا استثناء من کفر سے ہے (۲) ارواہ الترمذی وابن ماجہ عن علی کرم اللہ وجہہ.

نا قابل برداشت اذیت دی گئی، انھوں نے جان کے خوف سے بتوں کی کچھ تعریف کر دی اور آنحضرت ﷺ کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہہ ڈالے، پھر دشمنوں سے رہائی پا کر روتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ آپ نے پوچھا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ انھوں نے عرض کیا: ایمان پر پوری طرح مطمئن تھا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی بات کہہ دینا۔^(۱)

یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے کہ نئی رحمت ﷺ کی امت سے ہونے والی بھول چوک گناہ نہیں

شمار کی گئی، نہ وہ کام گناہ شمار کئے گئے ہیں جن کے کرنے پر امت مجبور کر دی گئی ہو^(۲)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا
وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً
كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِأَنْعِيمِ اللَّهِ فَاذْأَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝

پھر	ثُمَّ (۱)	پھر	ثُمَّ (۱)
یقیناً آپ کے پروردگار	إِنَّ رَبَّكَ	یقیناً آپ کے پروردگار	إِنَّ رَبَّكَ
ان لوگوں کے لئے	لِلَّذِينَ	ان لوگوں کے لئے	لِلَّذِينَ
جنہوں نے	جَاهَدُوا	جنہوں نے	جَاهَدُوا
ہجرت کی	وَصَبَرُوا	ہجرت کی	وَصَبَرُوا
آزمائش میں مبتلا کئے	وَصَبَرُوا	آزمائش میں مبتلا کئے	وَصَبَرُوا
جانے کے بعد	إِنَّ رَبَّكَ	جانے کے بعد	إِنَّ رَبَّكَ
پھر	مِنْ بَعْدِهَا	پھر	مِنْ بَعْدِهَا
انہوں نے دین کے لئے	لَغَفُورٌ	انہوں نے دین کے لئے	لَغَفُورٌ
جان توڑ محنت کی	رَحِيمٌ	جان توڑ محنت کی	رَحِيمٌ
	يَوْمَ تَأْتِي		يَوْمَ تَأْتِي
	كُلُّ نَفْسٍ		كُلُّ نَفْسٍ
	تُجَادِلُ		تُجَادِلُ
	عَنْ نَفْسِهَا		عَنْ نَفْسِهَا
	وَتُوَفَّىٰ		وَتُوَفَّىٰ
	كُلُّ نَفْسٍ		كُلُّ نَفْسٍ
	مَّا عَمِلَتْ		مَّا عَمِلَتْ
	وَهُمْ لَا		وَهُمْ لَا
	يُظْلَمُونَ ۝		يُظْلَمُونَ ۝
	وَضَرَبَ		وَضَرَبَ
	اللَّهُ		اللَّهُ
	مَثَلًا		مَثَلًا
	قَرْيَةً		قَرْيَةً
	كَانَتْ		كَانَتْ
	آمِنَةً		آمِنَةً
	مُطْمَئِنَّةً		مُطْمَئِنَّةً
	يَأْتِيهَا		يَأْتِيهَا
	رِزْقُهَا		رِزْقُهَا
	رَغَدًا		رَغَدًا
	مِنْ كُلِّ		مِنْ كُلِّ
	مَكَانٍ		مَكَانٍ
	فَكَفَرَتْ		فَكَفَرَتْ
	بِأَنْعِيمِ		بِأَنْعِيمِ
	اللَّهِ		اللَّهِ
	فَاذْأَقَهَا		فَاذْأَقَهَا
	اللَّهُ		اللَّهُ
	لِبَاسَ		لِبَاسَ
	الْجُوعِ		الْجُوعِ
	وَالْخَوْفِ		وَالْخَوْفِ
	بِمَا		بِمَا
	كَانُوا		كَانُوا
	يَصْنَعُونَ ۝		يَصْنَعُونَ ۝
	وَلَقَدْ		وَلَقَدْ
	جَاءَهُمْ		جَاءَهُمْ
	رَسُولٌ		رَسُولٌ
	مِنْهُمْ		مِنْهُمْ
	فَكَذَّبُوهُ		فَكَذَّبُوهُ
	فَأَخَذَهُمُ		فَأَخَذَهُمُ
	الْعَذَابُ		الْعَذَابُ
	وَهُمْ		وَهُمْ
	ظَالِمُونَ ۝		ظَالِمُونَ ۝

(۱) رواہ البیہقی (۲) رواہ الطبرانی۔ (۳) ثُمَّ تَرَاجَعِي ذِکْرِي کے لئے ہے کما فی قولہ تعالیٰ: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا (البلد) (۴) مِنْ زَانِدِهِ ہے اور ما مصدر یہ ہے۔

اور خوف (کا)	وَأَخْوَفُ	ایک بستی	قَرْيَةٍ ^(۴)	بے حد مہربانی فرمانے	رَحِيمٌ
ان کرتوتوں کی وجہ سے جو	بِمَا	تھی وہ	كَانَتْ	والے ہیں	
وہ	كَانُوا	امن والی	أَمْنَةً	جس دن آئے گا	يَوْمَ تَأْتِي ^(۱)
کرتے تھے	يَصْنَعُونَ	اطمینان والی	مُطْمَئِنَّةً	ہر شخص	كُلُّ نَفْسٍ
اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ	پہنچتا تھا اس کو	يَأْتِيهَا	در انحالیکہ جھگڑ رہا ہوگا	تُجَادِلُ ^(۲)
آیا ان کے پاس	جَاءَهُمْ	اس کا رزق	رِزْقُهَا	اپنی طرف سے	عَنْ نَفْسِهَا ^(۳)
ایک رسول	رَسُولٌ	بڑی فراغت سے	رَعْدًا ^(۵)	اور پورے دیئے جائیں گے	وَتُؤَقِّعُ ^(۳)
ان میں سے	مِنْهُمْ	ہر طرف سے	مِنْ كُلِّ مَكَانٍ	ہر شخص (کو)	كُلُّ نَفْسٍ
سو جھٹلایا انھوں نے	فَكَذَّبُوهُ	پھر ناشکری کی اس نے	فَكَفَّرَتْ	وہ کام جو اس نے کئے	مَا عَمِلَتْ
اس کو		اللہ کی نعمتوں کی	بِأَنعُمِ اللَّهِ	اور وہ	وَهُمْ
پس پکڑ لیا ان کو	فَأَخَذَهُمْ	پس چکھایا اس کو	فَأَذَاقَهَا	ظلم نہیں کئے جائیں گے	لَا يُظْلَمُونَ
عذاب (نے)	العَذَابِ	اللہ تعالیٰ (نے)	اللَّهُ	اور بیان فرمائی	وَصَدَّبَ
در انحالیکہ وہ	وَهُمْ	لباس	رِبَاسًا ^(۵)	اللہ تعالیٰ (نے)	اللَّهُ
ظلم کرنے والے تھے	ظَالِمُونَ	بھوک	أَجْوَعُ	ایک مثال	مَثَلًا

دونوں فریقوں کا انجام: جنھوں نے مظالم سہے اور جنھوں نے مسلمانوں پر مظالم توڑے

اب ان آیتوں میں دونوں فریقوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، ان کا بھی جنھوں نے دشمنانِ اسلام کے مظالم سہے، اور ان کا بھی جنھوں نے بے بس مسلمانوں پر سخت مظالم توڑے، ارشاد ہے: — پھر آپ کے پروردگار یقیناً ان لوگوں کے حق میں جنھوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر دین کے لئے جان توڑ محنت کی اور ثابت قدم رہے، بے (۱) یَوْمَ ظَرْفُ هِ عَفْوُ رَحِيمٌ کا (۲) نفسہا کی ضمیر سابقہ نفس کی طرف راجع ہے، پہلے نفس سے مراد ”شخص“ ہے اور دوسرے نفس سے مراد ”ذات“ ہے جَادَلْ عَنْ نَفْسِهِ: اپنی طرف داری میں گفتگو کرنا (۳) تُوَفِّي فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے مصدر تَوَفَّى پورا پورا دینا، کُلُّ نَفْسٍ تائب فاعل ہے اور عملت مفعول ثانی ہے۔ (۴) قَرْيَةٍ: مثلاً سے بدل ہے۔ (۵) رَعْدًا عَيْشُهُ: آسودہ و خوش حال ہونا، عیش کی زندگی گزارنا (۶) محیط قاط اور سخت خوف کو لباس کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی لباس کی طرح تمام جسم پر چھا جاتا ہے۔

شک آپ کے پروردگار ان کاموں کے بعد بڑی مغفرت فرمانے والے اور بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں (اس دن) ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور (جس دن) ہر ایک کو اس کے کئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر (ذرا بھی) ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں اور وطن سے بے وطن ہوئے پھر انہوں نے دین کے لئے جہاد کیا اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اُس دن بڑے ہی مہربان اور درگزر فرمانے والے ہونگے، جس دن ہر شخص اپنی ہی نجات کے لئے کوشش کر رہا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن ہر ایک کو اس کے کئے کی پوری جزا دی جائے گی اور کسی پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔ اُس دن اللہ تعالیٰ ان مہاجرین و مجاہدین پر نہایت مہربان ہوں گے۔

اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

پہلی بات: یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے وطن میں دین کی وجہ سے ناقابل برداشت اذیتوں کا سامنا ہو تو اُسے چاہئے کہ اپنا وطن چھوڑ دے اور راہِ خدا میں نکل کھڑا ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور آسانی پائے گا^(۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ گئے تو پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔

دوسری بات: یہ ہے کہ ہجرت کے بعد دوسری طرح کی آزمائشیں پیش آ سکتی ہیں ضروری ہے کہ مہاجرین آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہے۔

تیسری بات: یہ ہے کہ دین کے لئے پوری جدوجہد اور جان توڑ محنت بہر حال ضروری ہے، جگہ حالات اور زمانے کا جو بھی تقاضا ہو اس کے مطابق دین کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینا ضروری ہے، ان کاموں کے بعد ہی رحمت و مغفرت کا وعدہ ہے۔

اب اُن دشمنانِ اسلام کا انجام بیان کیا جاتا ہے جو بے بس مسلمانوں کو مظالم کا تختہ مشق بنائے ہوئے تھے، مگر بات صاف کہنے کے بجائے تمثیلی رنگ میں کہی گئی ہے، کیونکہ مخالف ماحول میں کنایہ، صراحت سے ابلغ ہوتا ہے، مکہ شریف کا حال یہ تھا کہ ہر طرف سے رزق کھنچا چلا آ رہا تھا، اُس بات کو صاف کہنا ان کے لئے مزید چھیڑ خانی کا موقع فراہم کرنا تھا، اس لئے ایک بستی فرض کر کے کفار کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: — اور اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، ایک بستی تھی جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، جسے ہر طرف سے بفرغمت روزی پہنچ رہی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی

نعمتوں کی ناشکری کی، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے نہایت سخت قحط اور محیط خوف کا مزہ چکھایا اور یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس اُن ہی میں سے ایک رسول آئے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا آخر کار عذاب نے ان کو آلیا، جبکہ وہ بالکل ہی ظلم پر کمر باندھے ہوئے تھے۔

اس ارشاد کے شروع حصہ میں مکہ شریف کی ہو، ہو تصویر کھینچی گئی ہے، مکہ شریف حرم خداوندی ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی جنگوں سے، قبائلی خرخوشوں سے اور کشت و خون سے محفوظ و مطمئن تھا، اس ویران سرزمین میں ہر قسم کے رزق کی افراط تھی، مگر اس کے باشندے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پر تل گئے، اللہ کا جو پیغمبران کے پاس پیغام حق لے کر پہنچا اس کی تکذیب کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے بعد ان پر قحط مسلط کیا، جو سات برس رہا اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ انہیں کتے، مردار اور گوبر تک کھانا پڑا اور ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی مسلمانوں کا خوف اُن پر مسلط ہو گیا، جو دن بدن بڑھتا ہی گیا تا آنکہ اُن کا خاتمہ ہو گیا۔

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَ اشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿۱۰﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَلَا
تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنْتُكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا
عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۲﴾
مَتَّاعٌ قَلِيْلٌ ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۳﴾ وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرْمًا مَّا
قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۴﴾
ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
وَ اَصْلَحُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵﴾

۱۵۱۵

فَكُلُوا	سوکھاؤ تم	رَزَقَكُمُ	روزی دی تم کو	حَلَالًا	حلال
مِمَّا	ان چیزوں میں سے جو	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ (نے)	طَيِّبًا	پاکیزہ

(۱) حلالاً اور طیباً، رزق کے احوال ہیں، جس پر رَزَقَكُمُ دلالت کرتا ہے۔

وہ کامیاب نہیں ہوتے (یہ سامان ہے) تھوڑا اور ان کے لئے ہے دردناک عذاب اور ان پر جو یہودی ہوئے حرام کی ہم نے (وہ چیزیں) جو بیان کی ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ تھے وہ اپنے اوپر ظلم کرتے پھر یقیناً آپ کے پروردگار	لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ ^(۳) قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ سَاءَ لَكِ	تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بے حد رحم فرمانے والے ہیں اور نہ کہو تم جن چیزوں کے بارے میں بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ (کہ یہ حلال ہے) اور یہ حرام ہے تا کہ گھڑو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یقیناً جو لوگ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ	فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ مَرْحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا ^(۱) تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقُتْرُوا ^(۲) عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ	اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمت (کا) اگر ہو تم ان کی پرستش کرتے بس حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت سور (کا) اور جو (جانور) پکارا گیا اللہ کے علاوہ کو اس کے ذریعہ البتہ جو شخص بے بس کر دیا گیا نہ خواہش کرنے والا اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا	وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَّ وَالْحَمَّ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ يَه فَمَنْ اضْطَرَّ عَيْدٌ بِإِغٍ وَلَا عَادٍ
--	--	--	--	--	--

(۱) لام چارہ قول کا صلہ ہے، ما موصولہ ہے اور صلہ میں ضمیر عائد محذوف ہے، وَصَفَ الشَّيْءَ: بیان کرنا، تعریف کرنا، ووصف الكذب: جھوٹ بیان کرنا، هَذَا حَلَالٌ رَجُّ مَقُولِهِ، اى: لا تقولوا فى شأن الذى تصفه الالسنه كذبا: هذا حلال وهذا حرام۔ (۲) لِنَقُتْرُوا میں لام عاقبت ہے (۳) مَتَاعٌ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔

اللَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْرَ بِجَهَالَتِهِمْ	ان کے لئے جنہوں نے کئے برے کام نادانی سے پھر	تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنْ	توبہ کی انہوں نے اس کے بعد اور حالت درست کر لی یقیناً	رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفْوٌ رَّحِيمٌ	آپ کے پروردگار ان (کاموں) کے بعد البتہ بڑے بخشنے والے بے حد رحم فرمانے والے
--	--	--	--	---	---

اللہ کی نعمتوں کی شکرگزاری اور ناشکری

پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر کفار کی ناشکری اور اس کے وبال کا ذکر تھا۔ اب ان آیتوں میں ناشکری کا مطلب سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بس یہی نہیں ہے کہ آدمی زبان سے نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے کا انکار کر دے، بلکہ ناشکری عملی بھی ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ عملی ہی ناشکری کرتے ہیں۔ عملی ناشکری یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ دیوی دیوتاؤں کو ادا کرنے لگے، ان کی نیازیں اور نذریں بھرنے لگے، اور معبودان باطل کی اور احبار اور ہبان کی تحریمات کو خدائی تحریمات کا درجہ دیدے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے، صرف انہی کی نذریں مانے، اور ان کی بخشی ہوئی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائے اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ ٹھہرائے۔

ارشاد ہے:۔۔۔۔۔ پس وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بخشی ہیں، اور خدا کی نعمتوں کا شکر بجلاؤ، اگر واقعی تم ان ہی کی بندگی کرتے ہو۔ یعنی اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے قائل ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال و طیب روزی کھاؤ اور حرام و حلال کے خود مختار نہ بنو۔

مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ایک صورت یہ اختیار کر رکھی تھی کہ بہت سی چیزیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، ان کو اپنی طرف سے حرام کہنے لگے تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں ان کو حلال سمجھنے لگے تھے، مثلاً بکیرہ، سائبہ، حامی وغیرہ کو تو حرام سمجھتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، اور مردار، دم مسفوح (ذبح کے وقت بہنے والا خون) خنزیر اور غیر اللہ کے نام کئے ہوئے جانوروں کو حلال سمجھتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قطعی حرام کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ارشاد ہے کہ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کئے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سو کسی کو پکارا گیا ہو^(۱)۔۔۔۔۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، ان کو تم نے حلال قرار دے دیا ہے اور بکیرہ، سائبہ وغیرہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، ان کو حرام سمجھ بیٹھے ہو^(۲) یہ تو خدائی اختیارات میں دخل دینا، اللہ تعالیٰ (۱) ان چاروں محرمات کی تفصیل پارہ سیمقول آیت ۱۷۳ کی تفسیر میں دیکھیں (۲) آیت کریمہ میں حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں۔

پرافتراء کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے، یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں ان کو حلال نہ ٹھہراؤ۔ البتہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، خواہش مند اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہے، بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں۔ یعنی مذکورہ چاروں چیزیں ہیں تو حرام، مگر شدید ضرورت کے وقت ان حرام چیزوں کو بھی بہ قدر کفایت کھایا جاسکتا ہے (۳)

اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں کذب بیانی کرتی ہیں، اُن کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اس طرح کہہ کر تم اللہ تعالیٰ پر افتراء کرو گے، یاد رکھو، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے (دنیا کا یہ) عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی چیز کے متعلق منہ اٹھا کر کہہ دینا کہ حلال ہے یا حرام، کذب و افتراء ہے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے، آخرت میں انہیں دردناک عذاب ہوگا، یہ عیش جو انہیں بظاہر نصیب ہے، تمام تر عارضی اور فانی ہے، پلک جھپکتے آنکھ کھل جائے گی، اس وقت حقیقت معلوم ہوگی۔

اس جگہ ایک شبہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام سب اونٹ کی قسمیں ہیں، اگر یہ چیزیں حلال ہیں تو پھر یہودیوں پر کیوں حرام کی گئیں؟ یہود پر اونٹ کا گوشت حرام کیوں تھا؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، اُن پر ہم نے وہ چیزیں حرام کیں، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں۔ اور ہم نے اُن پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کا ذکر ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَدَّمْتُمْ كُلَّ دِيٍّ ظُلْمًا﴾ (الانعام (۲) رکوع ۱۸) میں آیا ہے، جن میں اونٹ بھی شامل ہے، یہ سب چیزیں دراصل حلال تھیں، مگر یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں اور یہ حلال چیزیں ان پر حرام کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ بغاوت و سرکشی کر کے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا۔

یہود پر اُن کی شرارتوں کی وجہ سے ہر ناخن (کھر) والا جانور، جس کی انگلیاں پھٹتی نہ ہوں جیسے اونٹ، شتر مرغ، بلخ وغیرہ حرام کئے گئے تھے۔ نیز گائے، بکری کی جو چربی پشت یا انتڑیوں پر نہ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہو، اُن پر حرام کی گئی تھی، یہ سب چیزیں دراصل حلال تھیں، مگر یہودیوں پر اُن کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔

پھر آپ کے پروردگار ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نادانی کی بناء پر برے کام کئے، اور پھر توبہ کر لی اور اپنی حالت (۱) ضرورت اور مجبوری کی تفصیل بھی پارہ سبتول میں دی گئی ہے۔ (۲) سورۃ الانعام وَضَعُ (ترتیب کتابی) میں بھی مقدم ہے اور نزول میں بھی مقدم ہے، سورۃ الانعام کے نزول کا نمبر پچپن ہے جبکہ اس سورت کا نمبر ستر ہے۔

درست کر لی تو یقیناً آپ کے پروردگار ان (برے کاموں) کے بعد (بھی) بڑی مغفرت فرمانے والے، نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں۔ یعنی مشرکین کے لئے اب بھی سوچنے، سمجھنے اور عبرت پکڑنے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں کیا، جو لوگ اپنی نادانی اور بے سمجھی سے کفر و شرک کرتے رہے، اگر اب بھی صدق دل سے توبہ کر لیں اور کفر و شرک سے باز آجائیں اور اپنی حالت درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہیں۔ وہ بڑے مہربان، بڑی مغفرت فرمانے والے ہیں۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا
لِّأَنْعُمِهِ ۝ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَاتَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
فِيهِ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

خوبی (بھلائی) اور یقیناً آخرت میں البتہ نیکو کاروں میں سے (ہیں) پھر وحی بھیجی ہم نے آپ کی طرف	حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ	اللہ کی نعمتوں کے چن لیا اللہ نے ان کو اور راہ نمائی کی ان کی سیدھے راستے کی طرف اور عطا فرمائی ہم نے ان کو دنیا میں	لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ ^(۲) وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاتَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا	یقیناً ابراہیم ایک جماعت تھے فرماں بردار اللہ تعالیٰ کے ایک رخ ہونے والے اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے شکر کرنے والے	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ^(۱) لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا
--	--	---	--	---	---

(۱) قَانِتًا پہلی صفت ہے اُمۃ کی، دوسری حنیفًا ہے اور تیسری شاکرًا ہے۔ (۲) اجتنبی، اجتناء (باب النحل) برگزیدہ کرنا، چن لینا، باب النحل کا ہمزہ وصلی ہے؛ لہذا جب ما قبل سے وصل کر کے پڑھیں گے تو ہمزہ گرجائے گا، اور اس طرح پڑھیں گے: لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ

آن	کہ	جُعِلَ	بنایا گیا	لِيَحْكُمَ	البتہ فیصلہ فرمائیں گے
اَتَّبِعْ	پیروی کیجئے	السَّبْتُ	ہفتہ کا دن (سینچر)	بَيِّنْتَهُمْ	ان کے درمیان
صَلَاةَ اِبْرٰهِيْمَ	ابراہیم کے طریقے کی	عَلَى الدّٰبِيْنَ	ان لوگوں کے لئے جنہوں نے	يَوْمَ الْقِيٰمَةِ	قیامت کے دن
حٰنِيفًا ^(۱)	ایک رُخ ہو کر	اٰخْتٰنَفُوْا	اختلاف کیا	فِيْمَا	اس معاملہ میں
وَمَا كَانَ	اور نہیں تھے وہ	فِيْهِ	اس میں	كَانُوْا	(کہ) تھے وہ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ	مشرکوں میں سے	وَاِنَّ	اور یقیناً	فِيْهِ	اس میں
اِنْتَانَا	صرف	رَبِّكَ	آپ کے پروردگار	يَخْتَلِفُوْنَ	اختلاف کرتے

ایک شکر گزار بندے کا تذکرہ

گذشتہ آیات میں عملی ناشکری کا مطلب سمجھایا تھا، اب ان آیتوں میں ایک شکر گزار بندے کی مثال دی ہے، یہ مثال مخاطب قوم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس مثال کے پردے میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہاں تو وہ اتنے شکر گزار بندے تھے اور کہاں تم ایسے ناشکرے نکلے! ارشاد ہے: — ابراہیم یقیناً ایک پوری امت تھے — یعنی وہ تنہا ایک فرد: ایک امت اور ایک قوم کے فضائل و کمالات کے جامع تھے، ان کی ذات واحد میں حق تعالیٰ نے وہ سب خوبیاں اور کمالات جمع کر دیئے تھے جو کسی بڑے مجمع میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں، مگر بایں ہمہ عظمت و بزرگی وہ — اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار، ایک رُخ پر رہنے والے بندے تھے — وہ پوری طرح خدائے پاک کے سامنے سر اقلندہ تھے، ان کا کوئی عقیدہ یا عمل اپنی خواہش نفسانی سے نہ تھا وہ ہر مذہب باطل سے ہٹ کر دین حق کی طرف جھکے ہوئے اور اس پر ثابت و قائم تھے — اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے — وہ خود تو معاذ اللہ! شرک کا کیا ارتکاب کرتے، انہیں مشرکین کی جماعت اورستی میں رہنا بھی گوارا نہ تھا، وہ — اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے — تمہاری طرح ناسپاس اور کفرانِ نعمت کرنے والے نہ تھے، وہ حکم الہی کے بغیر کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں ٹھہراتے تھے، ان کی اسی اطاعت شعاری اور فرماں برداری کی وجہ سے — اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگ و پدید فرمایا تھا اور انہیں سیدھی راہ پر ڈال دیا تھا — لہذا فلاح و نجات انہی لوگوں کے لئے ہے جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی ملت کو اختیار کریں — اور دنیا میں (بھی) ہم نے ان کو بڑی خوبی عطا فرمائی تھی اور آخرت میں (بھی) وہ یقیناً اچھے لوگوں میں سے ہیں — اس لئے تم سب کو بھی انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے، انہی کی پیروی میں دنیا کی خوبی اور آخرت کی بھلائی مضمر ہے — پھر ہم نے آپ کی (۱) حَنِيفًا حال ہے اَتَّبِعْ کی ضمیر فاعل سے۔

طرف وحی کی کہ آپ ایک رُخ ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلے اور (یاد رکھئے) وہ مشرکوں میں سے نہ تھے — پس اب طریقہ ابراہیمی وہی ہے جو طریقہ محمدی ہے، اس لئے مسلمانوں کو بھی ہر مذہب باطل سے ہٹ کر اور غیر اللہ سے رشتہ توڑ کر توحید کامل اور دین حنیف کا پیروکار ہونا چاہئے۔

یہاں یہ ارشاد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے ان کے اس رُخ کو متعین کرنے کے لئے ہے جس پر وہ پوری زندگی مستقیم رہے اور دوبارہ اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ مشرکین مکہ بھی اپنے کو طریق ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے۔ اس ارشاد میں ان پر رد ہے کہ تم کس منہ سے اپنے کو ملت ابراہیمی کا پیرو کہتے ہو، وہ تو شرک سے بالکل بیزار تھے اور تم شرک کے ہر طرح دل دادہ ہو؟

مشرکین کے علاوہ یہودی بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے جدِ امجد ہیں، اور ہم ان کی ذریت ہیں اور ان کی ملت پر ہیں، آگے ان پر رد ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر کیسے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو جمعہ کی تعظیم کرتے تھے اور تم سبت (سنچر) کو ماننے ہو؟ ارشاد ہے — بار کا دن تو انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا، جنہوں نے اس کے باب میں اختلاف کیا — یعنی ملت ابراہیمی میں سبت کی حرمت اور اس کی پابندیوں اور نغیوں کا وجود نہ تھا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد یہود بے یہود نے اپنے نبی کی مخالفت کر کے مقرر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سبت کی تعظیم نہیں جمعہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جمعہ کی اہمیت کا اشارہ کیا گیا تھا، مگر یہود نے ان کے اشارے کے خلاف کیا اور انہوں نے کہا: ہم جمعہ کی نہیں، باری کی تعظیم کیا کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتہ کی تعظیم فرض کر دی اور چونکہ یہ انتخاب منشاء خداوندی کے خلاف ہوا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے سبت کے احکامات سخت کر دیئے — اور آپ کے پروردگار یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن اُس بات کا فیصلہ فرمائیں گے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں — یعنی کونسا دن اللہ کو پسند؟ اور کونسا ناپسند ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٠﴾
 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿٥١﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوقٍ مِّمَّا يَكْفُرُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ

مُحْسِنُونَ ﴿۱۰﴾

اور نہیں (ہے)	وَمَا	اور وہ	وَهُوَ	بلایئے آپ	أَدْعُ
آپ کا صبر کرنا	صَبْرُكَ	خوب جانتے ہیں	أَعْلَمُ	راستے کی طرف	لِلسَّبِيلِ
مگر اللہ کی (توفیق سے)	إِلَّا بِاللهِ	راہ راست بچھنے والوں کے	بِالْمُهْتَدِينَ	اپنے پروردگار کے	رَبِّكَ
اور نہ غمگین ہوں	وَلَا تَحْزَنُ	اور اگر	فَإِن	حکمت سے	بِالْحِكْمَةِ
ان لوگوں پر	عَلَيْهِمْ	سزا دو تم	عَاقِبْتُمْ	اور دل میں اترنے	وَالْمَوْعِظَةِ
اور نہ ہوں آپ	وَلَا تَأْكُ ^(۱)	تو سزا دو	فَعَاقَبُوا	والی بات سے	
تنگی میں	فِي ضَيْقٍ	بقدر	بِيشْرٍ	اچھی طرح	الْحَسَنَةِ
اس سے جو	فَمَا	(اس کے) جو	مَا	اور اُن سے بحث کیجئے	وَجَادِلْهُمْ
چالیں چلتے ہیں وہ	يَمْكُرُونَ	سزا دیئے گئے تم	عَوْرَتُمْ	اُس (طریقے) سے جو	بِالْبَيِّنَةِ
یقیناً اللہ تعالیٰ	إِنَّ اللهَ	ا کے ذریعہ	يَهْدِي	(کہ) وہ	هِيَ
ساتھ ہیں	مَعَهُ	اور یہاں اگر	وَالَّذِينَ	بہتر (ہے)	أَحْسَنُ
ان لوگوں کے جو	الَّذِينَ	صبر کرو تم	صَبَرْتُمْ	یقیناً آپ کے پروردگار	إِنَّ رَبَّكَ
پر ہمیزگار ہوئے	اتَّقُوا	تو وہ	لَهُوَ	وہ خوب جانتے ہیں	هُوَ أَعْلَمُ
اور (اُن کے) جو	وَالَّذِينَ	بہتر (ہے)	خَيْرٌ	اس کو جو	يَمُنُّ
(کہ) وہ	هُمْ	صبر کرنے والوں کے لئے	لِلصَّابِرِينَ	گم ہوا (بھٹکا)	صَلَّ
نیکیوں کا ہوئے	مُحْسِنُونَ	اور صبر کیجئے آپ	وَاصْبِرْ	اللہ کی راہ سے	عَنِ سَبِيلِهِ

دعوت الی اللہ کے اصول و آداب

یہ آیتیں سورت کی اختتامی نصیحتیں ہیں، ان میں دعوت الی اللہ کے اصول و آداب بیان فرمائے ہیں، اور اس سورت کے آخر میں یہ مضمون اس لئے آیا ہے کہ یہ پوری سورت انہی اصول و آداب کا نمونہ ہے، آپ دیکھتے آرہے ہیں کہ کس (۱) لا تَكُ: فعل نہی، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ مصدر تَكُونُ — تَكُنُّ کی اصل تَكُونُ ہے لائے نہی کی وجہ سے نون ساکن ہوا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا۔ پھر نون کو تخفیف کے لئے حذف کر دیا۔

خوبی سے، دل نشین پیرایوں میں اور تمثیلات و براہین سے باتیں پیش کی گئی ہیں، اس لئے دعوت کے اصول و آداب بیان کرنے کے لئے بھی سب سے زیادہ موزوں جگہ اسی سورت کا آخر تھا۔

ارشاد ہے: — آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے اور ان کے ساتھ ایسے طریقے سے بحث کیجئے جو بہتر ہو، آپ کے پروردگار ہی اس شخص کو بہتر جانتے ہیں جو ان کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں — اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب اور اس کے اصول و آداب کی تفصیل چند کلمات میں سمودی گئی ہے — انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا فرض منہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ قرآن پاک میں رسول اللہ ﷺ کی خاص صفت داعی الی اللہ بیان کی گئی ہے، اور امت پر بھی دعوت الی اللہ کو فرض کیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ترجمہ: تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔

ری یہ بات کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف کس طرح بلانا چاہئے؟ تو اس آیت میں اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اللہ کی طرف بلانا چاہئے، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر، نیز موقع و محل کو دیکھ کر بات کرنی چاہئے، جہاں یہ خیال ہو کہ صراحتاً بات کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی تو وہاں ایسا عنوان اختیار کیا جائے کہ مخاطب کو شرمندگی نہ ہو، دلائل پختہ، مضامین عمدہ اور انداز حکیمانہ ہو، تاکہ بات دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر جائے۔

اور نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ بات مؤثر ہو، مخاطب کو صرف دلائل سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جذبات کو بھی چھیڑا جائے، برائیوں اور گمراہیوں سے انسان کی فطرت میں جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی ابھارا جائے، نیکیوں کا ثواب حسن عمل کے فوائد بیان کئے جائیں اور برے اعمال کے برے نتائج کا خوف دلایا جائے، ہدایت کی طرف رغبت اور عمل صالح کا شوق بھی پیدا کیا جائے۔

اور ”اچھی“ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے جس سے دسوزی اور خیر خواہی ٹپکتی ہو، مخاطب یہ نہ سمجھے کہ اس میں آپ کی کوئی غرض پوشیدہ ہے یا آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ آپ کے دل میں اس کی اصلاح کے لئے ایک ٹرپ ہے اور آپ درحقیقت اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔

اصول دعوت یہی دو چیزیں ہیں یعنی حکمت اور موعظت حسنہ، کوئی دعوت ان دو سے خالی نہ ہونی چاہئے، البتہ دعوت

میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے جو داعی کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں مجادلہ حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے، مجادلہ حسنہ یہ ہے کہ گفتگو میں نرمی اختیار کی جائے، دلائل ایسے پیش کئے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، دلیل میں ایسی باتیں ذکر کی جائیں جو مشہور و مسلم ہوں، تاکہ مخاطب کے شکوک و شبہات دور ہوں، اور مٹ دھرمی کے راستے پر نہ پڑ جائے، بحث کے دوران تہذیب، شائستگی، حق شناسی اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ بحث میں الزام تراشیاں، چوٹیں، اور پھبتیاں نہ کسی جائیں، بلکہ شیریں کلامی، معقول اور دل لگتے دلائل سے گفتگو کی جائے، تاکہ مخاطب میں ضد، بات کی بیچ اور مٹ دھرمی پیدا نہ ہو۔

داعی کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، اُسے اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا۔ یہ بات خدائے پاک کے سپرد کرنی چاہئے، وہی راہ پر آنے والوں کو اور نہ آنے والوں کو بہتر جانتے ہیں، اور وہی جیسا مناسب ہوگا ان سے معاملہ فرمائیں گے۔

اس ارشاد میں داعی کی تسلی کا بڑا سامان ہے، داعی جب دیکھتا ہے کہ اس کی پوری وسوسہ کے باوجود مخاطب حق بات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس پر مایوسی چھا جاتی ہے اور وہ کام ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، اس لئے اس آخری ارشاد میں اُسے بتایا گیا ہے کہ داعی کا کام صرف دعوت کو اصول و دعوت کے مطابق ادا کر دینا ہے، آگے اس کو قبول کرنا نہ کرنا اس میں داعی کا کوئی دخل نہیں، نہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ضرور ہی لوگوں سے بات منوالے۔ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وہی جانتے ہیں کہ کون گمراہ رہے گا اور کون ہدایت پائے گا۔

داعیان حق کو بعض اوقات ایسے سخت نادانوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان کو کتنی ہی نرمی اور خیر خواہی سے بات سمجھائی جائے مگر وہ پھر بھی مشتعل ہو جاتے ہیں، زباں درازی پر اتر آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے جسمانی تکلیف پہنچانے اور قتل تک سے گریز نہیں کرتے، ایسے حالات میں دعوت دینے والے کو کیا کرنا چاہئے؟ اس کے لئے ارشاد ہے: — اور اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر بدلہ لو، جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے — یعنی داعی کو قانونی حق دیا جاتا ہے کہ اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے اپنا بدلہ لے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں مقدار ظلم سے تجاوز نہ ہو، جتنا ظلم اس پر کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لے، ذرہ بھر زیادتی نہ ہو — اور اگر تم صبر کرو تو یہ بات یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے — یعنی صبر کا مرتبہ بدلہ لینے سے بلند تر ہے، داعی کو انتقام لینے کا حق ضرور ہے، لیکن اگر وہ صبر کرے اور انتقام نہ لے تو یہی بہتر ہے، اس کا نتیجہ خود داعی کے حق میں اور دیکھنے والوں کے حق میں بلکہ خود زیادتی کرنے والوں کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اس لئے صبر کی مزید اہمیت ظاہر کرنے کے لئے بصورت امر ارشاد ہے: — اور آپ صبر کیجئے

اور آپ کا صبر کرنا بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔۔۔ یعنی مظالم و شدائد پر صبر کرنا سہل کام نہیں۔ لیکن خدائے پاک کی توفیق اور مدد شامل ہو جائے تو مشکل بھی نہیں۔ لہذا تم صبر کی ہمت کرو، اللہ تعالیٰ توفیق سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔۔۔ اور آپ لوگوں کا کچھ غم نہ کھائیں اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگ دل ہوں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو نیکو کار ہیں۔۔۔ یعنی داعی کو لوگوں کے ضد اور عناد پر ڈٹے رہنے سے غمگین اور دل برداشتہ نہیں ہونا چاہئے اور نہ ان کے مکرو فریب سے پریشان ہونا چاہئے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو پرہیزگاری اور نیکو کاری کے جوہر سے آراستہ ہوتے ہیں۔

﴿الحمد لله على فضله وكرمه، وبنعمته تتم الصالحات﴾

﴿یہاں جلد چہارم مکمل ہوگئی، آگے جلد پنجم سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہوگی، اس پر میں نے نظر ثانی کر رکھی ہے، اس میں اگرچہ عناوین نہیں ہیں، مگر ربط اور تفسیر واضح ہے، اس لئے لے قلم کی لگام کھینچ رہا ہوں﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوال: آپ نے تفسیر کیوں لکھی ہے؟ اس میں کن باتوں کی رعایت ملحوظ رکھی ہے؟

جواب: طلبہ بار بار مذکورہ سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں، میں نے صرف ایک بات پیش نظر رکھی ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنے ناقص فہم کے مطابق اسی کو میں نے سمجھایا ہے، بے ضرورت تفسیروں کو میں نے سامنے نہیں رکھا، البتہ بیان القرآن، ترجمہ شیخ الہند اور فوائد شیبیری کو سامنے رکھا ہے، اس اندیشہ سے کہ میں بہک نہ جاؤں، اور بوقت ضرورت روح المعانی سے استفادہ کیا ہے، پہلے اور تفسیریں بھی دیکھتا تھا، شروع کی جلدوں میں ان کے حوالے ہیں، اور مفردات کے ترجمہ میں ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب (قرآن کے پہلے با محاورہ ترجمہ کرنے والے) کو پیش نظر رکھا ہے، اس کو الہامی ترجمہ کہا گیا ہے، بس اتنا ہی جواب دیا کرتا ہوں، میاں ٹھوٹھیں بنتا، اس سے زیادہ تبصرہ تفسیر کے قارئین کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک خط جناب قاری محمد طارق انور صاحب استاذ جامعہ اسلامیہ فیروزیا کبر پور پٹنہ (بہار) کا آیا ہے، میں قاری صاحب سے بالکل واقف نہیں، ان کا جو خط آیا ہے وہ درج ذیل ہے:

”الحمد للہ! تفسیر ہدایت القرآن کی دوسری جلد بھی دستیاب ہوگئی، میری مشتاق نگاہیں دیر تک وارفتگی کے ساتھ ان سے سعادت اندوز ہوتی رہیں۔ بڑے اہتمام سے مطالعہ کیا اور خوب مستفید ہوا، ماشاء اللہ! یہ جلد بھی دوسری جلدوں کی طرح ظاہری و معنوی خوبیوں سے مالا مال ہے۔“

جناب عالی! اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحریر و تقریر کا منفرد اسلوب عطا کیا ہے، قرآنی معارف اور مشکل مسائل کو زمانہ حال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس خوبی، خوشنمائی کے ساتھ زبان کی سلاست اور شگفتگی کی رعایت کے ساتھ عام فہم و نشیں اور سادہ زبان میں اس طرح پیش کیا کرتے ہیں کہ دقیق سے دقیق مسئلہ بھی عام فہم ہو جاتا ہے، کسی مقام کو لائیکل اور تھنہ تحقیق نہیں چھوڑتے، استواء علی العرش جیسے نازک مسئلہ کو بھی بڑی احتیاط سے مثال دے کر ذہن نشیں کرنے کی کامیاب سعی کی گئی ہے۔

یہ وہ کمال ہے جس میں آپ منفرد ہیں اور یکتائے روزگار! آپ نے ترجمہ و تفسیر سے پہلے آیات کے مفہوم و مطالب کو دور حاضر کی نفسیات اور اصطلاحات و محاورات کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے البیلے اور دلکش انداز میں نمبر وار ایسا کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ اس سے آیت کا پورا مفہوم نکھر کر سامنے آجاتا ہے، اور دل و دماغ پر مثبت ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے طبیعت ایک دم مچل جاتی ہے اور عرش عرش کرنے لگتی ہے، پھر ترجمہ و تفسیر کا الہامی تفسیر بیان القرآن کے طرز پر ہونا جس کی افادیت و معنویت سبھی کو مسلم ہے، سونے پر سہاگے کا کام کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ!

ترجمہ بھی سلیس، مطلب خیز، با محاورہ اور شگفتہ ہے، اور تفسیر بین القوسین جامع و مانع ہے۔ اور رطب و یابس اور حشو و زوائد سے پاک دل کو موہ لینے والی اور دل و دماغ کو اپیل کرنے والی ہے، اور کوتاہ فہموں کے بے شمار شکوک و شبہات کا قلع قمع کرنے والی بھی ہے۔ پس اس ترجمہ و تفسیر کی حقیقت مرہجہ تراجم و تفاسیر کے مقابلہ میں ستاروں میں درخشاں چاند جیسی ہے۔ ایک طرف جہاں آپ نے بلاغت قرآن کے دریا بہا دیئے، دوسری طرف معارف فرقان کے انمول موتی اوراق پر بکھیر دیئے ہیں اور شروع سے اخیر تک آیتوں اور سورتوں کے باہمی ربط کے اہتمام نے تو اور چار چاند لگا دیئے ہیں۔

ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مفسرین کرام کے مختلف اقوال و آراء میں سے جو قول دلائل کی روشنی میں آیت سے ہم آہنگ اور مطابقت رکھتا ہے اسی کو آپ نے اپنے پاکیزہ ذوق کے مطابق پورے اعتماد کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ جیسے صفحہ ۵۷۵ سطر ۵ میں مفسر قرطبی نے اعراف کے بارے میں جو ۱۲ اقوال لکھے ہیں، آپ نے اس کے متعلق سچ فرمایا کہ اتنے اقوال سے کیا حاصل ہوگا؟ اور اگر کسی ترجمے و تفسیر میں کوئی بات خلاف تحقیق نظر آئی تو احقاق حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے مترجم و مفسر کا پورا ادب و احترام ملحوظ رکھ کر کسی سے متاثر ہوئے بغیر اس پر دو ٹوک انداز میں بے لاگ تبصرہ کیا ہے۔ اور پھر سچے تلے انداز میں اپنا موقف بھی بیان کر دیا ہے۔ ہم طالب علموں کے لئے اس میں بڑا سبق ہے۔

الغرض آپ نے عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق شائقین اور تشنگان علم کے لئے مضامین قرآنی کا ایک بہترین نچوڑ چھان پھٹک کر پیش کر کے عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ جو بلاشبہ ہم لوگوں کے لئے تحفہ بے نظیر ہے، اور جدید خیالات والوں کے حق میں اکسیر ہے۔

معنوی خوبیوں کے علاوہ ظاہری خوبیوں میں بھی یہ تفسیر بے نظیر ہے، کتابت پاکیزہ، دیدہ زیب طباعت، کاغذ بیش قیمت دلکش جلد مضبوط، خوبصورت اور قیمت کم بلکہ بہت کم! اس میں بھی دیگر مکتبہ والوں کے لئے درس عبرت ہے بلا مبالغہ

یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اب تک جتنی بھی تفسیریں منظر عام پر آئی ہیں سب کی افادیت اپنی جگہ مسلم! اور سب سے لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں، مگر یہ تفسیر ”ہدایت القرآن“ انہی ظاہری خوبیوں کی بناء پر آپ کے معاصرین کی تفسیروں میں منفرد و ممتاز ہے۔ اور قرآن فہمی میں لاجواب اور خاص بات یہ ہے کہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ ﷺ کی جانب سے اس تفسیر کے لکھتے رہنے اور پڑھانے کی بشارت نے اس کی قدر و قیمت اور عظمت کو اور دو بالا کر دیا ہے (جیسا کہ وہ خواب جامد نمبر ایک کے مقدمہ میں مذکور ہے) **اذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔**

اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تاکہ آپ کا قلم چلتا رہے اور فرزند ان اسلام دیر تک مستفید ہوتے رہیں۔ تاکہ یہ آخرت میں آپ کے لئے نجات کا اور ہم سب کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین! وما ذالک علی اللہ بعزیز خدا آپ کی دیگر علمی خدمات کے ساتھ اس مبارک فرقانی خدمت کو بھی قبولیت سے نوازے۔ آمین“

اس کے بعد قاری صاحب نے اصلاحات اور تصویبات لکھی ہیں، اصطلاحات یعنی کتابت کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور تصویبات یعنی مضمون کی اصلاح یا اس میں اضافہ کیا ہے، میرے نزدیک کتابت کی جس غلطی کو قاری سمجھ لے وہ غلطی نہیں اور کمپیوٹر کی کتابت میں ایسی غلطیاں ہوتی جاتی ہیں، اور قاری صاحب نے جو تصویبات تحریر فرمائی ہیں ان کا یہاں موقع نہیں اور کتاب میں تصحیح کے لئے ٹیکسٹو بدلنا پڑے گا، یہ بھی مشکل ہے، بہر حال میں قاری صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انھوں نے یہ اصلاحات بھیجیں۔

علاوہ ازیں: حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی زید مجدہم (استاذ دارالعلوم دیوبند) نے ماہنامہ دارالعلوم اکتوبر ۲۰۱۷ء میں مکمل ہدایت القرآن پر دقیق تبصرہ شائع کیا ہے جو اس قابل ہے کہ اس کو یہاں جگہ دی جائے، مگر مشکل یہ ہے کہ اب اس صفحات میں گنجائش نہیں رہی، نیز وہ طبع شدہ بھی ہے، چار صفحات میں آیا ہے، اس لئے باوجود خواہش کے اس کو یہاں نہیں دیا جا رہا ہے۔

کتاب ملنے کا پتہ: **مکتبہ حجاز دیوبند** ضلع سہارن پور (یو، پی)

Mobile 9997866990-9358914948